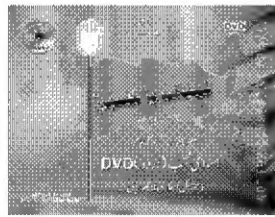

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.tl

sabelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

آشنگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۷

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی حیدر آبادی مدظلہ

زیرِ تصدیق
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا سیستانی مدظلہ

مصباح القرآن ٹرسٹ

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعہ المنتظر لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: _____ تفسیر نمونہ
جلد: _____
ذریعہ نظر: _____ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی
مترجم: _____ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی
ناشر: _____ مصباح القرآن ٹرسٹ، ارگٹارام بلڈنگ
شاہراہ قائد اعظم، لاہور
مطبع: _____ معراج دین پرنٹرز، لاہور
تاریخ اشاعت: _____ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ
ہدیہ: _____

ملنے کا پتہ:

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۴۱۲۲۲۲۳-۴۱۴۳۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے
ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور
آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہو آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان
میں ترجمہ کروانے کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر جس ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ،
کی غیر معمولی مساعی، مالی معاونت کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے
قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں
شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی نقوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر
مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسلوب سے روشناس کراتے ہوئے
تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“
از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس
سلسلے میں نیشنل فکر و حید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی مدظلہ کا ترجمہ ”الوار القرآن“ حال ہی میں شائع
ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے
لہذا بھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم کی تجویز پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ ساٹھ جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اس سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت سے بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر منہج منظم ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں آگئی ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۷ اس وقت آپ کے پیش نظر ہے جس میں سابقہ جلد ۱۲ میں سے صفحہ ۲۹۹ تا ۴۹۷۔ جلد ۱۳ مکمل اور جلد ۱۴ میں سے صفحہ ۲۷ تا ۱۶۷ شامل کیے گئے ہیں، چنانچہ یہ جلد سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی آزاد ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے سلسلے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و فخر سردار مولانا الحاج شیخ ظہور علی منگلا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن کے تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ بحق معصومین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

الاکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اُهداء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو تمام طبقات میں عزائم اور

نوجوانوں میں خصوصاً

اسلام کی حیات بخش تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو قرآن مجید کے متعلق

بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات

حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حرزہ علیہ وسلم

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد رضا آشتیانی

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد جعفر امامی

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے سید حسن شجاعی

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے سید نور اللہ طباطبائی

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمود عبد اللہ

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے حسن قرآنی

○ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد محمدی

چند تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

۱- تفسیر مجمع البیان

۲- تفسیر بیان

۳- تفسیر المیزان

۴- تفسیر صافی

۵- تفسیر نور الثقلین

۶- تفسیر برهان

۷- تفسیر روح المعانی

۸- تفسیر المنار

۹- تفسیر فی ظلال القرآن

۱۰- تفسیر قرطبی

۱۱- اسباب النزول

۱۲- تفسیر مراعی

۱۳- تفسیر مفاتیح الغیب

۱۴- تفسیر روح الجنان

از

مشہور مفسر علامہ طبرسی

از

دانشمند فقیہ بزرگ شیخ طوسی

از

علامہ طباطبائی

از

علامہ حسن فیض کاشانی

از

مروم عبد علی بن جمعة الحویزی

از

مروم سید ہاشم بحرینی

از

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی

از

محمد رشید رضا تقریرات (در تفسیر شیخ محمد عبد)

از

سید قطب مصری

از

محمد بن احمد انصاری قرطبی

از

واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)

از

احمد مصطفیٰ مراعی

از

غفر رازی

از

ابوالفتح رازی

از

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن بھی ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اختتامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوار معصومین میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے پہچانے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک - ایران کا اسلامی انقلاب - اور - دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں - ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے افکار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیاسا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیلہ و ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بطنوں ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں کوشتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکارِ علما میں موجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہری کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جھٹو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر کوششیں کی ہیں اور رحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (مشکوٰۃ اللہ سبحانہ)

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زبان گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی لوگوں کو

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسروں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو حوام الناس کے لیے نافذ اور آراک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گردہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں لاپچھے بہ قدم اور ساتھی تھے اور میں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شامل حال ہوئی اور ایسا ثمر و نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی سترہ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی سترہویں جلد ہے) بار بار چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کرواؤں۔

۱۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ مرضِ خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بہتر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور محقق و نگہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تاخیر کے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

بعد ازاں تصاویر ۲۷ تک چاہیں۔ (مترجم)

ان شاہ ایران معدوم کے دور میں مولف کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ سیرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یا دوہشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی ردائی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ (یہ تجویز قارئینِ محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔

خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنانِ اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف مبذول رہی ہے، اس امتِ اسلامی کے مسلسل جہاد اور انشک سنی و کوششوں کے نتیجہ میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار الہ!

میں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور بیجا و مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی
حوزہ علمیہ قم۔ ایران

تفسیر نمونہ جلد ۷

فہرست

سورہ کہف

۲۸	سورہ کہف کی فضیلت
۲۹	سورہ کہف کے مضامین
۳۰	آیت آتا ۵
۳۲	اللہ اور قرآن کے ذکر سے آغاز
۳۲	چند اہم نکات
۳۳	۱۔ حمد الہی سے سورہ کی ابتداء
۳۳	۲۔ مستحکم، مستقیم اور نگہبان۔ کتاب
۳۳	۳۔ خدا کے لیے اولاد کے قائل افراد کو خصوصی تنبیہ
۳۵	۴۔ دعویٰ، بلا دلیل
۳۶	۵۔ عمل صالح۔ ایک مسلسل طرز عمل
۳۶	۶۔ جس نے اپنے "بندہ" پر کتاب نازل کی
۳۸	آیت ۶ تا ۸
۳۸	غم نہ کرو۔ یہ مومنیا آزمائش گاہ ہے
۳۹	چند توجہ طلب نکات
۳۹	۱۔ "بائع" کا مفہوم
۳۹	۲۔ "اسفاد" کا مطلب
۳۹	۳۔ "آثار" کا معنی
۳۹	۴۔ قرآن کے لیے لفظ "حدیث"
۳۹	۵۔ غنچہ راہی
۴۲	آیت ۱۲ تا ۱۳
۴۲	شان نزول
۴۲	اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے
۴۶	چند اہم نکات
۴۶	۱۔ "ادی الفتیہ" کا مفہوم
۴۶	۲۔ "من لک رجمۃ" کا مفہوم
۴۶	۳۔ "ضربنا علی اذانہم" کا مطلب
۴۷	۴۔ "سنین عدا" کا مطلب
۴۷	۵۔ "بعثناہم" کا مفہوم
۴۷	۶۔ "لنعلم" کا مطلب
۴۷	۷۔ "ای الحزبین" کا مفہوم
۴۸	آیت ۱۳ تا ۱۶
۴۹	داستان اصحاب کہف کی تفصیل
۵۱	چند اہم نکات
۵۱	۱۔ ایمان اور جرأت کا رشتہ
۵۲	۲۔ ایمان اور امداد الہی
۵۲	۳۔ غار کے نام کی ایک پناہ گاہ

۵۲	آیت ۱۷ تا ۱۸
۵۵	اصحاب کہف کا اہم مقام
۵۵	چھ نشانیاں اور خصوصیات
۵۹	آیت ۱۹-۲۰
۶۰	ایک طویل نیند کے بعد بیداری
۶۱	چند اہم نکات
۶۱	۱۔ پاکیزہ ترین غذا
۶۲	۲۔ اصلاح کنندہ تفسیر
۶۲	۳۔ قرآن کا مرکز "لطف" ہے
۶۲	آیت ۲۱ تا ۲۴
۶۵	اصحاب کہف کے واقعے کا اختتام
۷۰	چند اہم نکات
۷۰	۱۔ "وجہا بالغیب" کا مفہوم
۷۰	۲۔ "وٹاہنہم کلہم" میں واؤ
۷۲	۳۔ آرام گاہ کے پاس مسجد
۷۲	۴۔ تمام چیزیں مشیت الہی کے سارے پر ہیں
۷۳	۵۔ ایک سوال کا جواب
۷۵	آیت ۲۵ تا ۲۷
۷۶	اصحاب کہف کی نیند
۷۸	چند اہم نکات
۷۸	۱۔ داستان اصحاب کہف احادیث کی روشنی میں
۷۸	۲۔ "غار" کہاں ہے؟
۸۲	۳۔ اس واقعے کے تاریخی اور تعمیری پہلو
۸۵	اصحاب کہف کا واقعہ علی اعتبار سے
۸۹	ایک اور نمونہ۔ یوگا کے ماہرین
۸۹	زمنہ انسان کے بدن کو منجمد کر دینا
۹۲	آیت ۲۸ تا ۳۱
۹۳	شان نزول
۹۴	پاک دل غریب لوگ
۹۸	چند اہم نکات
۹۸	۱۔ طبقاتی تفادیت — معاشرے کی عظیم شکل ہے۔
۹۹	۲۔ دونوں جہانوں کی زندگی کا موازنہ
۱۰۰	۳۔ ہوا پرستی اور خدا سے غفلت
۱۰۰	۴۔ دوسرے جہان میں لباسِ زینت
۱۰۰	۵۔ سرمائے کی وجہ سے سرمایہ داروں کی قربت۔
۱۰۲	آیت ۳۲ تا ۳۶
۱۰۳	مستضعفین کے مقابلے میں مستکبرین کا موقف
۱۰۵	آیت ۳۷ تا ۴۱
۱۰۶	مستضعفین کا جواب
۱۱۰	آیت ۴۲ تا ۴۳
۱۱۱	اور ان کا اجماع کار.....
۱۱۳	چند اہم نکات
۱۱۳	۱۔ دولت کا غرور
۱۱۳	۲۔ اس داستان کے چند سبق

۱۱۹	آیت ۳۵-۳۶
۱۱۹	زندگی کی ابتداء و انتہا کے لیے ایک مثال
۱۱۹	چند اہم نکات
۱۱۹	۱- زندگی کی ناپائیدار خوشحائیاں
۱۲۰	۲- غرور شکن حواصل
۱۲۱	آیت ۳۷ تا ۳۹
۱۲۲	ہائے ہماری شامت - یہ کسی کتاب ہے؟
۱۲۲	چند اہم نکات
۱۲۲	۱- پہاڑ کیوں منہدم ہوئے
۱۲۶	۲- نامہ اعمال
۱۲۷	۳- معاد پر ایمان کا تربیتی نتیجہ
۱۲۹	آیت ۵۰ تا ۵۳
۱۳۰	نیطافوں کو اپنا سر پرست نہ بناؤ
۱۳۳	چند اہم نکات
۱۳۳	۱- کیا شیطان فرشتہ تھا؟
۱۳۵	۲- گمراہوں کو تعاون کی دعوت نہیں دینا چاہیے۔
۱۳۷	آیت ۵۴ تا ۵۶
۱۳۸	زیادہ عذاب کے منتظر ہیں
۱۴۱	آیت ۵۷ تا ۵۹
۱۴۲	اسب اللہ میں جلدی نہیں ہو سکتی
۱۴۵	آیت ۶۰ تا ۶۲
۱۴۶	عزاد موسیٰ کی حیرت انگیز داستان
۱۵۱	آیت ۶۵ تا ۷۰
۱۵۲	عظیم امت کی زیارت
۱۵۲	آیت ۷۱ تا ۷۸
۱۵۶	خدائی معلم اور یہ ناپسندیدہ کام
۱۶۲	آیت ۷۹ تا ۸۲
۱۶۳	ان واقعات کا راز
۱۶۷	چند اہم نکات
۱۶۷	۱- خضرؑ کی ماموریت تشریفی تھی یا کونی؟
۱۷۰	۲- خضر کون تھے؟
۱۷۲	۳- خود ساختہ افسانے
۱۷۳	۴- کیا انبیاء کے لیے بھول چوک ممکن ہے؟
۱۷۴	۵- موسیٰؑ خضرؑ کی ملاقات کو کیوں گئے؟
۱۷۵	۶- وہ خود ان کیا تھا؟
۱۷۶	۷- اس داستان سے حاصل ہونے والے درس
۱۸۱	آیت ۸۳ تا ۹۱
۱۸۳	ذوالقرنین کی عجیب کہانی
۱۸۷	آیت ۹۲ تا ۹۸
۱۸۹	ذوالقرنین نے دیوار کیسے بنائی؟
۱۹۲	چند اہم نکات
۱۹۲	۱- اس داستان کے تاریخی اور تربیتی نکات
۱۹۶	۲- ذوالقرنین کون تھا؟
۲۰۲	۳- دیوار ذوالقرنین کہاں ہے؟
۲۰۲	۴- یاجوج ماجوج کون ہیں؟
۲۰۴	آیت ۹۹ تا ۱۰۲
۲۰۵	بے ایمانوں کا ٹھکانہ

۲۰۸	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۸
۲۰۹	سب سے زیادہ خسارے والے کون لوگ ہیں؟
۲۱۲	چند اہم نکات
۲۱۲	۱- "اخصرین اعمالاً" کون لوگ ہیں؟
۲۱۴	۲- "لقد اراد اللہ" کیا ہے؟
۲۱۵	۳- اعمال کا وزن
۲۱۶	۴- "لا یغنون عنہا حولا" کی تفسیر
۲۱۶	۵- فردوس کن کا مقام ہے؟
۲۱۸	آیت ۱۰۹-۱۱۰
۲۱۹	جو لقائے الہی کی امید رکھتے ہیں
۲۲۱	لائقہابی کی تصویر کشی
۲۲۲	اخلاص یا عمل صالح کی روح
۲۲۶	سورہ مریم
۲۲۷	اس سورہ کے مضامین
۲۲۷	اس سورہ کی فضیلت
۲۲۹	آیت ۱ تا ۶
۲۳۰	حضرت زکریاؑ کی پُر اثر دعا
۲۳۱	چند نکات
۲۳۱	۱- یہاں میراث سے کیا مراد ہے؟
۲۳۳	۲- "اذا نادى ربہ ندا خفياً" کا مفہوم
۲۳۳	۳- "ویرث من آلہ یعقوب" کا مطلب
۲۳۴	آیت ۷ تا ۹
۲۳۵	آیت ۱۰-۱۱
۲۳۵	زکریاؑ کی آرزو پوری ہو گئی
۲۳۷	چند نکات
۲۳۷	۱- بیچلی - عشق الہی میں سرشار پیغمبر
۲۳۹	۲- محراب
۲۳۹	آیت ۱۲ تا ۱۵
۲۴۰	حضرت یحییٰؑ کی عمدہ صفات
۲۴۱	چند نکات
۲۴۱	۱- آسمانی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو
۲۴۱	۲- انسان کی سر نوشت کے تین شکل دن
۲۴۲	۳- بچپن میں نبوت
۲۴۳	۴- حضرت یحییٰؑ کی شہادت
۲۴۳	آیت ۱۶-۱۷
۲۴۵	آیت ۱۸ تا ۲۱
۲۴۵	حضرت عیسیٰؑ کی ولادت
۲۴۸	چند نکات
۲۴۸	۱- روح خدا سے کیا مراد ہے؟
۲۴۸	۲- تمثیل کیا ہے؟
۲۴۹	آیت ۲۲ تا ۲۶
۲۴۹	مریمؑ سنت طوفان کے تہیہ میں
۲۵۲	چند اہم نکات
۲۵۲	۱- حضرت مریمؑ کی مشکلات میں تربیت
۲۵۲	۲- مریمؑ نے موت کی تمنا کیوں کی؟
۲۵۳	۳- ایک سوال کا جواب
۲۵۳	۴- خاموشی کا روزہ

۲۵۴	۵۔ ایک قوت بخش غذا
۲۵۵	آیت ۲۷ تا ۳۳
۲۵۶	حضرت مسیح کی گوارے میں باتیں
۲۵۸	چند اہم نکات
۲۵۸	۱۔ قرآن کا حسن بیان اور ولادت عیسیٰ
۲۵۹	۲۔ مال کا مقام
۲۶۱	۳۔ باکرہ سے بچہ پیدا ہونا
۲۶۲	۴۔ فوزاٹیدہ بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے؟
۲۶۲	آیت ۳۴، ۳۵
۲۶۲	کیا خدا کا بیٹا ممکن ہے؟
۲۶۲	فرزند کی نفی یعنی خدا سے ہر قسم کے احتیاج کی نفی۔
۲۶۳	پہلی ہجرت کے بارے میں ایک اہم تاریخی نکتہ
۲۶۴	آیت ۳۶ تا ۴۰
۲۶۸	قیامت، حسرت کا دن
۲۷۱	آیت ۴۱ تا ۴۳
۲۷۲	آیت ۴۴، ۴۵
۲۷۲	ابراہیم کی موثر منطق
۲۷۵	چند نکات
۲۷۵	۱۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا طریقہ
۲۷۵	۲۔ عالم کی پیروی کرنے کی اپیل
۲۷۵	۳۔ رحمت اور یاد آوری کی ثورت
۲۷۶	آیت ۴۶ تا ۵۰
۲۷۷	شرک اور مشرکین سے دُوری کا نتیجہ
۲۸۰	آیت ۵۱
۲۸۱	آیت ۵۲، ۵۳
۲۸۱	موسیٰ ایک مخلص و برگزیدہ پیغمبر
۲۸۲	چند اہم نکات
۲۸۲	۱۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟
۲۸۲	۲۔ رسول اور نبی میں فرق
۲۸۳	آیت ۵۴، ۵۵
۲۸۳	اسمعیل، صادق الوعد پیغمبر
۲۸۵	آیت ۵۶ تا ۵۸
۲۸۶	آیت ۵۹، ۶۰
۲۸۶	یسے پیغمبر تھے، لیکن.....
۲۸۶	چند نکات
۲۸۶	اور یسٰی کون تھے؟
۲۹۰	آیت ۶۱ تا ۶۳
۲۹۱	جنت کی توصیف
۲۹۲	آیت ۶۴، ۶۵
۲۹۲	شان نزول
۲۹۵	ہم تو حکم کے بندے ہیں
۲۹۶	آیت ۶۶ تا ۷۰
۲۹۶	شان نزول
۲۹۷	دوزخیوں کی کچھ توصیف
۲۹۹	آیت ۷۱ تا ۷۲
۳۰۰	کیا ہم سب جہنم میں جائیں گے؟
۳۰۲	ایک سوال کا جواب

۳۰۳	آیت ۷۳ تا ۷۶
۳۰۶	آیت ۷۷ تا ۸۱
۳۰۷	آیت ۸۲
۳۰۷	ایک بیوردہ اور اخراجی خیال
۳۱۰	آیت ۸۳ تا ۸۷
۳۱۱	شفاعت کیسے لوگ کر سکتے ہیں؟
۳۱۳	"عبدہ کا معنی کیا ہے؟"
۳۱۵	آیت ۸۸ تا ۹۲
۳۱۶	آیت ۹۳، ۹۵
۳۱۶	خدا اور اولاد کا ہونا
۳۱۸	چند اہم نکات
۳۱۸	۱۔ اب بھی اسے خدا کا بیٹا خیال کرتے ہیں
۳۱۸	۲۔ آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ کیسے ہوں گے؟
۳۱۹	آیت ۹۶ تا ۹۸
۳۱۹	ایمان محبوبیت کا سرچشمہ ہے
۳۲۲	چند اہم نکات
۳۲۲	۱۔ مومنوں کے دل میں حضرت علیؑ کی محبت
۳۲۳	"یسرغہ بلسانک" کی تفسیر
	سورہ طہ
۳۲۶	سورہ طہ کی فضیلت
۳۲۷	اس سورہ کے مضامین
۳۲۸	آیت ۸ تا ۸۱
۳۲۹	شان نزول
۳۲۹	خود کو اتنا مشقت میں نہ ڈالو
۳۳۲	آیت ۱۲ تا ۱۴
۳۳۲	آیت ۱۵ تا ۱۶
۳۳۲	بیابان میں آگ کا شعلہ
۳۳۹	چند اہم نکات
۳۳۹	۱۔ "فاخلع تعلیق" سے کیا مراد ہے؟
۳۴۰	۲۔ ایک سوال کا جواب
۳۴۰	۳۔ نماز یا وضو کا بہترین ذریعہ
۳۴۱	آیت ۱۷ تا ۲۳
۳۴۲	موسیٰ کا عصا اور ید بیضا
۳۴۵	چند اہم نکات
۳۴۵	۱۔ دو عظیم مجوسے
۳۴۶	۲۔ چنیزوں کی فوق العادت استعداد
۳۴۶	۳۔ تورات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
۳۴۶	آیت ۲۴ تا ۳۰
۳۴۷	آیت ۳۱ تا ۳۶
۳۴۷	موسیٰ کے بچے شیلے تقاضے
۳۵۱	چند اہم نکات
۳۵۱	۱۔ انقلاب کی رہبری کی شرائط
۳۵۱	۲۔ سرکشوں کے خلاف جنگ
۳۵۱	۳۔ ہر کام کے لیے پروگرام اور وسائل
	کی ضرورت ہے۔
۳۵۲	۴۔ تسبیح اور ذکر

۵۔ پیغمبر اسلامؐ بھی موسیٰ علیہ السلام کے
تقاضوں کی تکرار کرتے ہیں۔

۲۸۱	موسیٰ بھی میدان میں آجاتے ہیں
۲۸۲	چند اہم نکات
۲۸۳	۱۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟
۲۸۴	۲۔ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا
۲۸۵	آیت ۷۰ تا ۷۱
۲۸۶	آیت ۷۲ تا ۷۶
۲۸۷	موسیٰؑ کی عظیم کامیابی
۲۹۱	چند اہم نکات
۲۹۱	۱۔ علم، ایمان و انقلاب کا سرچشمہ ہے
۲۹۲	۲۔ ہم تجھے "بیٹا" پر مقدم نہیں کرتے
۲۹۲	۳۔ مجرم سے کون مراد ہے؟
۲۹۳	۴۔ ماحول کی مجبوری ایک بہانہ ہے
۲۹۳	آیت ۷۷ تا ۷۹
۲۹۴	بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کا غرق ہونا
۲۹۶	آیت ۸۰ تا ۸۲
۲۹۷	نجات کی واحد راہ
۳۰۰	آیت ۸۳ تا ۹۱
۳۰۱	سامری کا شور و غوغا
۳۰۷	چند اہم نکات
۳۰۷	۱۔ شوق دیدار
۳۰۸	۲۔ انبیاء کے انقلاب کی مخالف تحریکیں
۳۰۹	۳۔ ربی کے مرام
۳۰۹	۴۔ ایک اعتراض کا جواب
۳۱۰	آیت ۹۲ تا ۹۴

۳۱۱	آیت ۹۵ تا ۹۸
۳۱۲	سامری کا جبروت ناک انجام
۳۱۷	چند اہم نکات
۳۱۷	۱۔ مشکلات کے مقابل ٹوٹ جانا چاہیے
۳۱۸	۲۔ سامری کون ہے؟
۳۱۸	آیت ۹۹ تا ۱۰۱
۳۱۹	آیت ۱۰۲ تا ۱۰۴
۳۱۹	ان کے کندھوں پر بدترین بوجھ
۳۲۳	آیت ۱۰۵ تا ۱۱۲
۳۲۴	قیامت کا ہولناک منظر
۳۲۸	چند نکات
۳۲۸	۱۔ "ظلم" اور "ہضم" میں فرق
۳۲۹	۲۔ قیامت کے مرحلے
۳۲۹	آیت ۱۱۳ تا ۱۱۴
۳۳۰	پروردگار! میرے علم کو اور زیادہ کر دے
۳۳۲	چند نکات
۳۳۲	۱۔ حصول وحی تک میں عجلت نہ کرو
۳۳۲	۲۔ علم میں اضافے کے طلب گار رہو
۳۳۴	آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹
۳۳۵	آیت ۱۲۰ تا ۱۲۱
۳۳۵	شیطان کی فریب کاری
۳۳۹	کیا آدم گناہ کے مرتکب ہوئے تھے؟
۳۴۰	آیت ۱۲۳ تا ۱۲۵
۳۴۱	آیت ۱۲۶ تا ۱۲۷
۳۴۱	تنگ زندگی
۳۴۲	چند اہم نکات
۳۴۲	۱۔ یاد خدا سے غفلت اور اس کے نتائج
۳۴۴	۲۔ اندرونی اور بیرونی غائبانی
۳۴۵	۳۔ گناہ میں اسراف
۳۴۵	۴۔ "بہوٹ" کیا ہے؟
۳۴۶	آیت ۱۲۸ تا ۱۳۰
۳۴۷	گذشتگان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو
۳۵۰	آیت ۱۳۱ تا ۱۳۳
۳۵۱	آیت ۱۳۴ تا ۱۳۵
۳۵۵	<u>سورہ انبیاء</u>
۳۵۶	سورہ انبیاء کی فضیلت
۳۵۷	اس سورہ کے مضامین
۳۵۸	آیت ۱ تا ۵
۳۵۹	طرح طرح کے بہانے
۳۶۲	ایک نکتہ
۳۶۲	کیا قرآن حادث ہے
۳۶۳	آیت ۶ تا ۹
۳۶۴	آیت ۱۰
۳۶۴	تمام پیغمبر نوح بشرت تھے
۳۶۵	اہل ذکر کون ہیں؟
۳۶۸	آیت ۱۱ تا ۱۵
۳۶۹	ظالم غلاب کے جنگل میں کیسے گرفتار ہوئے؟

۳۵۲	آیت ۳۷ تا ۴۱
۳۵۵	لنسا مہربان خدا ہے؟
۳۶۰	آیت ۴۲
۳۶۱	آیت ۴۳ تا ۴۸
۳۶۱	باہر فرعون کے ساتھ پہلی مکر
۳۶۵	چند اہم نکات
۳۶۵	۱۔ خدا کی عجیب قدرت غائی
۳۶۵	۲۔ مومنوں کے ساتھ مدارات
۳۶۵	۳۔ کیا انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی ہو سکتی ہے؟
۳۶۶	۴۔ ایک سوال کا جواب
۳۶۷	آیت ۴۹ تا ۵۳
۳۶۷	آیت ۵۴ تا ۵۵
۳۶۸	آیت ۵۵ تا ۵۶
۳۶۸	آیت ۵۶ تا ۵۷
۳۶۸	آیت ۵۷ تا ۵۸
۳۶۸	آیت ۵۸ تا ۵۹
۳۶۸	آیت ۵۹ تا ۶۰
۳۶۸	آیت ۶۰ تا ۶۱
۳۶۸	آیت ۶۱ تا ۶۲
۳۶۸	آیت ۶۲ تا ۶۳
۳۶۸	آیت ۶۳ تا ۶۴
۳۶۸	آیت ۶۴ تا ۶۵
۳۶۸	آیت ۶۵ تا ۶۶
۳۶۸	آیت ۶۶ تا ۶۷
۳۶۸	آیت ۶۷ تا ۶۸
۳۶۸	آیت ۶۸ تا ۶۹
۳۶۸	آیت ۶۹ تا ۷۰
۳۶۸	آیت ۷۰ تا ۷۱
۳۶۸	آیت ۷۱ تا ۷۲
۳۶۸	آیت ۷۲ تا ۷۳
۳۶۸	آیت ۷۳ تا ۷۴
۳۶۸	آیت ۷۴ تا ۷۵
۳۶۸	آیت ۷۵ تا ۷۶
۳۶۸	آیت ۷۶ تا ۷۷
۳۶۸	آیت ۷۷ تا ۷۸
۳۶۸	آیت ۷۸ تا ۷۹
۳۶۸	آیت ۷۹ تا ۸۰
۳۶۸	آیت ۸۰ تا ۸۱
۳۶۸	آیت ۸۱ تا ۸۲
۳۶۸	آیت ۸۲ تا ۸۳
۳۶۸	آیت ۸۳ تا ۸۴
۳۶۸	آیت ۸۴ تا ۸۵
۳۶۸	آیت ۸۵ تا ۸۶
۳۶۸	آیت ۸۶ تا ۸۷
۳۶۸	آیت ۸۷ تا ۸۸
۳۶۸	آیت ۸۸ تا ۸۹
۳۶۸	آیت ۸۹ تا ۹۰
۳۶۸	آیت ۹۰ تا ۹۱
۳۶۸	آیت ۹۱ تا ۹۲
۳۶۸	آیت ۹۲ تا ۹۳
۳۶۸	آیت ۹۳ تا ۹۴
۳۶۸	آیت ۹۴ تا ۹۵
۳۶۸	آیت ۹۵ تا ۹۶
۳۶۸	آیت ۹۶ تا ۹۷
۳۶۸	آیت ۹۷ تا ۹۸
۳۶۸	آیت ۹۸ تا ۹۹
۳۶۸	آیت ۹۹ تا ۱۰۰
۳۶۸	آیت ۱۰۰ تا ۱۰۱
۳۶۸	آیت ۱۰۱ تا ۱۰۲
۳۶۸	آیت ۱۰۲ تا ۱۰۳
۳۶۸	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۴
۳۶۸	آیت ۱۰۴ تا ۱۰۵
۳۶۸	آیت ۱۰۵ تا ۱۰۶
۳۶۸	آیت ۱۰۶ تا ۱۰۷
۳۶۸	آیت ۱۰۷ تا ۱۰۸
۳۶۸	آیت ۱۰۸ تا ۱۰۹
۳۶۸	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰
۳۶۸	آیت ۱۱۰ تا ۱۱۱
۳۶۸	آیت ۱۱۱ تا ۱۱۲
۳۶۸	آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳
۳۶۸	آیت ۱۱۳ تا ۱۱۴
۳۶۸	آیت ۱۱۴ تا ۱۱۵
۳۶۸	آیت ۱۱۵ تا ۱۱۶
۳۶۸	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷
۳۶۸	آیت ۱۱۷ تا ۱۱۸
۳۶۸	آیت ۱۱۸ تا ۱۱۹
۳۶۸	آیت ۱۱۹ تا ۱۲۰
۳۶۸	آیت ۱۲۰ تا ۱۲۱
۳۶۸	آیت ۱۲۱ تا ۱۲۲
۳۶۸	آیت ۱۲۲ تا ۱۲۳
۳۶۸	آیت ۱۲۳ تا ۱۲۴
۳۶۸	آیت ۱۲۴ تا ۱۲۵
۳۶۸	آیت ۱۲۵ تا ۱۲۶
۳۶۸	آیت ۱۲۶ تا ۱۲۷
۳۶۸	آیت ۱۲۷ تا ۱۲۸
۳۶۸	آیت ۱۲۸ تا ۱۲۹
۳۶۸	آیت ۱۲۹ تا ۱۳۰
۳۶۸	آیت ۱۳۰ تا ۱۳۱
۳۶۸	آیت ۱۳۱ تا ۱۳۲
۳۶۸	آیت ۱۳۲ تا ۱۳۳
۳۶۸	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۴
۳۶۸	آیت ۱۳۴ تا ۱۳۵
۳۶۸	آیت ۱۳۵ تا ۱۳۶
۳۶۸	آیت ۱۳۶ تا ۱۳۷
۳۶۸	آیت ۱۳۷ تا ۱۳۸
۳۶۸	آیت ۱۳۸ تا ۱۳۹
۳۶۸	آیت ۱۳۹ تا ۱۴۰
۳۶۸	آیت ۱۴۰ تا ۱۴۱
۳۶۸	آیت ۱۴۱ تا ۱۴۲
۳۶۸	آیت ۱۴۲ تا ۱۴۳
۳۶۸	آیت ۱۴۳ تا ۱۴۴
۳۶۸	آیت ۱۴۴ تا ۱۴۵
۳۶۸	آیت ۱۴۵ تا ۱۴۶
۳۶۸	آیت ۱۴۶ تا ۱۴۷
۳۶۸	آیت ۱۴۷ تا ۱۴۸
۳۶۸	آیت ۱۴۸ تا ۱۴۹
۳۶۸	آیت ۱۴۹ تا ۱۵۰
۳۶۸	آیت ۱۵۰ تا ۱۵۱
۳۶۸	آیت ۱۵۱ تا ۱۵۲
۳۶۸	آیت ۱۵۲ تا ۱۵۳
۳۶۸	آیت ۱۵۳ تا ۱۵۴
۳۶۸	آیت ۱۵۴ تا ۱۵۵
۳۶۸	آیت ۱۵۵ تا ۱۵۶
۳۶۸	آیت ۱۵۶ تا ۱۵۷
۳۶۸	آیت ۱۵۷ تا ۱۵۸
۳۶۸	آیت ۱۵۸ تا ۱۵۹
۳۶۸	آیت ۱۵۹ تا ۱۶۰
۳۶۸	آیت ۱۶۰ تا ۱۶۱
۳۶۸	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۲
۳۶۸	آیت ۱۶۲ تا ۱۶۳
۳۶۸	آیت ۱۶۳ تا ۱۶۴
۳۶۸	آیت ۱۶۴ تا ۱۶۵
۳۶۸	آیت ۱۶۵ تا ۱۶۶
۳۶۸	آیت ۱۶۶ تا ۱۶۷
۳۶۸	آیت ۱۶۷ تا ۱۶۸
۳۶۸	آیت ۱۶۸ تا ۱۶۹
۳۶۸	آیت ۱۶۹ تا ۱۷۰
۳۶۸	آیت ۱۷۰ تا ۱۷۱
۳۶۸	آیت ۱۷۱ تا ۱۷۲
۳۶۸	آیت ۱۷۲ تا ۱۷۳
۳۶۸	آیت ۱۷۳ تا ۱۷۴
۳۶۸	آیت ۱۷۴ تا ۱۷۵
۳۶۸	آیت ۱۷۵ تا ۱۷۶
۳۶۸	آیت ۱۷۶ تا ۱۷۷
۳۶۸	آیت ۱۷۷ تا ۱۷۸
۳۶۸	آیت ۱۷۸ تا ۱۷۹
۳۶۸	آیت ۱۷۹ تا ۱۸۰
۳۶۸	آیت ۱۸۰ تا ۱۸۱
۳۶۸	آیت ۱۸۱ تا ۱۸۲
۳۶۸	آیت ۱۸۲ تا ۱۸۳
۳۶۸	آیت ۱۸۳ تا ۱۸۴
۳۶۸	آیت ۱۸۴ تا ۱۸۵
۳۶۸	آیت ۱۸۵ تا ۱۸۶
۳۶۸	آیت ۱۸۶ تا ۱۸۷
۳۶۸	آیت ۱۸۷ تا ۱۸۸
۳۶۸	آیت ۱۸۸ تا ۱۸۹
۳۶۸	آیت ۱۸۹ تا ۱۹۰
۳۶۸	آیت ۱۹۰ تا ۱۹۱
۳۶۸	آیت ۱۹۱ تا ۱۹۲
۳۶۸	آیت ۱۹۲ تا ۱۹۳
۳۶۸	آیت ۱۹۳ تا ۱۹۴
۳۶۸	آیت ۱۹۴ تا ۱۹۵
۳۶۸	آیت ۱۹۵ تا ۱۹۶
۳۶۸	آیت ۱۹۶ تا ۱۹۷
۳۶۸	آیت ۱۹۷ تا ۱۹۸
۳۶۸	آیت ۱۹۸ تا ۱۹۹
۳۶۸	آیت ۱۹۹ تا ۲۰۰
۳۶۸	آیت ۲۰۰ تا ۲۰۱
۳۶۸	آیت ۲۰۱ تا ۲۰۲
۳۶۸	آیت ۲۰۲ تا ۲۰۳
۳۶۸	آیت ۲۰۳ تا ۲۰۴
۳۶۸	آیت ۲۰۴ تا ۲۰۵
۳۶۸	آیت ۲۰۵ تا ۲۰۶
۳۶۸	آیت ۲۰۶ تا ۲۰۷
۳۶۸	آیت ۲۰۷ تا ۲۰۸
۳۶۸	آیت ۲۰۸ تا ۲۰۹
۳۶۸	آیت ۲۰۹ تا ۲۱۰
۳۶۸	آیت ۲۱۰ تا ۲۱۱
۳۶۸	آیت ۲۱۱ تا ۲۱۲
۳۶۸	آیت ۲۱۲ تا ۲۱۳
۳۶۸	آیت ۲۱۳ تا ۲۱۴
۳۶۸	آیت ۲۱۴ تا ۲۱۵
۳۶۸	آیت ۲۱۵ تا ۲۱۶
۳۶۸	آیت ۲۱۶ تا ۲۱۷
۳۶۸	آیت ۲۱۷ تا ۲۱۸
۳۶۸	آیت ۲۱۸ تا ۲۱۹
۳۶۸	آیت ۲۱۹ تا ۲۲۰
۳۶۸	آیت ۲۲۰ تا ۲۲۱
۳۶۸	آیت ۲۲۱ تا ۲۲۲
۳۶۸	آیت ۲۲۲ تا ۲۲۳
۳۶۸	آیت ۲۲۳ تا ۲۲۴
۳۶۸	آیت ۲۲۴ تا ۲۲۵
۳۶۸	آیت ۲۲۵ تا ۲۲۶
۳۶۸	آیت ۲۲۶ تا ۲۲۷
۳۶۸	آیت ۲۲۷ تا ۲۲۸
۳۶۸	آیت ۲۲۸ تا ۲۲۹
۳۶۸	آیت ۲۲۹ تا ۲۳۰
۳۶۸	آیت ۲۳۰ تا ۲۳۱
۳۶۸	آیت ۲۳۱ تا ۲۳۲
۳۶۸	آیت ۲۳۲ تا ۲۳۳
۳۶۸	آیت ۲۳۳ تا ۲۳۴
۳۶۸	آیت ۲۳۴ تا ۲۳۵
۳۶۸	آیت ۲۳۵ تا ۲۳۶
۳۶۸	آیت ۲۳۶ تا ۲۳۷
۳۶۸	آیت ۲۳۷ تا ۲۳۸
۳۶۸	آیت ۲۳۸ تا ۲۳۹
۳۶۸	آیت ۲۳۹ تا ۲۴۰
۳۶۸	آیت ۲۴۰ تا ۲۴۱
۳۶۸	آیت ۲۴۱ تا ۲۴۲
۳۶۸	آیت ۲۴۲ تا ۲۴۳
۳۶۸	آیت ۲۴۳ تا ۲۴۴
۳۶۸	آیت ۲۴۴ تا ۲۴۵
۳۶۸	آیت ۲۴۵ تا ۲۴۶
۳۶۸	آیت ۲۴۶ تا ۲۴۷
۳۶۸	آیت ۲۴۷ تا ۲۴۸
۳۶۸	آیت ۲۴۸ تا ۲۴۹
۳۶۸	آیت ۲۴۹ تا ۲۵۰
۳۶۸	آیت ۲۵۰ تا ۲۵۱
۳۶۸	آیت ۲۵۱ تا ۲۵۲
۳۶۸	آیت ۲۵۲ تا ۲۵۳
۳۶۸	آیت ۲۵۳ تا ۲۵۴
۳۶۸	آیت ۲۵۴ تا ۲۵۵
۳۶۸	آیت ۲۵۵ تا ۲۵۶
۳۶۸	آیت ۲۵۶ تا ۲۵۷
۳۶۸	آیت ۲۵۷ تا ۲۵۸
۳۶۸	آیت ۲۵۸ تا ۲۵۹
۳۶۸	آیت ۲۵۹ تا ۲۶۰
۳۶۸	آیت ۲۶۰ تا ۲۶۱
۳۶۸	آیت ۲۶۱ تا ۲۶۲
۳۶۸	آیت ۲۶۲ تا ۲۶۳
۳۶۸	آیت ۲۶۳ تا ۲۶۴
۳۶۸	آیت ۲۶۴ تا ۲۶۵
۳۶۸	آیت ۲۶۵ تا ۲۶۶
۳۶۸	آیت ۲۶۶ تا ۲۶۷
۳۶۸	آیت ۲۶۷ تا ۲۶۸
۳۶۸	آیت ۲۶۸ تا ۲۶۹
۳۶۸	آیت ۲۶۹ تا ۲۷۰
۳۶۸	آیت ۲۷۰ تا ۲۷۱
۳۶۸	آیت ۲۷۱ تا ۲۷۲
۳۶۸	آیت ۲۷۲ تا ۲۷۳
۳۶۸	آیت ۲۷۳ تا ۲۷۴
۳۶۸	آیت ۲۷۴ تا ۲۷۵
۳۶۸	آیت ۲۷۵ تا ۲۷۶
۳۶۸	آیت ۲۷۶ تا ۲۷۷
۳۶۸	آیت ۲۷۷ تا ۲۷۸
۳۶۸	آیت ۲۷۸ تا ۲۷۹
۳۶۸	آیت ۲۷۹ تا ۲۸۰
۳۶۸	آیت ۲۸۰ تا ۲۸۱
۳۶۸	آیت ۲۸۱ تا ۲۸۲
۳۶۸	آیت ۲۸۲ تا ۲۸۳
۳۶۸	آیت ۲۸۳ تا ۲۸۴
۳۶۸	آیت ۲۸۴ تا ۲۸۵
۳۶۸	آیت ۲۸۵ تا ۲۸۶
۳۶۸	آیت ۲۸۶ تا ۲۸۷
۳۶۸	آیت ۲۸۷ تا ۲۸۸
۳۶۸	آیت ۲۸۸ تا ۲۸۹
۳۶۸	آیت ۲۸۹ تا ۲۹۰
۳۶۸	آیت ۲۹۰ تا ۲۹۱
۳۶۸	آیت ۲۹۱ تا ۲۹۲
۳۶۸	آیت ۲۹۲ تا ۲۹۳
۳۶۸	آیت ۲۹۳ تا ۲۹۴
۳۶۸	آیت ۲۹۴ تا ۲۹۵
۳۶۸	آیت ۲۹۵ تا ۲۹۶
۳۶۸	آیت ۲۹۶ تا ۲۹۷
۳۶۸	آیت ۲۹۷ تا ۲۹۸
۳۶۸	آیت ۲۹۸ تا ۲۹۹
۳۶۸	آیت ۲۹۹ تا ۳۰۰

۲۴۱	آیت ۱۸ تا ۱۹
۲۴۱	سمان اور زمین کی خلقت کیل نہیں ہے
۲۴۲	ایک نکتہ
۲۴۳	قصہ خلقت
۲۴۶	آیت ۲۳ تا ۲۴
۲۴۷	آیت ۲۵
۲۴۷	سرک خیال آرائی سے شروع ہوتا ہے
۲۴۹	لیل کا نفع
۲۸۰	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۸۴	آیت ۲۶ تا ۲۹
۲۸۵	رشتہ مکرّم اور فرمانبردار بندے ہیں
۲۸۷	آیت ۳۰ تا ۳۲
۲۸۸	آیت ۳۳
۲۸۸	ان بستی میں خدا کی نشانیاں
۲۹۲	چند اہم نکات
۲۹۲	۱۔ "کل فی فلك یبعون" کا مفہوم
۲۹۲	۲۔ آسمان محکم چھت ہے
۲۹۴	آیت ۳۵، ۳۶
۲۹۴	ت سب کے لیے ہے
۲۹۷	آیت ۳۶ تا ۴۰
۲۹۸	ان جلد باز مخلوق ہے
۵۰۰	اہم نکات
"	جلد باز کو جلد بازی سے مانت
"	"بل تا یهد بغنة فیهتم" کا مفہوم
۵۰۰	آیت ۴۱ تا ۴۵
۵۰۲	کان دھر کے سنو اگر تھامے کان
۵۰۵	آیت ۴۶، ۴۷
۵۰۵	قیامت میں عدل کے ترازو
۵۰۸	آیت ۴۸ تا ۵۰
۵۰۸	انبیاء کی کچھ داستان
۵۱۱	آیت ۵۱ تا ۵۸
۵۱۲	ابراہیمؑ بتوں کی ناکوئی کا منصوبہ بناتے ہیں
۵۱۵	چند اہم نکات
۵۱۵	۱۔ بت پرستی کی مختلف شکلیں
۵۱۶	۲۔ بت پرستوں کی گفتگو اور ابراہیمؑ کا جواب
۵۱۶	آیت ۵۹ تا ۶۷
۵۱۷	ابراہیمؑ کی دندان شکن دلیل
۵۲۲	آیت ۶۸ تا ۷۰
۵۲۲	آگ گزار ہو گئی
۵۲۶	چند اہم نکات
۵۲۶	۱۔ سبب سازی و سبب سوزی
۵۲۶	۲۔ بہادر نوجوان
۵۲۷	۳۔ ابراہیمؑ اور غزوہ کے مابین معرکہ
۵۲۷	آیت ۷۱ تا ۷۳
۵۲۸	بت پرستوں کی سرزمین سے ابراہیمؑ کی ہجرت
۵۳۲	آیت ۷۴، ۷۵
۵۳۲	بڑوں کے علاقوں سے لوٹ کی نجات
۵۳۳	آیت ۷۶

۵۳۲	آیت ۷۷
۵۳۲	متعصب اور ہٹ دھرم لوگوں سے
۵۳۲	نوحؑ کی نجات
۵۳۶	ایک نکتہ
۵۳۶	آیت ۷۸ تا ۸۰
۵۳۷	دادو اور سلیمان کا فیصلہ
۵۴۰	ایک نکتہ
۵۴۱	آیت ۸۱، ۸۲
۵۴۱	ہو انیس سلیمان کے زیر فرمان
۵۴۲	آیت ۸۳، ۸۴
۵۴۵	حضرت ایوبؑ کی مشکلات سے نجات
۵۴۶	چند نکات
۵۴۶	۱۔ حضرت ایوبؑ کی مختصر داستان
۵۴۷	۲۔ "اتینہ اھلہ و متلھہ مھم" کی تفسیر
۵۴۸	آیت ۸۵، ۸۶
۵۴۸	اسماعیلؑ، اور لیں اور ذوالکفلؑ
۵۴۹	اور لیں اور ذوالکفلؑ
۵۵۰	آیت ۸۷، ۸۸
۵۵۰	یونسؑ کی وحشت ناک زعمال سے روائی
۵۵۱	چند اہم نکات
۵۵۱	۱۔ یونسؑ کی سرگذشت
۵۵۲	۲۔ یہاں ظلمات کے کیا معنی ہیں؟
۵۵۲	۳۔ یونسؑ نے کون سا ترک اولیٰ کیا تھا
۵۵۲	۴۔ کردار از سبق
۵۵۳	آیت ۸۹، ۹۰
۵۵۳	ذکر یا تنہا نہ رہے
۵۵۵	آیت ۹۱
۵۵۶	مریمؑ پاک دامن خاتون
۵۵۶	چند اہم نکات
۵۵۶	۱۔ ایک ابہام کی وضاحت
۵۵۷	۲۔ "روحنا" سے کیا مراد ہے
۵۵۷	۳۔ ماں بیٹا ایک معجزہ
۵۵۸	آیت ۹۲ تا ۹۴
۵۵۸	ایک اُمت
۵۶۱	آیت ۹۵ تا ۹۷
۵۶۱	کفار قیامت کے آستانے پر
۵۶۲	چند الفاظ کے لغوی معنی
۵۶۲	آیت ۹۸ تا ۱۰۳
۵۶۵	جہنم کا ایندھن
۵۶۸	آیت ۱۰۴
۵۶۸	جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا
۵۷۰	آیت ۱۰۵، ۱۰۶
۵۷۱	زمین کی حکومت صالحین کے لیے ہو
۵۷۳	چند اہم نکات
۵۷۳	۱۔ قیام مہدی کے سلسلہ میں روایات
۵۷۳	۲۔ مزامیر اور دین صالحین کی حکومت
۵۷۳	کی بشارت

آفریش ہے۔

آیت ۱۰۷ تا ۱۱۲

عالمین کے لیے پیغمبر رحمت

سورہ انبیاء کا اختتام

سورہ حج

سورہ حج کے مضامین اور مطالب

۱۔ قیامت کا بیان

۲۔ شرک اور مشرکین کا بیان

۳۔ عذاب الہی کا بیان

۴۔ حج کا بیان

۵۔ ظالموں کے خلاف قیام کا بیان

۶۔ فروغ دین کا بیان

اس سورت کی تلاوت کے فضائل

آیت ۱-۲

قیامت کا وحشت ناک زلزلہ

چند اہم نکات

۱۔ دنیا میں قیامت کے مظاہر

۲۔ یہ آیات کس موقع کے بارے میں ہیں

۳۔ "مرضعة" کے مفہوم کا ایک خاص پہلو

۴۔ "تروی الناس سکری" کا مفہوم

۵۔ ایک اہم واقعہ

آیت ۳، ۴

چند اہم نکات

۱۔ مجادلہ ہر دو حوالے سے

۲۔ باطل مجادلہ شیطانی طریقے سے

۳۔ ہر شیطان کی پیروی کیوں

۴۔ "کتب علیہ" کا مفہوم

آیت ۵ تا ۷

نباتات اور انسان کی پیدائش میں قیامت

کے دلائل۔

چند اہم نکات

۱۔ انسانی زندگی سات مراحل پر

مشتمل ہے۔

۲۔ معاویہ جہانی

۳۔ ازل العمر

آیت ۸ تا ۱۰

کچ بھٹی کرنے والوں کے بارے میں

آیت ۱۱ تا ۱۴

کفر کے گڑھے کے کنارے کھڑے لوگ

آیت ۱۵ تا ۱۷

شانِ نزول

قیامت۔ تمام اختلافات کے خاتمے کا دن

چند اہم نکات

۱۔ آیتوں کا ایک دوسرے سے تعلق

۲۔ مجوسی کون ہیں؟

۳۔ صالحین کون ہیں؟

۴۔ توحید سے انحراف کرنے والے

گمراہوں کی ترتیب

آیت ۱۸

عالم کی تمام موجودات اس کی بارگاہ میں

سر بسجود ہیں۔

چند نکات

۱۔ یہ سب چیزیں سجدہ کس طرح کرتی ہیں؟

۲۔ کیا فرشتوں کا سجدہ "تشرعی" ہے؟

۳۔ چند سوالات اور ان کے جوابات

آیت ۱۹ تا ۲۲

شانِ نزول

دو بڑے مقابل گروہ

آیت ۲۵

خدا کے گھر سے روکنے والے

چند اہم نکات

۱۔ دو مختلف صیغے

۲۔ "صد عن سبیل اللہ" کیا ہے

۳۔ اس بنیٰ فیض میں تمام لوگ برابر کے

شریک ہیں "سواء العاکف والباد"

۴۔ اس آیت میں مسجد حرام سے کیا مل رہا ہے؟

۵۔ ظلم کے ساتھ الحاد کا کیا مفہوم ہے۔

آیت ۲۶ تا ۲۸

حج کے لیے دعوت عام

چند اہم نکات

۱۔ آیات معلومات

۲۔ منیٰ میں ذکر خدا

۳۔ حج کا فلسفہ اور اس کے مضمرات

(۱) حج کا اخلاقی پہلو

(۲) حج کا سیاسی پہلو

(۳) حج کا ثقافتی پہلو

(۴) حج کا اقتصادی پہلو

۴۔ اس زمانے میں قربانی کے گوشت

سے متعلق ذمہ داریاں

آیت ۲۹، ۳۰

مناسک حج کا ایک اہم حصہ

نکتہ

"قول الزور" کیا ہے؟

آیت ۳۱ تا ۳۳

شعائر اللہ کی تعظیم علامت تقویٰ ہے

آیت ۳۵، ۳۷

بردار لوگوں کے لیے بشارت

آیت ۳۶ تا ۳۸

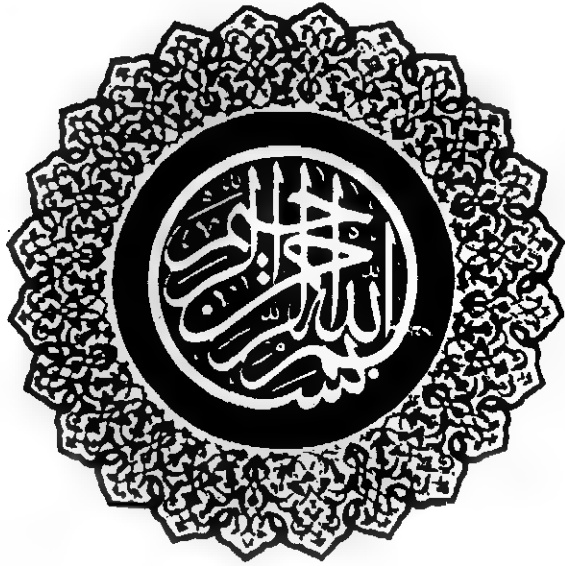
قربانی کیوں کی جاتی ہے؟

آیت ۳۹ تا ۴۱

جہاد کا پہلا حکم

چند اہم نکات

۱۔ حکم جہاد کا فلسفہ

۶۹۵	آیت ۶۰ تا ۶۲	۶۹۷	۱) ظالم اور جاہل کے خلاف مظلوم کا جہاد
۶۹۶	شان نزول	۶۹۷	۲) طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد
۶۹۶	کامران کون ہے؟	۶۹۸	۳- اللہ نے کن لوگوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔
۶۹۹	آیت ۶۲ تا ۶۶	۶۹۹	۴- "محسنین" محبتیں اور اللہ کے انصار
۷۰۰	کائنات میں اللہ کی نشانیاں	۷۰۰	آیت ۴۲ تا ۴۵
۷۰۳	چند اہم نکات	۷۰۱	لا وارث کنوں اور فلک پوس محل
۷۰۳	۱- پروردگارِ عالم کی خاص صفات	۷۰۲	ایک نکتہ
۷۰۳	۲- ان آیتوں کا استدلالی پہلو	۷۰۴	آیت ۴۶ تا ۴۸
۷۰۳	۳- کائنات کا انسان کے لیے مسخر ہونا	۷۰۵	سیر و سیاحت اور دلوں کی بیداری
۷۰۵	آیت ۶۷ تا ۷۰	۷۰۸	آیت ۴۹ تا ۵۱
۷۰۶	ہر اُمت کے لیے ایک عبادت مقرر ہے	۷۰۸	رزقِ کریم
۷۰۸	آیت ۷۱ تا ۷۴	۷۰۸	آیت ۵۲ تا ۵۴
۷۱۰	مکھی سے بھی کمزور معبود	۷۰۸	انبیاء کے خلاف دوسوے
۷۱۲	چند اہم نکات	۷۰۸	چند اہم نکات
۷۱۳	۱- مہتوں کی ناتوانی کی ایک واضح مثال	۷۰۸	۱- شیطانی شکوک و شبہات کیا ہیں
۷۱۴	۲- ایک سوال کا جواب	۷۰۸	۲- "غزاتین" کا سن گھڑت فساد
۷۱۵	آیت ۷۵ تا ۷۸	۷۰۹	آیت ۵۵ تا ۵۹
۷۱۶	شان نزول	۷۰۹	رزقِ حسن
۷۱۷	پانچ اہم اور تعمیری کام		

تفسیر نمونہ جلد ۷

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں۔

۱۔ سورہ کہف ۲۔ سورہ مریم ۳۔ سورہ طہ ۴۔ سورہ انبیاء ۵۔ سورہ حج

سورہ کہف: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۱۰ آیات ہیں۔

پارہ ۱۵ — ۱ تا ۷۴ پارہ ۱۶ — ۷۵ تا ۱۱۰

سورہ مریم: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۸ آیات ہیں۔

پارہ ۱۶ — ۱۶

سورہ طہ: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۳۵ آیات ہیں۔

پارہ ۱۶ — ۱۶

سورہ انبیاء: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۱۲ آیات ہیں۔

پارہ ۱۷ — ۱۷

سورہ حج: مدنی سورت ہے اور اس کی ۷۸ آیات ہیں۔

پارہ ۱۷ — ۱۷

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

سورہ کھف کی فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں۔ ان روایات سے اس سورہ کے مضامین کی بہت زیادہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چند ایک روایات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں :

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
کیا تمہیں ایسی سورہ کا تعارف کراؤں کہ جو نازل ہوئی تو ستر ہزار فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان سمورے تھے۔
صحابہ نے عرض کی :

جی ہاں۔

آپؐ نے فرمایا :

وہ سورہ کھف ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اللہ اسے بخش دے گا (ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعہ تک اللہ اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا)۔۔۔۔ اور اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک ہنوفشاں ہوگا اور وہ شخص دہال کے قفن سے محفوظ رہے گا۔

۲۔ ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے۔ آپؐ نے فرمایا :

جو شخص سورہ کھف کی دس آیات حفظ کرے گا اسے دہال نقصان نہیں پہنچائے گا اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت یہ اس کیلئے روشنی بن جائیں گی۔

۳۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کھف کی تلاوت کرے گا دنیا سے وہ شید جائے گا اور شہداء

کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شمار ہوگا۔

ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآنی سورتوں کی عظمت، ان کے روحانی اثرات اور اخلاقی برکات ان کے مضامین و مفہیم کے لحاظ سے ہیں یعنی ان اثرات و برکات کے حصول کے لیے ان مفہیم پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔

سورہ کھف

اس سورہ کی
۱۱۰ آیتیں ہیں

آیت ۲۸ کے سوا سب مکی ہیں

❖

اس سورہ کے مضامین کا ایک نہایت اہم حصہ چند باغیچہ فوجانوں کی داستان پر مشتمل ہے۔ ان فوجانوں نے اپنے زمانے کے طاغوت اور دجال کے خلاف قیام کیا۔ نتیجتاً ان کی جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ گویا موت کی سرحد تک آپہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کی۔ اس سچی داستان کی طرف توجہ کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ دل جو آمادہ ہو ان میں فوراً ایمان چمک اٹھے اور انہیں گناہوں اور فاسد ماحول کی برائیوں سے بچائے۔

اس سورہ میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا بُرا انجام مکبرین کے انتظار میں ہے۔

اسی طرح اس سورہ میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے علم الہی کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان ان تمام امور کی طرف توجہ کرے تو ہو سکتا ہے شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس کے دل میں ایک روشنی چمک اٹھے اور وہ عصیاں و گناہ سے بچ جائے جس کے نتیجے میں آخر کار شہدار کے ساتھ محشور ہو۔

سورہ کف کے مضامین

یہ سورہ اللہ کی حمد و ستائش سے شروع ہوتی ہے اور توحید، ایمان اور عمل صالح کے ذکر پر تمام ہوتی ہے۔

دیگر سورتوں کی طرح اس سورہ کے مضامین بھی زیادہ تر مبدا، معاد اور بشارت و انداز پر مشتمل ہیں۔ نیز اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ان سخت دنوں میں مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کہتے کم کیوں نہ ہوں انہیں اکثریت کے سامنے نہیں ٹھیکنا چاہیے۔ اگرچہ اکثریت ظاہراً کھتی ہی قوی اور طاقتور لگتی ہو اور حق پرستوں کو ماحول کی خرابی میں مغل نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ اصحاب کف کے چھوٹے سے گروہ کی طرح اپنا الگ راستہ انتخاب کرنا چاہیے اور اس بُرے ماحول کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ ان تھوڑے افراد میں جب تک طاقت ہو مقابلہ کریں اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہیے کہ ہجرت کر جائیں۔

اس میں دو افراد کی ایک اور داستان بھی ہے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا جبکہ دوسرا کم دولت تھا مگر مومن تھا۔ یہ تھی دست اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ اس امیر شخص کو نصیحت و ارشاد کیا کرتا تھا لیکن جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے۔

یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو رسول اللہ کے ساتھ ابتدائی حالات کی مشکلات سے

دچار ہیں یا آئندہ کبھی جن مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے وہ جان لیں کہ سرمایہ داروں کی جو دشمنی دینی ہوتا ہے، جیسے ایک باایمان شخص کی تنگدستی۔

اس سورہ میں اگرچہ حضرت خضر کا نام نہیں آیا تاہم اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے کے مطابق بعض کام ایسے تھے جو ظاہراً تو ٹھیک نہ معلوم ہوتے تھے مگر باطناً صلیت پر مبنی تھے، حضرت موسیٰ ان پر صبر نہ کر سکے لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی تو انہیں ان کی گہرائی کا پورا علم ہوا اور پھر اپنی بے ثباتی پر پشیمان ہوئے۔

اس واقعے میں بھی سب کے لیے یہ درس ہے کہ واقعات کو صرف ظاہری نظر سے نہ دیکھا کریں بلکہ ان کی گہرائی پر نظر کریں۔

اس سورہ میں حضرت ذوالقرنین کی داستان بھی مذکور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے دنیا کے مشرق و مغرب کی سیر کی۔ دنیا کی مختلف قوموں سے ملے کہ جن کے دم و رواج مختلف تھے۔ آخر کار وہ کچھ لوگوں کی مدد سے یا جوج و ماجوج کی سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے راستے میں آہنی دیوار کھڑی کر کے ان کے نفوذ کو ختم کر دیا۔ (اس واقعے کی پوری تفصیل انشاء اللہ سورت کے ذیل میں آئے گی)۔

یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے مشرق و مغرب میں نفوذ کے لیے پوری بصیرت کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر طرح کے یا جوج و ماجوج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں۔

یہ بات قابلِ غور ہے کہ اصحاب کف، موسیٰ و خضر کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کی داستان کہ جس کا اس سورہ میں ذکر ہے دیگر قرآنی واقعات کے برخلاف ان کا قرآن میں کسی اور جگہ کوئی ذکر نہیں آیا۔ صرف سورہ انبیاء کی آیہ ۹۹ میں یا جوج و ماجوج کے مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے تاہم حضرت ذوالقرنین کا نام اس میں نہیں آیا۔ بہر حال یہ بات اس سورہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

بہر کیف اس سورہ کے مضامین ہر لحاظ سے شریعت اور تربیت کنندہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝

② قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝

③ مَا كُنْشِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝

④ وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

⑤ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

ترجمہ

① شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

② حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے (برگزیدہ) بندے پر یہ (آسمانی) کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہی۔

③ وہ کتاب کہ جو ثابت، مستقیم اور دوسری کتب کی نگہبان ہے تاکہ (برے کام انجام دینے والوں کو) اس کے شدید عذاب سے ڈرائے اور نیک عمل انجام دینے والے مومنین کو بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔

④ (وہی بہشت بریں کہ) جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

④ (نیز انہیں ڈرائے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے (اپنے لیے) بیٹا انتخاب کیا ہے۔

⑤ نہ انہیں (ہرگز) اس بات پر یقین ہے نہ ان کے آباؤ اجداد کو، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یقیناً وہ جھوٹ کہتے ہیں۔

تفسیر

اللہ اور قرآن کے ذکر سے آغاز

سورہ کھت قرآن کی بعض دیگر سورتوں کی مانند اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے اور حمد چونکہ کسی اہم اور لائق تعریف کام پر ہوتی ہے لہذا ساتھ ہی نزول قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ قرآن کہ جو ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: تعریف ہے اُس خدا کی جس نے اپنے بندے پر یہ آسمانی کتاب نازل کی کہ جس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے (الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجًا)۔ ایسی کتاب ہے کہ جو ثابت و مستقیم ہے، جو متبدل و مستقیم ہے، جو حقیقی انسانی معاشرے کے قیام کے لیے ہے اور جو تمام آسمانی کتب کی پاسدار ہے (قیما)۔ تاکہ برے کام انجام دینے والوں اور دل کے اندھوں کو اللہ کے عذاب شدید سے ڈرائے (لینذر بآساف شدیدا من لدنہ)۔ اور سچے مومنین کو جو ہمیشہ عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں بشارت دے کہ عظیم اور عمدہ جزا ان کے انتظار میں ہے (و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرًا حسنًا)۔ ایسی جزا کہ جو جاودانی ہے اور جن میں وہ تابدار رہیں گے (ماکشین فیہ ابدا)۔

اس کے بعد یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین ہر قسم کے مخالفین کے ایک عمومی انحراف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس آسمانی کتاب کا ایک ہدف یہ ہے کہ پیغمبر اُن لوگوں کو ڈرائے کہ جو خدا کے لیے بیٹے کے قائل ہیں (و یبذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولداً)۔

یعنی۔ عیسائیوں کو ڈرائے چونکہ اُن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور یہودیوں کو ڈرائے چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور مشرکین کو ڈرائے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔

اس کے بعد اس قسم کے بے بنیاد عقائد کی اساس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انہیں اپنے اس عقیدے کے بارے میں کوئی علم و یقین نہیں ہے اور اگر یہ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کرتے ہیں تو ان کے آباؤ اجداد کا بھی یہی عالم تھا (مالہم بہ من علم ولا لابائہم)۔ تاہم یہ منہ سے بہت بڑی اور دھشتاک

بات نکالتے ہیں (کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم)۔

خدا کا جسم ہونا، خدا کی اولاد ہونا، خدا کو مادی احتیاجات ہونا۔ مختصر یہ کہ خدا کا محدود ہونا۔
یہ کیسی وحشت ناک باتیں ہیں۔

جی ہاں۔ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں (ان یقولون الا کذباً)۔

چند اہم نکات

۱۔ حمد الہی سے سورہ کی ابتداء: قرآن مجید کی پانچ سورتیں "الحمد للہ" سے شروع ہوتی ہیں۔ ان پانچ سورتوں میں حمد الہی کے بعد زمین و آسمان کی خلقت (یا مالکیت) یا عالمین کی پرورش کا ذکر آیا ہے سوائے زیر بحث سورت کے۔ یہاں حمد الہی کے بعد رسول اللہ پر قرآن نازل ہونے کا ذکر آیا ہے۔ درحقیقت سورہ انعام، سبا، فاطر اور فاتحہ میں "کتاب تکوین" کی بات کی گئی ہے لیکن سورہ کہف میں "کتاب تدوین" کا ذکر کیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دو کتابوں یعنی عالم خلقت اور قرآن میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے اور یہ بات اس امر کو واضح کرتی ہے کہ قرآن سارے عالم خلقت جتنا وزن رکھتا ہے اور یہ بھی جہان ہستی کی سی نعمت ہے اور اصولی طور پر عالمین کی پرورش و تربیت کا مسئلہ کہ جو "الحمد للہ رب العالمین" کے جملے میں آیا ہے، اس عظیم آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھانے بغیر ممکن نہیں ہے۔

۲۔ مستحکم، مستقیم اور نگہبان۔ کتاب: "قیتم" (بروزن "سید") "قیام" کے مادے سے لیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ مستحکم، ثابت اور استوار کے معنی میں ہے۔ علاوہ ازیں یہاں اس سے مراد ایسی کتاب ہے جو دوسری کتب کی محافظ و پاسدار ہو نیز ایسی کتاب کہ جو اعتدال و استقامت کی حامل ہو اور ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ پن سے پاک ہو۔

پہلے قرآن کو ہر قسم کی کجی سے پاک کرنے کے بعد اس لفظ سے قرآن کی توصیف کی گئی۔ گویا یہ قرآن کی استقامت، اس کے اعتدال اور ہر قسم کے تضاد سے پاک ہونے پر تاکید بھی ہے اس عظیم کتاب کے جاودانی ہونے پر دلالت بھی ہے اور اصالتوں کی محافظ ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ نیز یہ ہر قسم کی کج روی سے اصلاح کرنے والی کتاب کا معنی بھی دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کتاب احکام الہی اور انسانی عدالت و فضیلت کی نگہبانی کے لیے نمونہ بھی ہے۔

یہ صفت "قیتم" دراصل اللہ کی صفت "قیومیت" سے مشتق ہے جس کے مطابق خدا تمام موجودات اور اشیاء عالم کا محافظ و نگہبان ہے۔

سہ ماہہ تو قائم جو ثروت تم بذات

ہم تجھ سے قائم ہیں چونکہ تو قائم بالذات ہے۔

قرآن چونکہ خدا کا کلام ہے اس کی بھی یہی حالت ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی آیات میں لفظ "قیتم" دین اسلام کی صفت کے طور پر کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے:

فَاقْبِصُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

اپنے آپ کو قیتم، پاک اور مستقیم دین کے ساتھ ہم آہنگ کرو۔ (روم-۴۳)

سطور بالا میں "قیتم" کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، یہ دراصل تمام تفاسیر کا ایک جامع مفہوم ہے جو اس سلسلے میں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ کیونکہ بعض نے اسے اس کتاب کے معنی میں لیا ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی، بعض نے گزشتہ کتب کی محافظ کے معنی میں لیا ہے، بعض نے امور دین کو برپا کرنے والی کتاب کے مفہوم میں لیا ہے اور بعض نے ایسی کتاب کے معنی میں لیا ہے جس میں اختلاف و تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام معانی اس جامع مفہوم میں جمع ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے۔

بعض مفسرین نے "لنوعی جعل لہ عوجاً" کو الفاظ قرآن کی فصاحت کے معنی میں لیا ہے جبکہ "قیتم" کو بلاغت اور مفہوم کی استقامت کے معنی میں لیا ہے۔ البتہ اس فرق کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے تاکید کی مانند ہے۔ فرق یہ ہے کہ "قیتم" کا مفہوم زیادہ وسیع ہے یعنی ذاتی استقامت کے مفہوم کے علاوہ دوسروں کی پاسداری، اصلاح اور حفاظت بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔

۳۔ خدا کے لیے اولاد کے قائل افراد کو خصوصی تنبیہ: مندرجہ بالا آیات میں وسیع اور مطلق طور پر انذار کے بعد ان لوگوں کو بالخصوص ڈرایا گیا ہے کہ جو خدا کے لیے اولاد کے قائل ہیں۔ یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ یہ انحراف خاص اہمیت رکھتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے کہا ہے یہ اعتقادی انحراف عیسائیوں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ یہود و مشرکین بھی اس میں شریک تھے اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ایک طرح کا عمومی اعتقاد تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رواج و توحید کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور خدا کو مادی و جسمانی موجودات کی صفت میں لے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اُس کے لیے انسانی جذبات و احساسات کا قائل ہوا جائے، اس کے لیے شبیہ و شریک مانا جائے اور اسے حاجت مند شمار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔

لہ روح المعانی، ج ۱۵، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تہ "قیتم" ترکیب غوی کے لحاظ سے حال ہے اور اس میں حال "اشترک" ہے۔

سورہ یونس کی آیہ ۶۸ میں ہے :

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَہُ هُوَ الْغَنِيُّ
انہوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ غنی دے نیاز ہے۔

سورہ مريم کی آیہ ۸۸ تا ۹۱ میں ہے :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكْفُرًا
يَتَّقُظْرَن مِنْهُ وَتَشْقَى الْأَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَذَا أَتَانَا
لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝

انہوں نے کہا کہ رحمن کا بیٹا ہے۔ تمہاری یہ بات بہت ہی ناموزوں اور سنگین ہے
قریب ہے کہ آسمان چٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں کیونکہ تم خدا
کے لیے بیٹے کے قائل ہو۔

یہ انتہائی سخت انداز کلام اس بات کی دلیل ہے کہ غلط اعتقاد کا نتیجہ اور انجام بہت ہی بُرا ہے۔
اس کے مؤثر اثرات بہت وسیع ہیں اور درحقیقت سبھی ایسا ہی کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ
کو اوج عظمت سے نیچے لے آیا جائے اور اسے پست مادی موجودات کی صف میں لا کر کیا جائے۔
۴۔ دعویٰ، بلا دلیل : انحرافی عقائد کا مطالعہ کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے
زیادہ تر دعویٰ بلا دلیل کے مترادف ہیں۔ بعض اوقات یہ جھوٹے نعروں کی بنیاد پر معرض وجود میں آتے
ہیں۔ کوئی نعرہ بلند کرتا ہے اور دوسرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یا بڑے بوڑھوں کے دم درواج
کی صورت میں کوئی عقیدہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
ضمنی طور پر قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر صورت میں ہم بے دلیل دعوؤں سے پرہیز کریں چاہے وہ
کسی طرف سے اور کسی شخص کی جانب سے ہوں۔

مندرجہ بالا آیات میں اس قسم کے کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی اور دشمنانہ
بات ہے اور ایسی بات کو جھوٹ کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔

یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے کہ اگر مسلمان اپنی ساری زندگی میں اس کی پیروی کریں یعنی بلا دلیل نہ
کچھ کہیں اور نہ کوئی بات قبول کریں اور پراپیگنڈا و لیسل سے عاری دعوؤں کی پرواہ نہ کریں تو ان کی
بہت سی پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں۔

۵۔ عمل صالح۔ ایک مسلسل طرز عمل : مندرجہ بالا آیات میں مومنین کے بارے میں

ثبیت اور خدا کی اولاد ہونے کے مسئلہ کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۲ صفحہ ۶۵ پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ (اردو ترجمہ)

گشتگو کرتے ہوئے۔ عمل صالح، کو اس کا مسلسل اور دائمی طرز عمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ "یعملون الصالحات"
فعل مضارع ہے اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع تسلسل اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔

حقیقت میں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ چند ایک نیک کام تو ہو سکتا ہے اتفاقاً یا بعض وجوہ
کی بنا پر انجام پا جائیں لہذا وہ ہرگز حقیقی ایمان کے لیے دلیل نہیں ہو سکتے۔ حقیقی ایمان کی دلیل تو ایسا عمل
صالح ہے جس میں تسلسل اور دوام ہو۔

۶۔ جس نے اپنے "بندہ" پر کتاب نازل کی : زیر نظر آیات میں آسمانی کتاب کے
نازل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے "بندہ" پر کتاب نازل فرمائی ہے۔

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ "بندہ" کی تعبیر انتہائی فخریہ اور با عظمت ہے۔ یہ وصفت اسی انسان کا
ہو سکتا ہے جو واقعاً اللہ کا بندہ ہو۔ جو اپنی ہر چیز کو اُس سے وابستہ سمجھے۔ جس کی آنکھ اور کان اُس کے
حکم پر لگے ہوں۔ جو اس کے غیر کا تصور بھی نہ کرے۔ جو اس کی راہ کے علاوہ کسی راہ پر نہ چلے۔ ایسے شخص
ہی کو یہ افتخار اور اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پاکباز بندہ ہو۔

۴) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ○

۵) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ○

۶) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ○

ترجمہ

۴) اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم غم کے مارے اپنی جان دے بیٹھو گے۔

۵) جو کچھ دُور زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت قرار دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ بہتر عمل ان میں کون کرتا ہے۔

۶) (لیکن یہ زیب و زینت پایدار نہیں ہے) اور آخر کار ہم دُور زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔

غیر

غم نہ کرو۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے

گزشتہ آیات میں رسول اکرم کی رسالت اور رہبری کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر نظر پہلی آیت میں رہبری کی ایک نہایت اہم شرط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے ہمدردی اور غمخواری۔ ارشاد ہوتا ہے: گویا تو اس شدت غم میں اپنی جان دے بیٹھے گا کہ یہ لوگ آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لاتے

(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)۔

چند توجہ طلب نکات

۱۔ ”باخِع“ کا مفہوم: ”باخِع“ ”بِخَع“ (بروزن ”نخل“) کے مادہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو شدت غم سے مار ڈالنا۔

۲۔ ”اَسَفًا“ کا مطلب: ”اَسَفًا“ غم و اندوہ کی شدت ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ یہاں اس امر کی تاکید کے لیے ہے۔

۳۔ ”اِشَار“ کا معنی: ”اِشَار“ ”اِشْر“ کی جمع ہے۔ یہ دراصل نشان پانچ کے معنی میں ہے لیکن کسی چیز کی جو علامت باقی رہ جاتے اسے بھی ”اِشْر“ کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ کا استعمال ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کبھی انسان ایک جگہ سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر تو اس کے آثار باقی رہتے ہیں لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو آثار بھی محو ہو جاتے ہیں یعنی تو ان کے ایمان نہ لانے سے اس قدر پریشان ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ان کے آثار محو ہونے سے پہلے تو اپنے آپ کو غم و اندوہ سے مار ڈالے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”اِشَار“ سے مراد ان کے آثار و کردار ہوں۔

۴۔ قرآن کے لیے لفظ ”حدیث“: ”قرآن کو“ حدیث۔ کہنا اس کتاب کے تازہ نازل کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ جو تازہ نازل شدہ ہے اور جس کے مضامین نئے ہیں۔ یہ انتہائی بے خبری کی دلیل ہے کہ انسان کسی نئی چیز کے پاس سے لاپرواہی سے گزر جائے۔

۵۔ غمخوار ہادی: آیات قرآن اور تاریخ سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ الٰہی رہبر لوگوں کی گراہی پر کسی کے تصور سے زیادہ دیکھتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ لوگ پیاسے ہیں، صاف و شفاف چشمتے کے پاس بیٹھے ہیں اور بھر بھی پیاس کی شدت سے فریادیں کرتے ہیں۔ ہادیان برحق اس حالت پر پریشان ہوتے، آنسو بہاتے، دعا کرتے اور رات دن کوشش کرتے تھے۔ چپ چاپ کبھی تبلیغ کرتے۔ کھلے بندوں بھی پیغام حق پہنچاتے غلوت و مغلوت میں فرد اور اجتماع کو دعوت دیتے۔ اس بات پر بہت طول ہوتے کہ لوگوں نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ان کے اندوہ کا یہ عالم ہوتا کہ کبھی ایسا لگتا کہ وہ اس غم میں حسان دے بیٹھیں گے۔

واقعاً رہبر جب تک ایسا غمخوار نہ ہو رہبری کا عمیق مفہوم عملی جامہ نہیں پہن سکتا۔

بعض اوقات غم کی یہ حالت اس قدر شدید ہو جاتی کہ خود رسول اللہ کی جان خطرے میں پڑ جاتی اور ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کی دلجوئی کرتا ہے اور انہیں قتل دیتا۔

سورہ شعراء کی آیہ ۳ اور ۴ میں ہے :

تَعَذَّلَ بِأَن يَجْعَلَ نَفْسَهُ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضْبَيْنِ ۝

تو تو کو یا اپنی جان دے ڈالے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ غم نہ کر، ہم نے انہیں نامل مختار بنایا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کو ایسی آیت بھیجے کہ ان کی گردن بلا اختیار اس کے سامنے جھک جاتی۔

اگلی آیت میں اس عالم کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے ہم نے اس کی زینت قرار دیا ہے (امنا جعلنا ما علی الارض ذینۃ لہما)۔ ہم نے دنیا کو حسین بنایا ہے۔ اس کا ہر گوشہ دل کو کھینچتا ہے نگاہوں کی دھندل دیتا ہے اور انسان میں مختلف احساسات کو ابھارتا ہے۔ جذبات کی یہ کشاکش خوبصورت چیزوں کی یہ چمک دمک اور دلربا چہروں کی یہ جاذبیت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ انسان کا ایمان، ارادے کی قوت اور منوہیت و فضیلت ہر چیز کا امتحان ہو جاتا ہے۔

لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے : تاکہ انہیں آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون انجام دیتا ہے (لنبلوھو ایھما احسن عملًا)۔

بعض مفسرین نے "ما علی الارض" کا مفہوم علماء میں محدود کرنا چاہا ہے بعض نے اس سے صرف مرد مراد لیے ہیں اور کہا ہے کہ زمین کی زینت یہی ہیں لیکن اس لفظ کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں روئے زمین کی تمام موجودات شامل ہیں۔

یہ بات جاذب نظر ہے کہ یہاں "احسن عملًا" کی تعبیر استعمال ہوئی ہے نہ کہ "اکثر عملًا" کی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حسن عمل اور عمل کی اعلیٰ کیفیت کی قدر و قیمت ہے نہ کہ کثرت و کمیت کی۔

بر حال یہ تمام انسانوں بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ اور صدائے بیدار باش ہے اور انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی دلربائیوں سے ضرب نہ کھائیں کیونکہ یہ دنیا تو میدان آزمائش ہے۔ ان کو قریب مظاہر سے دل لگانے کی بجائے خیرین عمل کے بارے میں سوچیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے : یہ پائدار نہیں ہے اور آخر کار نابود ہو جائے گی اور ہم روئے زمین کی تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے "اور صفحہ ارض کو پیش میدان میں بدل کے رکھ دیں گے (وانا لجالعون

ما علیھا صعیداً جرداً)۔

"صعید" "صعود" کے مادہ سے ہے۔ یہاں سطح زمین کے معنی میں ہے۔ وہ سطح کہ جس میں مٹی پوری طرح نمایاں ہو۔ "جرد" اس زمین کو کہتے ہیں جس میں گھاس نہ آگئی ہو، گویا وہ اپنی گھاس کو کھا جاتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں "جرد" اس زمین کو کہتے ہیں کہ خشک سالی کی وجہ سے جس کے پردے ختم ہو گئے ہوں۔

جی ہاں ! یہ حسین اور دل انگیز مناظر کہ جو فصل بہار میں صحراؤں اور کوہساروں کے دامن میں دکھائی دیتے ہیں، چھوٹوں کی مسکراہٹیں، جھومتے ہوئے شجر، سرگوشیاں کرتے ہوئے پتے، ندی نالوں کے نرمے۔ سب فصل خزاں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ درختوں کی شاخیں قربان ہو جاتی ہیں۔ ندی نالے خاموش ہو جاتے ہیں۔ غنچے خشک ہو جاتے ہیں پتے مرجھا جاتے ہیں اور زندگی کی آواز چُپ ہو جاتی ہے۔

انسانوں کی رنگین زندگی کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ محل اور یہ فلک بوس عمارتیں، یہ رنگارنگ لباس یہ گونا گوں نعمتیں، یہ خدام اور یہ مقام و منصب سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ خشک و خاموش قبرستان کچھ باقی نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا درسِ عبرت ہے۔

- ④ اَوْحَيْتُ اَنْ اَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمَ كَانُوْا
مِنْ اٰیَتِنَا عَجَبًا ۝
⑤ اِذْ اَوٰی الْفِتٰیةُ اِلٰی الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝
⑥ فَضَرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝
⑦ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اٰیَ الْحَزْبِیْنَ اَخْطٰی
لَبِشُوْا اَمَدًا ۝

ترجمہ

- ⑨ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کف و رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔
⑩ وہ وقت یاد کرو جب جوانوں کے اس گروہ نے غار میں جا پناہ لی اور کہا:
پردہ دگارا! ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں راہ نجات فراہم کر۔
⑪ ان کے کانوں پر ہم نے (نیند کا پیرہہ ڈال دیا اور وہ سالہا سال تک غافل سوئے رہے۔
⑫ پھر ہم نے نیند اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ ان دو گروہوں میں سے کسے اپنی
نیند کی مدت خوب یاد ہے۔

شان نزول

مندرجہ بالا آیات کی مفسرین نے ایک شان نزول نقل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش
کے سرداروں نے اپنے دو ساتھی پیغمبر اسلام کی دعوت کی تحقیق کے لیے علماء یہود کے پاس مدینہ بھیجے۔ وہ
یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا گزشتہ کتب میں اس سلسلے میں کوئی چیز ملتی ہے۔

انہوں نے مدینہ پہنچ کر علماء یہود سے رابطہ کیا۔ اُن سے بے اور قریش کی بات بیان کی تو
یہودی علماء نے کہا: تم محمد (ص) سے تین مسائل کے بارے میں سوال کرو۔ اگر اس نے سب کا کافی و دانی
جواب دے دیا تو وہ خدا کی طرف سے رسول ہے۔

(بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر محمد (ص) نے دو سوالوں کا جواب کافی و دانی اور
ایک سوال کا جواب اجمالی دیا تو پھر وہ رسول ہے۔)

انہوں نے بات جاری رکھی: سب سے پہلے پوچھنا کہ بہت مدت پہلے جو چند جوان اپنی قوم سے
جدا ہو گئے تھے، وہ کون تھے؟ کیونکہ ان کی داستان اور جو اُن کے ساتھ گزری بہت عجیب و غریب ہے۔
علماء یہود کہنے لگے: پھر سوال کرنا کہ وہ کون ہے جس نے پوری زمین کا پھر لگایا اور زمین کے مشرق و
مغرب تک جا پہنچا۔ اس کا واقعہ کس طرح ہے۔

انہوں نے کہا: نیز یہ بھی پوچھنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟
قریش کے نمائندے واپس مکہ سرداران قریش کے پاس پہنچ گئے اور کہا: ہم نے محمد (ص) کے پیچ اور
جھوٹ کی پہچان کا معیار پایا ہے۔

پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔

اس کے بعد وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے سوالات آپ کی خدمت میں
پیش کیے۔

رسول اللہ نے فرمایا: میں تمہیں کل جواب دوں گا۔

لیکن آپ نے انشاء اللہ نہ کیا۔ پندرہ دن گزر گئے لیکن اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر کوئی وحی
نازل نہ ہوئی اور جبرائیل آپ کے پاس نہ آئے۔ اس پر اہل مکہ پر اہلینڈا کرنے لگے اور طرح طرح کی
غلط باتیں بنانے لگے۔

رسول اللہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آخر کار جبرائیل آئے اور خدا کی طرف سے سورہ کھف
لائے۔ اس میں ان جوانوں کی داستان بھی تھی اُس سیاح عالم کا واقعہ بھی تھا۔ علاوہ ازیں آپ پر آیہ
"و یسلو نکت عن الروح..." بھی نازل ہوئی۔

آنحضرت نے جبرائیل سے پوچھا: اتنی تاخیر کیوں کی؟

انہوں نے کہا: میں آپ کے رب کے حکم کے علاوہ نازل نہیں ہو سکتا۔ مجھے اجازت نہیں
دی گئی۔

یاد رہانی ضروری ہے کہ مذکورہ تین سوالوں میں سے دو کے جواب اسی سورہ میں آئے ہیں لیکن روح
سے متعلقہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے۔ اور ایسی مثالیں قرآن میں اور بھی ہیں کہ ایک آیت

ایک خاص مطلب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ کے حکم پر اسے کسی خاص سورت میں خاص مقام پر جگہ دی گئی۔

نفسیہ

اصحاب کھف کا واقعہ شروع ہوتا ہے

گزشتہ آیات میں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش ہے۔ مگر آج چونکہ عمومی حساس مسائل کے لیے کئی ایک مثالیں پیش کرتا ہے یا گزشتہ تاریخ سے نمونے پیش کرتا ہے لہذا یہاں بھی پہلے اصحاب کھف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان کا ذکر ایک نمونہ عمل کے طور پر کیا گیا ہے۔

چند بیدار فکر اور با ایمان نوجوان تھے۔ وہ ناز و نعمت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنے زمانے کے طاغوت سے مقابلے کے لیے ان سب نعمتوں کو ٹھوکر ماردی پہاڑ کے ایک غار میں جا پناہ لی۔ وہ غار کہ جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ اقدام کر کے انہوں نے راہ ایمان میں اپنی استقامت اور پامردی ثابت کر دی۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس مقام پر قرآن فن فصاحت و بلاغت کے ایک اصول سے کام لیتے ہوئے پہلے ان افراد کی سرگزشت کو اجمال طور پر بیان کرتا ہے تاکہ سننے والوں کا ذہن مائل ہو جائے۔ اس سلسلے میں چار آیات میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد چودہ آیات میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے: کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کھف و رقیم ہماری عجیب آیات میں سے تھے (ام حبیب ان اصحاب الکھف والرقیم کا فرمان آیاتنا عجبت)۔

زمین و آسمان میں ہماری بہت سی عجیب آیات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک عظمت تخلیق کا ایک نمونہ ہے۔ خود ہماری زندگی میں عجیب اسرار موجود ہیں کہ جن میں سے ہر ایک ہماری دعوت کی حقانیت کی نشانی ہے اور اصحاب کھف کی داستان مسلمانان سے عجیب تر نہیں ہے۔

» اصحاب کھف « (اصحاب غار) کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جان بچانے کیلئے غار میں پناہ لی تھی جس کی تفصیل ان کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے آئے گی۔

لیکن » رقیم « دراصل » رقم « کے مادہ سے لکھنے کے معنی میں ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ مزارات میں راقب کہا ہے کہ » رقم « (بروزن) » رشم « (سخت اور رنگ آلود رستے کو کہتے ہیں اور بعض اسے خطا پر نقطہ لگے کے معنی میں سمجھتے ہیں۔

(بہر حال » رقیم « کتاب، تخت یا نامہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر کچھ لکھا گیا ہو)۔

اصحاب کھف کا دوسرا نام ہے کیونکہ آخر کار اس کا نام ایک تختی پر لکھا گیا اور اسے غار کے دروازے پر نصب کیا گیا۔

بعض اسے اس پہاڑ کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ غار تھی اور بعض اس زمین کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ پہاڑ تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اس شہر کا نام ہے جس سے اصحاب کھف نکلے تھے لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

ربا بعض کا یہ احتمال کہ اصحاب کھف اور تھے اور اصحاب رقیم اور تھے بعض روایات میں ان کے بارے میں ایک داستان بھی نقل کی گئی ہے، یہ ظاہر آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ زبردست آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کھف و رقیم ایک ہی گروہ کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ ان دو الفاظ کے استعمال کے بعد صرف » اصحاب کھف « کہہ کر داستان شروع کی گئی ہے اور ان کے علاوہ ہرگز کسی دوسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ صورت حال خود ایک ہی گروہ ہونے کی دلیل ہے۔

جو افراد غار میں بند ہو گئے تھے ان میں سے تین کے بارے میں تفسیر قرآن تفسیرین میں مشہور روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے خدا کو اپنے ایک مخلص عمل کا واسطہ دیا جس کی وجہ سے انہیں اس تنگ و تاریک مقام سے رهایی ملی۔ ان روایات میں » اصحاب رقیم « کے نام کی کوئی بات نہیں ہے اگرچہ بعض کتب تفسیر میں اس عنوان کے تحت بات کی گئی ہے۔

بہر حال اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ » اصحاب کھف و رقیم « ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے آیات کی شان نزول بھی اسی حقیقت کی تائید کرتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اس وقت کا سوچو جب چند جوانوں نے ایک غار میں جا پناہ لی (اذ اوی الفقیہ الی الکھف)۔

جب وہ ہر طرف سے مایوس تھے، انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا۔ اور عرض کی: پروردگار! ہمیں اپنی رحمت سے بہرہ ور کر (فقالوا ربنا انتا من لدنک رحمۃ) اور ہمارے لیے راہ نجات پیدا کر دے (وہیء لنا من امرنا رشداً)۔

ایسی راہ کہ جس سے ہمیں اس تاریک مقام سے چھٹکارا مل جائے اور تیری رضا کے قریب کر دے۔ ایسی راہ کہ جس میں خیر و سعادت ہو اور ذمہ داری ادا ہو جائے۔

ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ ان کے کانوں پر خواب کے پردے ڈال دیئے اور وہ سالہا سال تک غار میں سوئے رہے (فرضینا علی اذانہم فی الکھف سنین عدداً)۔

پھر ہم نے انہیں اٹھایا اور بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون لوگ اپنی نیند کی مدت کا بہتر حساب لگاتے ہیں (شریضاھم لتعلم ای الخن بین اھل لھا لبشوا اھداً)۔

چند اہم نکات

۱۔ "اوی الفتية" کا مفہوم: "اوی" "ماوی" کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے: امن و امان کی جگہ۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ فاسد اور بُرے ماحول سے بھاگ کر یہ جوان جب غار میں پہنچے تو انہیں سکون و آرام محسوس ہوا۔

۲۔ "فتية" "فخی" کی جمع ہے۔ دراصل یہ فوئیز و سرشار جوان کے معنی میں ہے البتہ کبھی کبھار بڑی عمر والے ان افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جن کے جذبے جوان اور سرشار ہوں۔ اس لفظ میں عام طور پر جوانی و حق کے لیے ڈٹ جانے اور حق کے حضور تسلیم خم کرنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔

اس امر کی شاہد وہ حدیث ہے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا: "فخی" کس شخص کو کہتے ہیں؟ اُس نے جواباً عرض کیا: "فخی"۔ نو جوان کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا:

اما علمت ان اصحاب الکھف کانوا اکلھم کھولاً فساھم
اللہ فتية بایمانھم
کیا تجھے نہیں پتہ کہ اصحاب کف کی عمر کے آدمی تھے لیکن اللہ نے انہیں "فتیہ" کہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔

اس کے بعد مزید فرمایا:

من امن باللہ و اتقى فهو الفتی

جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور تقویٰ اختیار کیے ہو وہ "فخی" (جوانمرد) ہے۔

روضۃ الکافی میں امام صادق سے ایسی ہی ایک اور حدیث بھی منقول ہے یہ

۳۔ "من لدنک رحمة" کا مفہوم: اس کا معنی ہے: "تیری طرف سے رحمت" یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو دیکھا کہ کچھ ان کے بس میں نہیں رہا اور تمام ظاہری اسباب بے کار ہو گئے ہیں۔ ایسے میں انہیں صرف رحمت الہی کی امید تھی۔

۴۔ "حضر بنا علی اذانہم" کا مطلب: "ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا" عربی میں یہ سُلانے کے لیے ایک لطیف کنیہ ہے جسکی شخص کے کان پر پردہ ڈالنا۔ گویا وہ کسی کی بات نہ

سُننے اور اس پر دے سے مراد نیند ہی کا پردہ ہے۔

اسی بنا پر حقیقی نیند وہی ہے جو انسان کے کانوں کو گویا بے کار کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ سُننے ہوئے کسی انسان کو بیدار کرنا ہو تو اسے آواز دیتے ہیں تاکہ اس کی قوت شنوائی پر اثر ہو اور وہ بیدار ہو جائے۔

۵۔ "سنین عدد ۱۰" کا مطلب: اس کا معنی ہے "متعدد سال"۔ یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ وہ سالہا سال سوئے رہے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آیات کی تفسیر میں آئے گی۔

۶۔ "بعثناھم" کا مفہوم: یہ تعبیر ان کے بیدار ہونے کے بارے میں آئی ہے۔ شاید یہ لفظ اس لیے آیا ہے کہ ان کی نیند اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ گویا موت کی طرح تھی اور ان کی بیداری قیامت اور بعد از موت اٹھنے کی مانند تھی۔

۷۔ "لنعلم" کا مطلب: اس کا معنی ہے: "تاکہ ہم جان لیں"۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ خدا کوئی نیا علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسی تعبیریں قرآن میں بہت آئی ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ خدا کو کچھ معلوم ہے وہ عللاً رونما ہو جائے یعنی ہم نے انہیں نیند سے بیدار کیا تاکہ یہ معنی عملی صورت اختیار کرے کہ وہ اپنی نیند کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔

۸۔ "ای الحزبین" کا مفہوم: اس سلسلے کی وضاحت آئندہ آیات سے ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے سونے کی مقدار کے بارے میں اختلاف کیا بعض سمجھتے تھے کہ وہ ایک دن سوئے ہیں بعض کا خیال تھا کہ وہ آدھا دن سوئے ہیں حالانکہ وہ سالہا سال تک سوئے رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ "اصحاب رقیم" اور تھے اور "اصحاب کف" اور تھے یہ خیال بہت بعید ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۳) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

۱۴) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۝

۱۵) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

۱۶) وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ۝

ترجمہ

۱۳) ہم تجھ سے ان کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے جوان مرد تھے کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت فرمائی۔

۱۴) ہم نے ان کے دل مضبوط کیے جبکہ انہوں نے قیام کیا اور کہا: ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسی بات کریں تو ہم نے بیہودہ بات کی۔

۱۵) ہماری اس قوم نے اس کی بجائے اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ ان معبودوں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے۔

۱۶) اور جس وقت ان لوگوں سے اور ان سے کہ اللہ کی بجائے جن کی پرستش کرتے ہیں، تم کنارہ کشی اختیار کر لو تو غار میں جا پناہ لو کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت (کا سایہ) کرے گا اور تمہارے لیے آسائش و نجات کی راہ کھول دے گا۔

تفسیر

داستان اصحاب کھف کی تفصیل

جیسا کہ ہم نے کہا ہے اجمالی طور پر واقعہ بیان کرنے کے بعد چودہ آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ گفتگو کا آغاز یوں کیا گیا ہے: ان کی داستان، جیسا کہ ہے، ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں (نحن نقص عليك نبأهم بالحق)۔ ہم اس طرح سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی فضول بات بے بنیاد چیزوں اور غلط باتوں سے پاک ہوگا۔

وہ چند جوان مرد تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت اور ہر عادی حق (انهم فتيمة امنوا بربهم وزدناهم هدى)۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں "فتیہ"۔ فتیہ کی جمع ہے کہ جو نوخیز و سرشار جوان کے معنی میں ہے لیکن چونکہ جوانی میں انسان کا بدن قوی ہوتا ہے اس کے جذبات میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ روحانی اعتبار سے دل فوراً حق قبول کرنے اور محبت، سخاوت اور حسن و درگزر کے جذبوں کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے لہذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ "فتی" اور "فتوت"۔ اگر بڑی عمر والوں کے لیے بولا جائے تو مجموعی طور پر ان صفات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لفظ "جوانمردی" اور "فتوت"۔ فارسی زبان میں بھی انہیں صفت ہم میں استعمال ہوتے ہیں۔

آیات قرآن سے اجمالی طور پر اور تاریخ سے تفصیل طور پر یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کھف جس دور اور ماحول میں رہتے تھے اس میں کفر و بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ ایک ظالم حکومت کے جوامام طور پر شرک، کفر، جہالت، غارت گری اور ظلم کی محافظت لوگوں کے سردوں پر مسلط تھی۔ لیکن یہ جوانمرد کہ جو جوش و

صداقت کے حامل تھے آخر کار اس دین کی غرابی کو جان گئے۔ انہوں نے اس کے خلاف قیام کا مصمم ارادہ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اگر اس دین کے خاتمے کی طاقت نہ ہوئی تو ہجرت کر جائیں گے۔ اسی لیے گزشتہ بحث کے بعد قرآن کتا ہے: جب انہوں نے قیام کیا اور کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا (و ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فخالوا رب السموات والارض)۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی ہرگز پرستش نہیں کریں گے (لن ندعوا من دونہ الہا)۔ اگر ہم ایسی بات کریں اور اس کے علاوہ کسی کو معبود سمجھیں تو ہم نے بے ہودہ اور حق سے دور بات کہی (لقد قلنا اذا شططاً)۔

”ربطنا علی قلوبہم“ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کے دل میں توحید کی فکر پیدا ہوئی لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ خدا نے ان کے دلوں کو ڈھاکس دی اور انہیں یہ طاقت بخشی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور علی الاعلان صدائے توحید بلند کریں۔

کیا انہوں نے یہ اعلان سب سے پہلے اس دور کے ظالم بادشاہ و قیافوس کے سامنے کیا یا عام لوگوں کے سامنے یا دونوں کے سامنے یا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے؟ یہ بات صحیح طور پر واضح نہیں ہے لیکن ”قاموا“ کی تعبیر کا غامضی مضمون یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان ظالم بادشاہ کے سامنے کیا۔

”شطط“ (بروزن) ”وسط“ (معدے) نکل جانے اور بہت دور چلے جانے کے معنی میں ہے۔ لہذا وہ باتیں کہ جو حق سے بہت دور ہوں انہیں ”شطط“ کہا جاتا ہے اور یہ جو بڑے دریاؤں کے ساحل کو ”شطط“ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے دور اور بلند ہوتا ہے۔

ان با ایمان جو انہوں نے واقف توحید کے اثبات اور ”الہہ“ کی نفی کے لیے واضح دلیل کا سارا لیا اور وہ یہ کہ ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا کوئی مالک اور پروردگار ہے کہ وجود نظام خلقت جس کے وجود کی دلیل ہے اور ہم بھی اس عالم ہستی کا ایک حصہ ہیں لہذا ہمارا پروردگار بھی وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔

اس کے بعد وہ ایک اور دلیل سے متوسل ہوئے اور وہ یہ کہ ”ہماری اس قوم نے خدا کے علاوہ معبود بنائے ہیں“ (ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ الہة)۔ تو کیا دلیل و برہان کے بغیر بھی اعتقاد رکھا جاسکتا ہے؟ وہ ان کی الٰہیت کے بارے میں کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے (ولولا یا قون علیہم سلطان مبین)۔ کیا تصور، خیال یا اندھی تقلید کی بنا پر یہ ایسا حقیقہ اختیار کیا جاسکتا ہے؟ یہ کیسا کھلم کھلا ظلم اور عظیم انحراف ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹا باغیہ (فمن اظلم ممن افتتری علی اللہ کذباً)۔

یہ انحراف اپنے اد پر بھی ظلم ہے اور معاشرے پر بھی۔ اپنے اد پر اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح

بدبختی اور تباہی کے سپرد کر دیتا ہے اور معاشرے پر اس طرح کہ یہی عقیدہ وہ اس میں پیش کرتا ہے اور اسے اپنی انحراف کی طرف کھینچتا ہے اور یہ صاحبِ قدس پروردگار میں بھی ظلم ہے اور اس کے مقام بزرگ کی امانت ہے۔

ان توحید پرست جواں مردوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے شرک کا زنگ اتر جائے اور ان کے دلوں میں توحید کی کوہنل بھوٹ پڑے لیکن وہاں تو بتوں اور بت پرستی کا ایسا شور تھا اور ظالم بادشاہ کے ظلم و سب کا ایسا خوف تھا کہ گویا سانس غلوں خدا کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی تھی اور نعمت توحید ان کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔

لہذا انہوں نے مجبوراً اپنی نجات کے لیے اور بہتر ماحول کی تلاش کے لیے ہجرت کا حزم کیا۔ لہذا باہمی مشورے ہونے لگے کہ کہاں جائیں، کس طرف کو کوچ کریں۔ آپس میں کہنے لگے: ”جب اس بت پرست قوم مخالف اختیار کر لو اور خدا کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوجتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنا حساب کتاب ان سے جدا کر لو تو غار میں جا پناہ لو“ (واذ اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فاقوا الی الکھف) تاکہ تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے اور اس مشکل سے نکال کر تمہیں نجات کی راہ پر ڈال دے (بیشتر لکھو ربکم من رحمته ویبھی لکم من امرکم مرفقا)۔

”یبھی“ ”تعبہ“ کے مادہ سے تیار کرنے کے معنی میں ہے۔

اور ”مرفق“ اس چیز کو کہتے ہیں جو آرام و راحت اور مہربانی کا ذریعہ بنے۔ لہذا ”یبھی لکم من امرکم مرفقا“ کا معنی ہے ”خدا تمہارے لیے راحت و آرام کا ذریعہ فراہم کر دے“

بمید نہیں کہ ”نشد رحمة“ گزشتہ جملے میں اللہ کے الطاف معنوی کی طرف اشارہ ہو جبکہ دوسرا جملہ جہانی و مادی نجات و آرام کی طرف اشارہ ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ ایمان اور جو انہوں نے کا رشتہ: توحید پرستی اور اعلیٰ انسانی صفات ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ توحید پرستی، اعلیٰ انسانی صفات کے لیے سرچشمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے باہمی تغیر رکھتی ہیں۔ اسی بنا پر اصحابِ کھف کی داستان میں ہے:

”ایسے جو انہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے:

رأس الفتوة الایمان

جو انہوں نے کا سرچشمہ ایمان ہے۔

بعض دیگر نے کہا ہے :

الفقوة ببدل الندى وكف الاذى وترك الشكوى
جو انفرادی - عطا و سخاوت ، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے احتراز اور مشکلات میں
شکایت نہ کرنے کا نام ہے ۔

بعض دیگر نے "فتوت کی تفسیروں کی ہے :

ہی اجتناب المحارم واستعمال المکارم

جو انفرادی نام ہے گناہوں سے پرہیز کا اور انسانی فضائل و مکارم کو بروئے کار لانے کا ۔

۲۔ ایمان اور امداد الہی : مندرجہ بالا آیات میں متعدد مواقع پر یہ حقیقت بڑی صراحت سے
ظاہر ہوتی ہے کہ اگر انسان پہلا قدم راہ خدا میں اٹھالے اور اس کے لیے قیام کرے تو خدا کی کمک اور
اعداد الہی اس کی طرف یکتی ہے ۔

ایک مقام پر ہے کہ "وہ ایسے جو انفرادی لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں
اضافہ کر دیا"۔

ایک اور مقام پر ہے : "ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہیں توانائی بخشی"۔
اور آیات کے آخر میں بھی ہے کہ وہ رحمت الہی کے سایہ فگن ہونے اور راہ نجات پانے کے
انتظار میں تھے ۔

قرآن کی دیگر آیات سے بھی اس حقیقت کی تائید ہوتی ہے ۔ مثلاً :

وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِنْتَبَهُوا بِنُصْحِهِمْ فَلَبَوْا خَيْرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ

جو لوگ ہماری راہ میں کوشاں ہوں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں
(عنکبوت - آخری آیت)

نیز سورہ محمد کی آیت ۱۷ میں ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعُوا إِلَى الْقِتَالِ قَالُوا لَا تَفَرُّوا مِنْهُمُ يَوْمَ الْقِتَالِ

جو راہ ہدایت پر گامزن ہونے والے اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ۔

ہم جانتے ہیں کہ راہ حق میں بہت دشواریاں اور رکاوٹیں ہیں اور لطف خداوندی شامل حال نہ ہو
تو مقصد تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے ۔

ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ لطف خداوندی اپنے حق طلب اور حق جو بندے کو اس راہ میں ہرگز
تنبہ نہیں چھوڑتا ۔

۳۔ "خار" کے نام کی ایک پناہ گاہ : "الکھف" میں اللہ اور لام شاید اس طرف اشارہ ہو کہ

انہوں نے کسی دور علاقے میں پہلے سے ایک غار کے بارے میں طے کر رکھا تھا کہ اگر ان کی تبلیغات
توحید کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو پھر وہ اس آلودہ اور تاریک ماحول سے نجات کیلئے اس میں پناہ لیں گے ۔

"کہف" ایک معنی خیز لفظ ہے ۔ اس سے انسان کی بالکل ابتدائی طرز زندگی کی طرف ذہن چلا جاتا
ہے ۔ وہ ماحول کہ جب راتیں تاریک اور سرد تھیں ۔ روشنی سے محروم انسان جانکاہ و زرد میں زندگی بسر کرتے
تھے ۔ وہ زندگی جس میں مادی آسائشوں کا کوئی پتہ نہ تھا ۔ جب نرم بستر تھے نہ خوشحالی ۔

اب جب اس طرف توجہ کریں کہ جیسا تاریخ میں منقول ہے اصحاب کف اس دور میں بادشاہ کے
وزیر اور بہت بڑے اہل منصب تھے ۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے مذہب کے خلاف قیام کیا ۔ اس سے
واضح ہوتا ہے کہ ناذر نعمت سے بھری اس زندگی کو چھوڑنا اور اس پر غارتخیزی کو ترجیح دینا کس قدر محرم ، حوصلے
دلیری اور جانشاری کا غماز ہے ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی روح کتنی عظیم تھی ۔

یہ غار تاریک ، سرد اور خاموش ضرور تھی اور اس میں موزی جانوروں کا خطرہ بھی تھا لیکن یہاں نور و صفا
اور توحید و معنویت کی ایک دنیا آباد تھی ۔

رحمت الہی کے نور کی لہروں نے اس غار کی دیواروں پر گویا نقش و نگار کر دیا تھا اور لطف الہی کے
آئنا اس میں موجزن تھے ۔ اس میں طرح طرح کے مضحکہ خیز نہایت تھے اور عالم بادشاہ کا ہاتھ دیاں
نہیں پہنچ سکتا تھا ۔ اس کی فصاحت نے جبل و جہم کے دم گھٹنے والے ماحول سے نجات عطا کر دی تھی اور یہاں
انسانی فکر پر کوئی پابندی نہ تھی ۔ فکر آزادی اپنی پوری دستوں کے ساتھ موجود تھی ۔

جی ہاں : ان خدا پرست جو انفرادی نے اس دنیا کو ترک کر دیا کہ جو اپنی وسعت کے باوجود ایک تکلیف دہ
زندگی کی مانند تھی اور اُس غار کو انتخاب کر لیا کہ جو اپنی تنگی و تاریکی کے باوجود وسیع تھی ۔ بالکل پاکیزہ و صاف
کی طرح کہ جنہوں نے عزیز مصر کی خوبصورت بیوی کے شدید اصرار کے باوجود اس کی سرکش ہوس کے سامنے
سر نہ جھکایا اور تاریک و حشمتناک قید خانے میں جانا قبول کر لیا ۔ اللہ نے ان کی استقامت میں اضافہ کر دیا اور
آخر کار انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ حیران کن جملہ کہا :

رَبِّ السَّجُنِ أَخْبَرَنِي أَنِّي مَتَّيْتُ عَيْنِي إِلَيْكَ وَلَا تَقْصُرُ عَنْكَ عَيْنِي كَيْدُ مَنْ أَصْبَحَ يَأْتِيَنِي

پھر وہ گارا زندان اپنی جانکاہ تنگی و تاریکی کے باوجود مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے
کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دولت دیتی ہیں اور اگر تو ان کے دوسروں کو مجھ سے دفع نہ کرے
تو میں ان کے دام میں گرفتار ہو جاؤں گا ۔ (یوسف - ۳۳)

①۴ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

①۵ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاقًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

ترجمہ

①۴ جب سورج نکلتا ہے تو توڑ دیکھے گا کہ ان کی (غار کے) دائیں طرف جھک کے نکلتا ہے اور وقت غروب بائیں جانب کو اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر موجود ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس شخص کی ہدایت اللہ کے درحقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو پھر تجھے اس کا کوئی سرپرست راہنما نہیں ملے گا۔

①۵ اور اگر تو انہیں دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ نیند میں مستغرق تھے اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلواتے تھے (تاکہ ان کا جسم صحیح و سالم رہے) اور ان کے کتے نے غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلا رکھے تھے (اور نگہبانی کر رہا تھا) اور تو اگر انہیں دیکھتا تو بھاگ کھڑا ہوتا اور سر تا پا وحشت زدہ ہو جاتا۔

تفسیر اصحاب کھف کا اہم مقام

ان دو آیات میں قرآن غار میں اصحاب کھف کی عجیب و غریب زندگی کی کچھ تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص غار کے سامنے بیٹھا ہے اور غار میں سوتے ہوئے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

چھ نشانیاں اور خصوصیات

ان دو آیتوں میں غار اور اصحاب کھف کی چھ نشانیاں اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں،
۱۔ غار کا دہانہ شمال کی طرف ہے اور غار چونکہ زمین کے شمالی نصف کرہ میں واقع تھی لہذا سورج کی روشنی مستقیم اس میں نہیں پڑتی تھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے: اگر تو وقت طلوع سورج کو دیکھتا تو وہ غار کی دائیں جانب جھک کے گزرتا ہے اور غروب کے وقت بائیں جانب (و تری الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال)۔
اس طرح سے ان پر سورج کی براہ راست روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اگر پڑتی رہتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم بوسیدہ ہو جاتے۔

”متزاور“ کی تعبیر کہ جو جھکنے کے معنی میں ہے، اس میں یہ نکتہ پنہاں ہے کہ گویا سورج اس بات پر مامور تھا کہ غار کی دائیں سمت سے گزرے۔ اسی طرح ”تقرض“ کی تعبیر کاٹنے کے معنی میں ہے، اس میں بھی ماموریت کا مفہوم موجود ہے۔ اس سے قطع نظر ”متزاور“ ”ذیادرت“ کے مادہ سے ہے۔ اس میں آغاز کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ جو طلوع آفتاب کا مفہوم دیتا ہے اور ”تقرض“ قطع کرنے اور ختم کرنے کے معنی میں ہونے کے باعث غروب کا مفہوم بھی دیتا ہے۔

غار کا دہانہ شمال کی طرف ہونے کی وجہ سے اس میں اچھی اور لطیف ہوائیں آتی تھیں کیونکہ یہ ہوائیں عموماً شمال کی جانب سے چلتی ہیں۔ لہذا تازہ ہوا آسانی سے غار میں داخل ہو جاتی اور ایک تازگی قائم رکھتی۔

۲۔ وہ غار کی ایک وسیع جگہ میں تھے (وہم فی فجوة منہ)۔
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ غار کے دہانے پر موجود نہ تھے کیونکہ وہ تو عموماً تنگ ہوتا ہے۔ وہ غار کے وسطی حصے میں تھے تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہیں اور سورج کی براہ راست جھک سے بھی۔

یہاں قرآن سلسلہ گفتگو، گویا رد کرتے ہوئے ایک معنوی نتیجہ بیان کرتا ہے کیونکہ اس ساری داستان کا ذکر اسی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ بھٹکا دے اس کے لیے تجھے کوئی سرپرست و راہنما نہیں ملے گا (ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)۔"

جی ہاں! جو لوگ راہِ حق میں قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں ہر قدم پر انہیں اللہ کا لطف و کرم حاصل ہوتا ہے۔ یہ لطف و کرم کام کی بنیاد ہی میں میسر نہیں آتا بلکہ اس کی جزئیات میں بھی شامل حال ہوتا ہے۔

۳۔ ان کی فیند عام غتہ کی سی نہ تھی۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ گہری فیند میں سوئے ہوئے تھے (وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي فِيهَا كَانُوا)۔

یہ بات ظاہر کرتی ہے، ان کی آنکھیں بالکل ایک بیدار شخص کی طرح پوری طرح کھلی تھیں۔ یہ استثنائی حالت شاید اس بنا پر تھی کہ مودی جانور قریب نہ آئیں کیونکہ وہ بیدار آدمی سے ڈرتے ہیں۔ یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحولِ رعب، ایجنڈہ رہے تاکہ کوئی انسان ان کے پاس جانے کی جرأت نہ کرے اور یہ صورت حال ان کے لیے ایب سپر کا کام دے۔

۴۔ اس بنا پر کہ سالما مال سوئے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو جائیں "ہم انہیں دائیں بائیں کر دیں بدلواتے رہتے تھے (وَنَقْلُھُمْ ذَاتَ الْيَمِیْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ)۔ تاکہ ان کے بدن کا خون ایک ہی جگہ نہ جم جائے اور طویل عرصہ ایک طرف مرکوز ہونے کی وجہ سے ان کے اعصاب خراب نہ ہو جائیں۔

۵۔ اس دوران میں "نکتہ کہ جو ان کے ہمراہ تھا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلانے ہوئے تھا اور پھر دسے رہا تھا (وَكَلَبْھُمْ بِأَسْطِ ذُرَاعِھِ بِالْوَصِیْدِ)۔

جیسا کہ راعب نے مفردات میں کہا ہے "وصید" ایسے کرے اور سٹور کے معنی میں ہے کہ جو پہاڑی علاقوں میں اموال و اسباب ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ غار کے دہانے کے معنی میں ہے۔

اس سے پہلے ابھی تک قرآنی آیات میں اصحابِ کف کے کتے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن قرآن واقعات کے دوران بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جن سے دوسرے مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اصحابِ کف کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔

یہ کہ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا، کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اُس چرواہے کا کتا تھا کہ جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیئے تھے اور خود ان پاکباز لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک حق جو اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے ہدایت ہوا اور ان کے ساتھ ہوا۔

کیا اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمام عاشقانِ حق اس تک رسائی کے لیے اس کے راستے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور کونے یار کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں۔ ظالم بادشاہ کے نائب ہونے والے ذریعوں سے لے کر چرواہے تک بلکہ اس کے کتے تک کے لیے بارگاہِ الہی کے دروازے کھلے ہیں۔

کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ:

زَمِنَ دَآسْمَانِ كَے تَمَامِ ذَرَّے، سَارے دَرختِ اَدْر سَب پَلنے پھرنے والے ذِكر الٰہی
مِیْن مَغْنِیْنِ سَب كَے سَرِشِ اُس كَے عَشَق كَا سَوْدَا سَايَا سَبِ اَدْر سَب دِلُوں مِیْنِ اِس كِ
مَحَبَتِ جِلْوہ گر سَب۔ (بنی اسرائیل - ۴۴)

۴۔ غار میں اصحابِ کف کا منظر ایسا رعب انگیز تھا کہ اگر تو انہیں جہانم کے دیکھ لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرا وجود سرتاپا خوفزدہ ہو جاتا (لَوْ اَطْلَعْتَ عَلَیْھِمْ لَوَلِیْتَ مِنْھُمْ فَارًا وَلَمَسْتِ مِنْھُمْ دُعِیًّا)۔

یہ ایک ہی موقع نہیں کہ خدا تعالیٰ نے رعب اور خوف کو اپنے با ایمان بندوں کے لیے ڈھال بنا دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۱ میں بھی ہے:

سَلٰطِقِیْ فِی قُلُوْبِ الْکٰفِرِیْنَ کَفَرُوْا لِرَعْبِ

ہم جلد ہی کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیں گے۔

دعا سے اندر میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے:

نَحْنُ نَصْرُکَ بِالرَّعْبِ

خداوند! پھر تو نے اپنے پیغمبر کی مدد اس طرح سے کی کہ اُس کے دشمنوں کے

دلوں میں رعب ڈال دیا۔

لیکن یہ رعب کہ جو اصحابِ کف کو دیکھنے والے کو سرتاپا لرزادیتا، ان کی جسمانی حالت کے باعث تھا یا یہ کہ ہراسِ رومانی طاقت تھی کہ جو اس سلسلے میں کام کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں آیاتِ قرآنی

میں کوئی وضاحت نہیں ہے اگرچہ مفسرین نے کئی قسم کی بحثیں کی ہیں لیکن وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہیں اس لیے ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔

مننا "ولمئلث منہم رعبنا" (تیرے وجود پر سرتاپا خوف چھا جاتا) درحقیقت "لولى منہم فرائدا" (اگر تو انہیں دیکھتا تو بھاگ کھڑا ہوتا) کی علت ہے یعنی تو اس لیے بھاگ اٹھتا کہ تو وحشت زدہ ہو جاتا۔

ہر حال جب کسی چیز میں اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے تو بڑی معمولی سی چیزوں سے بڑے بڑے نتیجے پیدا ہو جاتے ہیں۔

۱۹) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِتَسْأَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ
اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَاْبَعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى
الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَرْزٰكِيْ طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝

۲۰) اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِى
مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا ۝

ترجمہ

۱۹) اسی طرح ہم نے انہیں (نیند سے) اٹھا بٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ اُن میں سے ایک نے کہا: کتنی مدت سوئے ہو۔ انہوں نے کہا: ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ (اور چونکہ انہیں اپنے سونے کی مدت ٹھیک طرح سے معلوم نہ تھی لہذا) کہنے لگے: تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت سوئے ہو۔ تمہارے پاس جو ہتک ہے اب وہ دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجنا کہ وہ دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا جہاں سے ملتا ہو وہاں سے وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے لیکن اُسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے کام لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بتا بیٹھے۔

۲۰) کیونکہ اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے

یا اپنے دین کی طرف پھیر لے جائیں گے اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی فلاح کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔

تفسیر

ایک طویل نیند کے بعد بیداری

خدا نے چاہا تو آئندہ آیات کے ذیل میں ہم پڑھیں گے کہ اصحاب کھٹ کی نیند اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ تین سو نو سال تک سوئے رہے اور ان کی نیند موت سے بالکل قطعی جلتی تھی اور ان کی بیداری بھی قیامت کی مانند تھی۔ لہذا زیر بحث آیات میں قرآن کہتا ہے: اور ہم نے انہیں اسی طرح اٹھا کھڑا کیا (و کذلک بعثناھم)۔

یعنی اسی طرح کہ جیسے ہم اس پر قادر تھے کہ انہیں لمبی مدت تک سلائے رکھتے انہیں پھر سے بیدار کرنے پر بھی قادر تھے۔

ہم نے انہیں نیند سے بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کتنی مدت سوئے ہو؟ لیستاء لو ابینتم قال قائل منهم کم لیتتم انہوں نے کہا: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ (قالوا لیثنا یوماً أو بعض یوم)۔

اس میں تردید شاید انہیں اس لیے ہو کہ جیسے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جب غار میں آئے تھے تو دن کا ابتدائی حصہ تھا اور اگر وہ سو گئے تھے اور جب اٹھے تو دن کا آخری حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سو گئے ہیں اور جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ شاید دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔

لیکن آخر کار چونکہ انہیں صحیح طرح سے معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی دیر سوئے ہیں لہذا کہنے لگے: تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہو؟ (قالوا ربکم اعلم بما لیتتم)۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ بات ان میں سے بڑے نے کہی جس کا نام تملیح تھا اور یہاں پر: قالوا کہ جو جمع کا میضہ ہے اس کا استعمال ایک معمول کی بات ہے۔

یہ بات انہوں نے شاید اس لیے کہی کہ ان کے پھرے مہرے سے، ناخنوں سے، بالوں سے اور

لیستاء لو ابینتم میں جوام ہے اصطلاح میں لام عاقبت ہے نہ کہ لام علت۔ یعنی ان کے ہاتھ کا نتیجہ ہوا کہ وہ اپنی نیند کی مدت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔

لباس سے بالکل شک نہیں پڑتا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی طور پر نیند میں رہے ہیں۔

ہر حال انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا کیونکہ ان کے بدن میں جو غذا تھی وہ تو تمام ہو چکی تھی۔ لہذا پہلے پہلے انہوں نے یہی تجربہ کیا کہ "تمہارے پاس چاندی کا جو سکہ ہے اپنے میں سے ایک کو دو تاکہ وہ جائے اور دیکھے کہ کس کے پاس اچھی پاکیزہ غذا ہے اور جتنی تمہیں چاہیے تمہارے لیے لے آئے (فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدينة فلینظر ایھا ازکی طعاماً فلیأتکم بوزق منه)۔

"لیکن بہت احتیاط سے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بتا بیٹھے" (ولیتلطف ولا یشرعن بکموا حدثا)۔

"کیونکہ اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا اور انہوں نے تمہیں آلیا تو سنگار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین (میت پرستی) کی طرف موڑ لے جائیں گے" (انھم ان یظھروا علیکم میرجوعکم او یعبدوکم فی ملتھم)۔

"اور اگر ایسا ہو گیا تو تم نجات اور فلاح کا منہ نہ دیکھ پاؤ گے" (ولن تغلھوا اذا ابدا)۔

چند اہم نکات

۱۔ پاکیزہ ترین غذا: یہ بات بہت جاذب نظر ہے کہ اس داستان میں ہم نے پڑھا ہے کہ اصحاب کھٹ جب بیدار ہوئے تو ظاہر ہے انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس طویل مدت کے دوران ان کے جسم میں جو غذا تھی صرف ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جسے کھانا لانے کے لیے بھیجا اسے نصیحت کی کہ ہر غذا نہ فریڈ لے بلکہ دیکھ بھال کر کھانا بیچنے والوں کے پاس سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو اسے لے کر آئے۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذبح شدہ جانور کی طرف اشارہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو نجس و ناپاک اور کبھی مردہ کا گوشت بیچتے ہیں یا بعض لوگوں کا کام ہی حرام کا تھا لہذا انہوں نے نصیحت کی ایسے لوگوں سے کھانا نہ فریڈنا۔

لیکن ظاہر اس جملے کا وسیع مفہوم ہے کہ جس میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی شامل ہے اور یہ دوہل راہ حق کے تمام راہیوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ نہ صرف روحانی غذا کے بارے میں غور کریں بلکہ اپنی جسمانی غذا کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو یہاں تک کہ زندگی کے مشکل ترین لحاظ میں بھی اس بات کو فراموش نہ کریں۔

دور حاضر میں دنیا گم ہوتے ہوئے لوگ اس حکم کی اہمیت سے کسی حد تک آگاہ ہو گئے ہیں اور کوشش

کرتے ہیں کہ اُن کی غذا ہر قسم کی ظاہری آلودگی سے پاک ہو۔ وہ کھانے کی چیزوں کو ڈھک کر گندے ہاتھوں کی پہنچ سے دور اور گرد و غبار سے بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ کام بہت اچھا ہے لیکن اس پر قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ غذا حرام نہ ہو، سود، طلاوت، دھوکا بازی اور ہر قسم کی باطنی آلودگی سے بھی پاک ہو۔

اسلامی روایات میں قبولیت دعا اور پاکیزگی دل کے لیے حلال غذا کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا:

احب ان يستجاب دعائي

میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو جائے۔

فرمایا: طهرماً كلک ولا تدخل بطنك الحرام

اپنی غذا کو پاک رکھو اور دھیان رکھو کہ تمہارے بطن میں حرام غذا داخل نہ ہونے پائے۔

۱۰۲ اصلاح کنندہ تفسیر: مندرجہ بالا آیات کے الفاظ سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کف اس بات پر زور دیتے تھے کہ اس ماحول میں کسی کو ان کی پناہ گاہ کا پتہ نہ چلے کہ مبادا وہ لوگ انہیں بُت پرستی کا مذہب اختیار کرنے پر مجبور کریں یا پھر انہیں بُری طرح قتل کریں اور سنگسار کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی کسی کو خبر نہ ہو تا کہ آئندہ کی جدوجہد کے لیے یا کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت بچا کر رکھیں۔ یہ ایک قسم کا اصلاحی تفسیر ہے کیونکہ تفسیر کا مطلب ہے اپنی قوتوں کو فضول صرف ہونے سے بچانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو چھپانا یا اپنے عقیدے کو چھپا کر اپنے آپ کو بچانا تاکہ ضرورت کے وقت مؤثر طریقے سے جدوجہد کی جاسکے۔

واضح ہے کہ جس مقام پر عقیدہ چھپانے سے ہدف اور پروگرام کو نقصان پہنچتا ہو وہاں تفسیر ممنوع ہے وہاں سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے۔

ولو بلغ ما بلغ

پھر جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو۔

۱۰۳ قرآن کا مرکز۔ لطف ہے: مشورہ ہے کہ الفاظ کی گنتی کے لحاظ سے لفظ "ولتطفن" میں تشریح کا درمیان ہے۔ یہ ایک لطف خاص ہے اور بہت لطیف معنی کا حامل ہے کیونکہ

۱۰۴ وسائل الشیعہ ج ۴ الاواب دعا، باب ۶۷ حدیث ۴۶۔ مزید تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۸۷ کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

یہ "لطف" اور "لطف" کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ یہاں یہ لفظ احتیاط اور باریک بینی سے کام لینے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ یعنی غذا لانے کے لیے جانے والا شخص اس طرح سے جائے کہ کسی شخص کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں مراد غذا خریدنے میں لطف سے کام لینا ہے یعنی معاملہ کرنے میں سخت گیری نہ کرے اور جھگڑا کھڑا نہ کر دے نیز بہترین چیز انتخاب کرے اور یہ بھی ایک لطف ہے کہ وسط قرآن کے لفظ میں لطف و تلطف کا مفہوم پوشیدہ ہے۔

۱۰۵ اس وقت ہم پروردگار کی عظیم توفیق سے پورے دس سال کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کے صنعت محمد مجتبیٰ علیہ السلام نے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں کہ اس دوران اگرچہ ہم اور ہمارے کفکفناہیت سخت حالات اور طوفانِ گرد سے لیکن اس علاقے میں فوراً اسلام بچا نہیں بلکہ اس کا دامن وسیع ہوا ہے نیز اللہ کا شکر ہے کہ اس تفسیر کے لکھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ باقی ماندہ تفسیر (انشاء اللہ) زیادہ شرف کے ساتھ تکمیل کے مراحل طے کرے گی۔

یہ تحریک ہے کہ دس سال محوِ لڑائی مدت نہیں ہوتے لیکن اب تک جو کام ہم نے اس تفسیر کے سلسلے میں انجام دیا ہے وہ بھی الحمد للہ کوئی چھوٹا سا نہیں۔

۲۱) وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

۲۳) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝
۲۴) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا لَسَيْتَ وَقُلْ عَنِّي أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ارْشَادًا ۝

ترجمہ

۲۱) اور ہم نے اس طرح سے لوگوں کو اُن کے حال سے مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ (قیامت کا) اللہ کا وعدہ حق ہے اور دنیا کے ختم ہو جانے اور قیامت کے برپا ہو جانے میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت ان میں اس بارے میں نزاع پیدا ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دی جائے (تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے

نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور ان کے بارے میں باتیں نہ کرو کہ) ان کا رب ان کی کیفیت سے بہتر آگاہ ہے (لیکن جنہیں اس راز سے آگئی نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس واقعے کو قیامت کے لیے ایک دلیل سمجھا) ہم ان کے (مدفن کے) پاس ایک مسجد بنائیں گے (تاکہ انہیں بھلایا نہ جاسکے)۔

۲۲) بعض کہتے ہیں کہ وہ تین افراد تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پانچ افراد تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بلا دلیل باتیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ سات افراد تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد سے بہتر آگاہ ہے چند افراد کے سوا ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ان کے بارے میں بغیر دلیل کے بات نہ کرو اور ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کرو۔

۲۳) اور ہرگز یہ نہ کہہ کہ میں کل فلاں کام انجام دوں گا۔
۲۴) مگر یہ کہ خدا چاہے اور اگر تو بھول جائے تو (اس کی تلافی کرتے ہوئے) اپنے رب کو یاد کر اور کہہ: مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ واضح راتے کی ہدایت کرے گا۔

تفسیر

اصحاب کھف کے واقعے کا اختتام

جلد ہی لوگوں میں ان عظیم جوائیزوں کی ہجرت کی داستان پھیل گئی۔ ظالم بادشاہ سیح پا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہجرت یا بھاگ نکلنے لوگوں کی بیداری اور آگاہی کا سبب بن جائے۔ اُسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ دور یا نزدیک کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین توحید کی تبلیغ کرنے لگیں اور شرک و بت پرستی کی خلاف ورزی کر دیں۔ لہذا اس نے خاص افراد کو مامور کیا کہ انہیں ہر جگہ تلاش کیا جائے اور ان کا کچھ نہ پتہ معلوم

ہو تو گرفتاری کے لیے تعاقب کیا جاتے اور انہیں سزا دی جاتے۔

لیکن انہوں نے جتنی بھی کوشش کی کچھ نہ پایا اور یہ امر خود علاقے کے لوگوں کے لیے ایک معر اور ان کے قلب دھوکے کے لیے ایک خاص نقطہ بن گیا۔ نیز یہ امر کہ حکومت کے نہایت اہم چند اراکین نے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور طرح طرح کے خطرات مول لے لیے شاید بعض لوگوں کی بیداری اور آگاہی کا سرچشم بن گیا۔ بہر حال ان افراد کی یہ حیران کن داستان ان کی تاریخ میں ثبت ہو گئی اور ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہونے لگی اور اسی طرح اس مسئلے کو صدیاں گزر گئیں۔

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اُس پر کیا گزری جو غذائینے کے لیے آیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو اس کا منہ تعجب سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شہر کی عمارتوں کی شکل و صورت تمام تبدیل ہو چکی تھی، سب چہرے ناشناس تھے، لباس نئے انداز کے تھے یہاں تک کہ لوگوں کی بول چال اور رسم و رواج بھی بدل چکے تھے۔ کل کے دیرانوں پر آج محل تھے اور جہاں پہلے محل تھے وہاں دیرانے ہی دیرانے تھے۔

شاید تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا ہو کہ ابھی میں نیند میں ہوں اور یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں سب خواب ہے۔ اُس نے اپنی آنکھوں کو دلا۔ وہ سب چیزوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسی حقیقت ہے کہ جس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔

اب وہ سوچنے لگا کہ وہ غار میں ایک یا آدھا دن سوئے ہیں تو پھر یہ اتنی تبدیلیاں اتنی مدت میں کیسے ممکن ہیں؟

دوسری طرف اس کا چہرہ مہرہ اور حالت لوگوں کے لیے بھی عجیب اور غیر مانوس تھی۔ اس کا لباس اس کی گفتگو اور اس کا چہرہ سب نیا معلوم ہوتا تھا شاید اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔

اُس وقت لوگوں کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس کھانے کی قیمت ادا کرے جو اس نے خریدا تھا۔ وہ غدار کی نگاہ سے تین سو سال سے زیادہ پرانے ڈور کا تھا اور شاید اُس زمانے کے ظالم بادشاہ دقیاؤں کا نام بھی اس پر کندہ تھا۔ جب اس نے وضاحت چاہی تو خریدار نے جواب میں کہا، میرے ہاتھ میں تو یہ سکہ ابھی تازہ ہی آیا ہے۔

قرآن اور احوال سے لوگوں کو آہستہ آہستہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص تو انہی افراد میں سے ہے جن کا ذکر ہم نے تین سو سال پہلے کی تاریخ میں پڑھا ہے اور بہت سی مصلحتوں میں ہم نے جن کی پر اسرار داستان سنی ہے۔

خود اسے بھی احساس ہوا کہ وہ اور اس کے ساتھی کسی گہری اور طولانی نیند میں مستغرق رہے ہیں۔ اس بات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں اُن کی آن میں پھیل گئی۔

مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک نیک اور خدا پرست بادشاہ حکومت کرتا تھا لیکن معاد جسمانی

اور موت کے بعد مردوں کے جی اٹھنے کے مسئلہ پر یقین کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد پھر جی اٹھے گا لیکن اصحاب کف کی نیند کا واقعہ معاد جسمانی کے طرفداروں کے لیے ایک دھماکا بن گیا۔

اسی لیے زیر نظر پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے: جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں اس گہری اور طویل نیند سے بیدار کیا اور لوگوں کو اُن کے حال کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ حق ہے (وَكَذَلِكَ أَهْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمَوا ان وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)۔

اور دنیا کے خاتمے اور قیام قیامت میں کوئی شک نہیں (وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآرِیْبُہَا)۔ کیونکہ صدیوں پر محیط یہ لمبی نیند موت سے غیر مشابہ نہیں ہے اور ان کا بیدار ہونا قبروں سے اٹھنے کی مانند ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سونا اور جاگنا کئی خوابوں سے مرنے اور پھر جی اٹھنے سے عجیب تر ہے کیونکہ وہ صدیوں سوئے رہے لیکن ان کا بدن بوسیدہ نہ ہوا جبکہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ تو پھر وہ اتنی لمبی مدت زندہ کس طرح رہے۔

کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہر چیز اور ہر کام پر قادر ہے۔ ایسے منظر کی طرف نظر کی جائے تو موت کے بعد زندگی کا مسئلہ کوئی عجیب معلوم نہیں ہوتا بلکہ یقینی طور پر ممکن دکھائی دیتا ہے۔

بعض نورشیں نے لکھا ہے کہ جو شخص غذا اپنے شہرین آیا تھا اُس نے یہ صورت دیکھی تو جلدی سے غار کی طرف پٹا اور اپنے دوستوں کو مارا حال سنایا وہ سب کے سب گہرے تعجب میں ڈوب گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ان کے تمام بچے، بھائی اور دوست کوئی بھی باقی نہیں رہا اور ان کے احباب و افساد میں سے کوئی نہیں رہا۔ اپنے میں اُن کو یہ زندگی بہت سخت اور ناگوار لگی۔ لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اس جہان سے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور ہم جواروحیت حق میں منتقل ہو جائیں۔

ایسا ہی ہوا۔ اس دنیا سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے جسم غار میں پڑے تھے کہ لوگ ان کی تلاش کو نکلے۔

اس مقام پر معاد جسمانی کے طرفداروں اور مخالفوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ مخالفین کی کوشش تھی کہ لوگ اصحاب کف کے سونے اور جاگنے کے مسئلہ کو جلد بھول جائیں لہذا انہوں نے تجویز پیش کی کہ تار کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں (اذ یشتاذھون ببینھم امرھم ففعلوا ابنوا علیھم بنیانا)۔

وہ لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہتے تھے کہ ان کے بارے میں زیادہ باتیں نہ کرو، ان کی داستان اسرار آمیز ہے۔ ان کا پردہ و کار ان کی کیفیت سے زیادہ آگاہ ہے (دھموا علیھم بھم) لہذا ان کا قصہ ان تک رہنے دو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

جیکہ حقیقی مومن کہ جنہیں اس واقعے کی خبر ہوئی اور جو اسے قیامت کے حقیقی مفہوم کے اثبات کیلئے ایک زندہ دلیل سمجھتے تھے، ان کی کوشش تھی کہ یہ واقعہ ہرگز فراموش نہ ہونے پائے۔ لہذا انہوں نے کہا: ہم ان کے مدفن کے پاس مسجد بناتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے دلوں سے ہرگز فراموش نہ کریں علاوہ ازیں ان کی ارواح پاک سے لوگ استفادہ کریں (قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدًا)۔

اس آیت کی تفسیر میں کئی اور احتمال بھی پیش کیے گئے ہیں۔ چند اہم نکات کے زیرِ ملاحظہ ہیں:

۱۔ بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگلی آیت میں ان چند اختلافات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اصحاب کعبہ کے بارے میں لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کی تعداد کے بارے میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے اور چھ ان کا کہنا تھا (سب قولون ثلاثۃ راجعہم کلہم)۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھ ان کا کہنا تھا (و یقولون خمسۃ سادسہم کلہم)۔

۳۔ یہ سب بلا دلیل باتیں ہیں اور اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہیں (رجمًا بالغیب)۔

۴۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کہنا تھا (و یقولون سبعۃ وثامنہم کلہم)۔

۵۔ کہہ دے: میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے (قل رب اعلم بعدتہم)۔

۶۔ صرف تھوڑے سے لوگ ان کی تعداد جانتے ہیں (ما یعلمہم الا قلیل)۔

قرآن نے ان جملوں میں اگرچہ صراحت سے ان کی تعداد بیان نہیں کی لیکن آیت میں موجود بعض اشاروں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ تیسرا قول صحیح اور مطابق حقیقت ہے کیونکہ پہلے اور دوسرے قول کے بعد "رجمًا بالغیب" (اندھیرے میں تیر مارنا) آیا ہے کہ جو ان اقوال کے بے بنیاد ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن تیسرے قول کے بارے میں نہ صرف ایسی کوئی تعبیر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے: کہہ دے: میرا رب ان کی تعداد سے بہتر طور پر آگاہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے: ان کی تعداد کو تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں: یہ جملے بھی اس تیسرے قول کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔

بہر حال آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: استدلالی اور منطقی گفتگو کے علاوہ ان کے بارے میں بحث نہ کرو (فلا تتعد فیہم الامراء ظاہرًا)۔

جیسا کہ راضی نے ضرورت میں کہا ہے "مرآۃ"۔ مریۃ الناقۃ۔ (میں نے دودھ دہننے کے لیے اونٹنی کا پستان ہاتھ میں پکڑا) سے لیا گیا ہے۔ بعد ازاں کسی ایسی چیز کے بارے میں بحث کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جس میں شک ہو اور اکثر یہ لفظ باطل کی حمایت میں ہٹ دھرمی کی گفتگو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ لفظ اس مفہوم کے لیے محدود نہیں ہے لیکن کسی بھی ایسی بات کے بارے میں بحث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس کے بارے میں شک ہو۔

ظاہرًا۔ غالب، مسلط اور کامیاب کے معنی میں ہے۔

لہذا "فلا تتعد فیہم الامراء ظاہرًا" کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے منطقی اور استدلالی گفتگو نہ کرو کہ تیری منطق کی برتری واضح ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ہٹ دھرم مخالفین سے علیحدگی میں بحث نہ کر کیونکہ اس طرح تو ان سے جو کچھ کہے گا وہ اس میں رد و بدل کریں گے لہذا ان سے کلمہ کھلاؤگوں کی موجودگی میں بات چیت کرنا کہ وہ حقیقت میں تخریب و انکار نہ کر سکیں۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال اس گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ وحی خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے "تو ان کے ساتھ بات کر کیونکہ اس مسئلے میں حکم ترین دلیل یہی ہے لہذا جو لوگ بغیر دلیل کے اصحاب کعبہ کی تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے اس بارے میں سوال نہ کرو (ولا تستفت فیہم منہم احداً)۔

اگلی آیت میں رسول اللہ کو ایک عمومی حکم دیا گیا ہے: کبھی نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا (ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غداً)۔ مگر یہ کہ خدا چاہے "الا ان یشاء اللہ"۔

یعنی آئندہ کی خبروں اور کاموں کے ارادے میں "انشاء اللہ" حتمی طور پر کہا کر دیکھو،

اولاً۔ ارادہ کرنے میں ہرگز تم مستقل نہیں کیونکہ خدا نہ چاہے تو کوئی شخص بھی کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا لہذا یہ واضح کیا کر دو کہ تمہاری قوت اس کی لاپرواہی قوت سے ہے اور تمہاری طاقت اس کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اس لیے لازمی طور پر "انشاء اللہ" (اگر خدا نے چاہا تو) کہا کر دو۔

ثانیاً۔ ایسا انسان کہ جس کی طاقت محدود ہو اور راہ میں رکاوٹیں پیدا ہونے کا احتمال بھی ہو اس کیلئے صحیح نہیں ہے کہ وہ آئندہ کی کوئی یقینی اور قطعی خبر دے جبکہ بعض اوقات اچانک غیر متوقع رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسی باتوں کے ساتھ "انشاء اللہ" کہنا چاہیے۔

زیر بحث آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ایک اور احتمال ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس بات کی نفی کی جائے کہ انسان کو کاموں کی انجام دہی میں استقلال حاصل ہے۔ لہذا اس آیت کا مفہوم یہ ہے:

تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ مگر یہ کہ خدا چاہے۔

البتہ اس تفسیر کا لازمی یہ ہے کہ اگر ہم "انشاء اللہ" کا اضافہ کر دیں تو گفتگو مکمل ہو جائے گی لیکن یہ جملے کا لازمہ ہے نہ کہ متن اور اصل جملے کا مفہوم ہے جیسا کہ پہلی تفسیر میں کہا گیا ہے نہ

تو جو رہے کہ پہلی تفسیر کی بنا پر "ان تقول" مقدر ماننا پڑے گا۔ تقدیر یوں ہوگی

الا ان تقول انشاء اللہ

لیکن دوسری تفسیر میں تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔

زیر بحث آیات کے بارے میں ہم نے جو شان نزول نقل کی ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتی ہے کیونکہ رسول اللہ نے "انشاء اللہ" کے بغیر اصحاب کف سے متعلق سوال کرنے والوں کو جواب دیا تھا۔ اسی لیے ایک مرتبہ تک وحی الہی میں تاخیر ہو گئی تاکہ اس بارے میں آپ کو متوجہ کیا جائے اور آپ اس سلسلے میں سب کے لیے نمونہ بن جائیں۔

اس جملے کے بعد قرآن کہتا ہے: "اگر تو بھول جائے تو پھر اپنے رب کو یاد کرو (واذکر ربک اذ انسیت)۔ یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ آئندہ کے امور کے بارے میں بات کرتے ہوئے "انشاء اللہ" کہنا بھول جاتے تو جس وقت یاد آئے فوراً تلافی کرو اور "انشاء اللہ" کہو۔ یہ کہنے سے گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور کہ: مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ واضح راستے کی ہدایت کرے گا (وقل عسی ان یعدین ربی لاقرب من ہذا ارشداً)۔

چند اہم نکات

۱۔ "رجماً بالغیب" کا مفہوم: "رجم" دراصل "پھرتا" یا "پھرتیٹھنے" کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر قسم کی تیراندازی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کسی یہ لفظ کٹانے کے طور پر الزام لگانا یا تمت لگانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ نیز گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہونے لگا۔ لفظ "بالغیب" اس معنی کی تائید کے لیے ہے یعنی عدم موجودگی میں بغیر کسی ماخذ و دلیل کے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں۔

یہ بالکل ایسے ہے جیسے فارسی میں کہتے ہیں:

تیر در تاریکی انداختن

اندھیرے میں تیر مارنا۔

اندھیرے میں گونا گویا تیر صبح نشانے پر نہیں لگتا اسی طرح اس قسم کا فیصلہ بھی عموماً صحیح نہیں ہوتا۔

۲۔ "وشا منہم کلبہم" میں واو: زیر نظر آیات میں "رابعہم کلبہم" اور "سادسہم کلبہم" دونوں جملے بغیر واو کے آئے ہیں جبکہ "وشا منہم کلبہم" واو کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور مسترآن کی ہر تعبیر میں چونکہ کوئی نہ کوئی محنت اور مقصد پوشیدہ ہے لہذا مفسرین نے اس واو کے بارے میں ہمت کچھ کم ہے۔

۳۔ اس قسم کے خطاب جو ظاہر بغیر اکرم سے کیے گئے ہیں (واما اب) ہے لہذا شان نزول کا یہ حصہ کہ آپ نے "انشاء اللہ" کہا اس لیے کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ (مترجم)

شاید ان میں سے بہترین تفسیر یہ ہو کہ یہ واو آخری بات اور آخری حرف کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے موجود زمانے کے ادب میں بھی یہ طریقہ عام ہو گیا ہے کہ چیزوں کو شمار کرتے وقت سب کو بغیر واو کے ذکر کرتے ہیں لیکن آخری کا ذکر لازمی طور پر واو کے ساتھ کرتے ہیں مثلاً:

زید، عمر، حسن و محمد آئے۔

(اُردو میں واو کی بجائے اور استعمال ہوتا ہے (مترجم)۔

یہاں پر واو کلام کے اختتام اور آخری شخص یا چیز کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔

یہی بات مشہور مفسر ابن عباس سے منقول ہے۔ بعض دیگر مفسرین نے بھی اس کی تائید کی ہے نیز انہوں نے اسی واو سے اس امر کی تائید کے لیے بھی استفادہ کیا ہے کہ اصحاب کف کی حقیقی تعداد سات تھی کیونکہ اس کے علاوہ اقوال کو بے بنیاد قرار دے کر قرآن نے ان کی حقیقی تعداد کو آخر میں بیان کیا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین مثلاً غزالی اور قرطبی نے اس واو کی ایک اور تفسیر نقل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

سات کا عدد عربوں میں ایک مکمل عدد شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے سات کے عدد تک بغیر واو کے ذکر کرتے ہیں لیکن جب اس عدد سے آگے بڑھتے ہیں تو واو استعمال کرتے ہیں کہ جو ابتدائے کلام کی دلیل ہے۔ اسی لیے ادباء عرب کی زبان میں یہ "واو ثانیہ" مشہور ہو گئی۔

آیات قرآن میں بھی عموماً اسی طرح دیکھا گیا ہے۔ مثلاً سورہ توبہ کی آیت ۱۱۲ میں جہاں راوحت کے عبادین کی صفات شمار کی گئی ہیں وہاں سات صفات تو واو کے بغیر آئی ہیں لیکن جب قرآن انھیں صفات پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے:

وَالنَّاهُؤْنَ عَنِ الْمُعْنِکِرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ

اور برائیوں سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔

اسی طرح سورہ تحریم کی آیت ۵ میں ازواج پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے ساتویں صفت کے بعد انھیں صفت کا ذکر واو کے ساتھ کیا گیا ہے:

ثَبِّتَانِیَّتٌ وَآبَاؤُا

بیوائیں اور کنواریاں

نیز سورہ زمر کی آیت ۱۱ میں جنم کے دروازوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فَتَبَحَّتْ اَبْوَابُہَا

اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

لیکن دو آیتوں کے بعد جس وقت جنت کے دروازوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو فرمایا گیا ہے:

وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

بجائے اس بنا پر نہیں ہے کہ جہنم کے دروازے سات ہیں اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں۔
البتہ شاید یہ کوئی کلی قانون نہ ہو لیکن زیادہ تر مواقع پر ایسا ہی ہے۔ بہر حال یہ بات اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ قرآن میں ایک واژہ تک کا وجود بھی کسی حساب کتاب کے تحت ہے اور کسی حقیقت کے بیان کے لیے ہے۔

۳۔ آرام گاہ کے پاس مسجد: تفسیر قرآن کا نیا ہری مفہوم یہ ہے کہ آخر کار اصحاب کف نے زندگی کو خیر باد کہا اور سپرد خاک ہونے اور غفلت علیہم (ان پر) اس دعویٰ کی دلیل ہے۔

اس کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے ارادہ کیا کہ ان کی آرام گاہ کے پاس عبادت خانہ بنائیں۔ قرآن نے زیر بحث آیات میں ان کے اس ارادے کو موافقت کے لیے میں بیان کیا ہے۔ یہ امر نشانہ ہی کرتا ہے کہ بزرگان دین کی قبور کے احترام میں وہابیوں کے خیال کے برعکس مسجد اور عبادت خانہ بنانا نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ اچھا اور پسندیدہ کام ہے۔

اصولی طور پر ایسی عمارتیں جو احرام اور عظیم شخصیات کی یاد کو زندہ رکھیں ان کی تعمیر کا سلسلہ ہمیشہ سے ساری دنیا کے لوگوں میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ دراصل اس کام سے ان بزرگوں کے بارے میں ایک طرح سے قدر دانی اور احسان شناسی کا اظہار ہوتا ہے نیز جیسے کام انہوں نے کیے ان کی طرف رہبت اور شوق دلانے کا مفہوم بھی اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسلام نہ صرف اس کام سے منع نہیں کیا بلکہ اسے ہائز شمار کیا ہے۔

اس قسم کی عمارتوں کا وجود ایسی شخصیتوں، ان کے کام اور ان کی تاریخ کے لیے ایک تاریخی سند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن انبیاء و رسولین اور دیگر شخصیات کی قبریں نہیں ملتیں ان کی تاریخ بھی شکوک و گھٹن ہے اور ایک سوال بن کر رہ جاتی ہے۔

یہ بھی واضح ہے کہ اس قسم کی عمارات ہرگز توحید کی نفی نہیں کرتیں اور نہ ہی ان کے وجود سے اس بات کی ذرہ بھر نفی ہوتی ہے کہ عبادت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے کیونکہ احترام کرنا اور سہ اور عبادت کرنا اور سہ۔

البتہ یہ ایک طویل بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے۔

۴۔ تمام چیزیں مشیت الہی کے سہارے پر ہیں: آئندہ سے مربوط ارادے اور کام کے ساتھ۔ انشاء اللہ۔ کتنا نہ صرف بارگاہ خداوندی کے لیے ادب و احترام کا اظہار ہے بلکہ اس اہم حقیقت کا بیان بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں رکھتے، جو کچھ ہے اسی کی طرف سے ہے۔ مستقل بالذات

خدا ہے اور ہم سب اسی کے سہارے پر ہیں۔ اگر ساری دنیا کی عمارتیں چل پڑیں لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو تو وہ ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتیں اور اگر اس کا ارادہ ہو تو ہر چیز تیزی سے واقع ہو جائے یہاں تک کہ وہ آئینے کو پتھر کے پیلوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

یہ درحقیقت توحید انجالی کا مفہوم ہے۔ یعنی اگرچہ انسان ارادہ، اختیار اور آزادی رکھتا ہے لیکن ہر چیز اور ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہے۔

یہ تعبیر ہمیں کاموں میں خدا کی طرف زیادہ توجہ دلانے کے علاوہ طاقت و ہمت بھی بخشتی ہے اور عمل کی پاکیزگی اور صحت کی دعوت بھی دیتی ہے۔

چند ایک روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاء اللہ کے بغیر کہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی حمایت اس سے اٹھا لیتا ہے بلکہ

امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے:

امام نے ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ خط اختتام کو پہنچا تو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام نے دیکھا کہ اس میں: انشاء اللہ۔ نہیں تھا، تو فرمایا:

کیف رجوتہم ان یتیم ھذا ولیس فیہ استثناء، انظر واصل موضع لایکون فیہ استثناء فاستثنایہ

تمہیں اس کے انجام پا جانے کی امید کیسے ہوئی جبکہ اس میں انشاء اللہ نہیں تھا۔ اس میں دیکھو جہاں جہاں پر ضرورت ہے اور نہیں ہے وہاں وہاں پر انشاء اللہ لکھو۔

۵۔ ایک سوال کا جواب: زیر بحث آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ جس وقت خدا کو بھول جاؤ اور پھر تمہیں یاد آئے تو اسے یاد کرو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنے کی صورت میں اس کی مشیت پر ہر دوسرے ذکر و توجہ میں تمہیں یاد آئے اس کی تلائی کرو۔

اس آیت کی تفسیر میں اہل بیت علیہم السلام سے جو متعدد روایات منقول ہیں ان سے بھی اس مفہوم پر تاکید ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک سال گزرنے کے بعد بھی تمہیں یاد آئے کہ انشاء اللہ نہیں کہا تھا تو خوشی کی تلائی کرو۔

اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ بھول گئے ہیں حالانکہ اگر ان کی فکر و نظر میں نسیان آجائے تو ان کی گفت و اور اعمال پر کامل اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور انبیاء و ائمہ کے خطا اور نسیان

سے معصوم ہونے کی یہی دلیل ہے یہاں تک کہ موضوعات خارجیہ میں بھی۔

لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بہت سی قرآنی آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ روئے سخن انبیاء کی طرف ہے لیکن مقصود منظور عام لوگ ہوتے ہیں۔ اس بات سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو کے لیے عربوں کی مشہور ضرب المثل ہے :

ایاک اعنی واسمعی یا جارة

میری مراد تو ہے جو میرے پاس ہے اور اسے پڑوسن تو بھی سن لے گا

(بعض بزرگ مفسرین نے اس سوال کا ایک اور جواب دیا ہے جسے ہم سورہ انعام کی آیت ۶۸ کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔ پانچویں جلد کی طرف رجوع کیجئے۔)

۱۔ فارسی میں اس کے متبادل یہ ضرب المثل ہے :

۱۱۔ بتوی گویم دیوار تو بشنو

اسے دروازے تجھے کہتے ہیں اور اسے دیوار تو سن لے۔

۱۲۔ اردو میں اس کے لیے یہ ضرب المثل ہے :

کھول دھڑ کو ہو تو کان دیکھو

نیز پنجابی زبان میں اس معنوم کو شاید سب سے عمدہ ادائیگی ہے :

بھنیاں دھڑوں تے ٹٹانیاں نوں نہ نوں

(ثاقب)

۲۵) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ

وَازْدَادُوا تِسْعًا ○

۲۶) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ○

۲۷) وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ○

ترجمہ

۲۵) وہ اپنی غار میں تین سو سال سے نو سال اوپر پھڑپھڑ رہے۔

۲۶) کہہ دے : ان کے قیام کی مدت سے خدا زیادہ آگاہ ہے، آسمانوں اور

زمین کے پوشیدہ امور سے وہی واقف ہے واقعا وہ کیا خوب دیکھنے والا اور

سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی دلی دوسر پرست نہیں ہے اور کوئی شخص

اس کے حکم میں شریک نہیں ہے۔

۲۷) جو کچھ کتاب میں سے تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا گیا ہے

اس کی تلاوت کر، کوئی اس کے فرمودات بدل نہیں سکتا اور اس کے علاوہ

تجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔

اصحاب کھف کی نیند

گزشتہ آیات میں موجود قرآن سے اجمالاً معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کھف کی نیند بہت لمبی تھی۔ یہ بات ہر شخص کی جس جہت کو اجماعی ہے۔ ہر شخص جانتا چاہتا ہے کہ وہ کتنے برس سوئے رہے۔ زیر نظر آیات اس داستان کی قرآن حکیم میں آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں تردد ختم کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ اپنی غار میں تین سو سے نو برس زیادہ کئے تھے (والبشوا فی کھفہم ثلاثا مائتین وازدادوا تسعا)۔

اس لحاظ سے وہ کل تین سو نو سال غار میں سوئے رہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تین سو نو سال کہنے کی بجائے یہ جو کہا — کہ نو سال اس سے زیادہ — یہ غشی اور قری سالوں کے فرق کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ شمسی حساب سے وہ تین سو سال رہے اور کہ جو قری حساب سے تین سو نو سال ہوئے اور یہ تعبیر کا ایک لطیف پہلو ہے کہ ایک جزوی تعبیر کے ذریعے عبارت میں ایک اور وضاحت طلب حقیقت بیان کر دی جاتے ہیں۔

اس کے بعد اس بارے میں لوگوں کے اختلاف آراء کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ: خدا ان کے قیام کی مدت کو بہتر جانتا ہے (قل اللہ اعلم بما لبثوا)۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین کے غیبی احوال اس کے سامنے ہیں اور وہ ہر کسی کی نسبت انہیں زیادہ جانتا ہے (لہ غیب السماوات والارض)۔ اور جو کل کائنات ہستی سے باخبر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اصحاب کھف کے غار میں قیام کی مدت سے آگاہ نہ ہو۔

واتعاً وہ کیا خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے (ابصر بہ واس)۔

۱۔ قاعدہ کے مطابق بیان سنیں (یعنی) کی بجائے سنہ (مذہب) آنا چاہیے لیکن چونکہ یہ بہت طویل نیند تھی اور برس کی تعداد بہت زیادہ تھی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تاکہ اس سے کثرت ظاہر ہو۔

۲۔ شمسی اور قری سال کا فرق کیا وہ دن کا ہے۔ اگر گیارہ سو تین سے ضرب دیں اور پھر جواب کو مستری سال کے دنوں میں ۳۰۴ تقسیم کریں تو نتیجہ نو ہی ہوگا (ابستہ جو کچھ باقی بچے گا وہ چونکہ ایک سال سے کم مدت ہے لہذا نظر انداز کرنے کے قابل ہے)۔

۳۔ ابصر بہ واسیع۔ یہ تعجب کے جیسے ہیں اور عظمت خدا کا ہر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں یعنی وہ اس قدر بڑا اور شہا ہے کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔

لہذا آسمانوں اور زمین کے پاسوں کا اس کے علاوہ کوئی اور سرپرست نہیں ہے (مالہو من دونہ من ولی)۔

یہ کہ "مالہو" کی ضمیر کن لوگوں کی طرف لٹتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ آسمان و زمین کے ساکنین کی طرف اشارہ ہے۔

بعض دوسرے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کھف کی طرف اشارہ ہے یعنی اصحاب کھف کا اس کے علاوہ کوئی ولی دوسرے پرست نہیں تھا۔ وہی تھا کہ جو اس ساری صورت حال میں ان کے ساتھ تھا اور ان کی حمایت کرتا تھا۔

البتہ اس سے پہلے جملے کی طرف توجہ کریں تو اس میں آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ احوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس زیر بحث جملے کے بارے میں پہلی تفسیر زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے۔

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: اور کوئی شخص حکم خدا میں شریک نہیں ہے (ولا یشرک فی حکمہ احداً)۔

درحقیقت یہ اللہ کی ولایت مطلقہ کے بارے میں تاکید ہے کہ کوئی اور مالکین پر ولایت رکھتا ہے اور نہ کوئی ولایت میں شریک ہے۔ یعنی استقلال و اشتراک دونوں لحاظ سے کوئی دوسرا اس عالم امکان کی ولایت میں نفوذ نہیں رکھتا۔

زیر نظر آخری آیت میں روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جو کچھ کتاب خدا میں ہے تجھ پر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کر (رواق ما اوحی الیک من کتاب ربک)۔

اور ادھر ادھر کی دروغ آئینہ اور بے بنیاد باتوں کی پرواہ نہ کر۔ ان امور میں تجھے صرف وحی خدا پر عمل کرنا چاہیئے۔ کیونکہ کوئی چیز اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتی اور اس کی بات (اور اس کی معلومات) میں تبدیلی ممکن نہیں ہے (لا یبدل لکلماتہ)۔

اس کا علم اور کلام بندوں کے علم اور کلام کی طرح نہیں ہے کہ جو ہر روز نئے انکشاف اور آگاہی کی جہ سے تبدیل ہوتا رہے۔ اسی لیے بندوں کے علم اور کلام پر سو فیصد اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

اسی وجہ سے تجھے اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ملے گی (ولن تجد من دونہ ملجئاً)۔

۱۔ ملجئہ۔ ۲۔ لحد۔ ۳۔ بردزن۔ مہد۔ ۴۔ اس گڑھے کے معنی میں ہے جو درمیان سے کسی ایک جانب جھکا ہو (اس لحد کی طرح جو قبر کے لیے بنائی جاتی ہے) اسی لیے "ملجئہ" اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان اٹک ہو۔ بعد ازاں یہ لفظ لجا۔ اور پناہ گاہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

یہ بات توجہ طلب ہے کہ زیر بحث آخری دو آیات میں کنی لحاظ سے تمام موجودات عالم پر خدا کا احاطہ علی بیان کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ امور اس کے سامنے ہیں لہذا وہ ان سب سے آگاہ ہے۔
پھر یہ فرمایا گیا ہے، صرف وہی دلی و سر پرست ہے اور وہ سب سے زیادہ آگاہ ہے۔
نیز اضافہ کیا گیا ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں شریک نہیں ہے کہ جس کے باعث اس کا علم محدود ہو۔
اس کے بعد فرمایا گیا ہے، اس کے علم اور کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ اس کی قدر و قیمت اور
ثبات میں کمی واقع ہو۔
آخری جملے میں ہے، "عالم میں واحد پناہ گاہ اسی کی ذات ہے" لہذا واضح ہے کہ وہ تمام پناہ لینے
والوں سے آگاہ ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ داستان اصحاب کف احادیث کی روشنی میں، اصحاب کف کے بارے میں مناجات
اسلامی میں بہت زیادہ روایات دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض اسناد کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔
اسی لیے ان میں سے بعض میں باہم تضاد و اختلاف نظر آیا ہے۔
ایک روایت جو علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے وہ متن، مضمون اور آیات قرآن سے
ہم آہنگی کے اعتبار سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اصحاب
کف دو قسم کے بارے میں فرمایا،

وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ وہ بادشاہ اپنے ملک کے باسیوں کو
بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ جو شخص اس کی یہ دعوت قبول نہ کرتا اسے قتل کر دیتا تھا۔
اصحاب کف با ایمان افراد تھے اور خدا نے بزرگی کی عبادت کرتے تھے (ابن اس ظالم بادشاہ
سے اپنا ایمان چھپاتے ہوئے تھے)۔

اس ظالم بادشاہ نے اپنے پائے تخت کے دروازے پر کچھ لوگ مامور کر رکھے تھے۔ ان کے فہم
تھا کہ شہر سے جانے والا ہر شخص وہاں پڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور تھا۔
جیسے بھی جو سکا بہ ایمان افراد نکلا دیکھنے کے بہانے شہر سے باہر آتے (ان کا پکا ارادہ تھا کہ
اپنے اس شہر میں واپس نہ جائیں کہ جہاں کا ماحول بہت آلودہ تھا)۔

راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہو گئی انہوں نے اسے خدا نے واحد کی طرف
دعوت دی۔ اس نے قبول نہ کی لیکن تعجب کی بات ہے کہ چرواہے کا کتا ان کے پیچھے بولیا
پھر ان سے بالکل جدا نہ ہوا۔ وہ بت پرستی سے بھاگ کر نکلے تھے۔ دن وصل رہا تھا کہ ایک غار
کے پاس پہنچے۔ وہ اس میں کچھ دیر استراحت کے لیے ٹھہر گئے۔ اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی

جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، ہم نے انہیں سالہا سال نیند میں مستغرق رکھا۔
وہ ایسے جو خواب رہے کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا۔ شہر کے لوگ بھی یکے بعد دیگرے دنیا سے
ہل بیٹے۔ دور بدل گیا اور لوگ بھی بدل گئے۔ اس طویل نیند کے بعد اصحاب کف جاگے تو ایک
دوسرے سے اپنی نیند کی مدت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان کی نظر سورج پر پڑی تو وہ اونچا
ہرچکا تھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک سے کہا، یہ چاندی کا سکہ لے جاؤ اور چپکے
سے شہر چلے جاؤ، وہاں سے ہمارے لیے کھانا لے آؤ لیکن خیال رکھنا کوئی تمہیں پہچان نہ لے کہونکہ
انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو ہمیں قتل کر دیں گے یا اپنے دین کی طرف لے جائیں گے۔
وہ شخص شہر میں جا پہنچا لیکن شہر کا منظر تو اس کے خیال سے بالکل مختلف تھا اور لوگ بھی اس کے
دیکھے جھالے نہ تھے۔ وہ ان کی زبان بھی اچھی طرح نہ سمجھتا تھا اور وہ بھی اس کی زبان پوری طرح نہ
سمجھتے تھے۔ وہ پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟۔

آخر کار اس نے اپنا عہد بتا دیا۔ (اس زمانے میں اس شہر کا حکمران خدا پرست) بادشاہ اپنے
ساتھیوں کے ساتھ اس شخص کے ہمراہ غار کی طرف آیا۔
یہ لوگ غار کے دہانے پر پہنچے تو اندر دیکھنے لگے۔ بعض کہتے، کہ یہ تین افراد سے زیادہ نہیں
ہیں اور جو تھا ان کا کتا ہے۔ بعض کہتے کہ یہ پانچ افراد ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے اور بعض کہتے
کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔

اس وقت ان پر خدا کی طرف سے ایک رعب سا چھا گیا۔ کوئی شخص غار میں داخل
ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا سوائے اس شخص کے کہ جو انہی میں سے تھا۔ جب وہ غار میں گیا تو اس
نے دیکھا کہ وہ وحشت زدہ ہیں کیونکہ وہ کچھ رہے تھے کہ ظالم بت پرست بادشاہ دنیاؤں کے آدمی
غار کے دروازے پر آپہنچے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھی نے انہیں ان کی طویل نیند سے آگاہ کیا اور
ان سے کہا کہ خدا نے تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ بات سنی تو وہ بہت
خوش ہوئے۔ خوشی کے مارے ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ
ہمیں پہلی حالت کی طرف لوٹا دے۔

اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ بہتر ہے ہم یہاں ایک مسجد بنائیں کہونکہ وہ با ایمان
افراد تھے۔

لہام علیہ السلام نے یہاں اضافہ فرمایا،

سال میں دو مرتبہ ان کے پہلو بدلتے تھے اور ان کے کتے نے غار کے دہانے پر اپنے اگلے

پاؤں پھیلانے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت کر رہا تھا۔

اصحاب کھٹ کے بارے میں ایک تفصیل حدیث حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس

کا خلاصہ یہ ہے:

پہلے وہ چھ افراد تھے۔ دقیا نوس نے انہیں اپنا وزیر بنارکھا تھا۔ وہ ہر سال ان کیلئے ایک دن عید کے طور پر مناتا تھا۔

ایک برس جبکہ عید کا دن تھا۔ اس کے بڑے بڑے فوجی افسر اس کی دائیں طرف اور خاص شیر بائیں طرف بیٹھے تھے۔

ایک فوجی کمانڈر نے اسے بتایا کہ ایران کا لشکر سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ کانپنے لگا اور تاج اس کے سر سے گر پڑا۔

اس کے ذریعوں میں سے ایک کہ جس کا نام تیلیقا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ اس شخص کو لگان تھا کہ یہ خدا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اس قدر غمزہ کیوں ہوا ہے۔ ملاوہ ازیں اس میں تمام بشری صفات موجود ہیں۔

اس کے چہرے کے چہرے وزیر روزانہ ایک وزیر کے گھر جمع ہوا کرتے تھے۔ اس روز تیلیقا کی باری تھی۔ اس نے دوستوں کے لیے اچھا کھانا تیار کیا لیکن وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ دکھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا اس کے دوست اس کی اس حالت کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، میرے دل میں ایک بات ہے کہ جس کے باعث میرا کھانا پینا اور آرام بگڑا ہے۔

انہوں نے واقعہ پوچھا تو اس نے کہا، اس بلند آسمان پر میں نے بہت غور کیا ہے کہ یہ بغیر کسی ستون کے قائم ہے جس نے اس میں سوج اور چاند کی صورت میں دو روشن نشانیاں رواں دواں کر رکھی ہیں اور اس کی سطح ستاروں سے سجا رکھی ہے اس کے بارے میں میں نے بہت غور و فکر کیا ہے۔ پھر میں نے اس زمین کی طرف دیکھا ہے اور اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ کس نے اسے پانی سے باہر نکالا اور پھیلا یا ہے اور کس نے اس کی بے قراری کو پہاڑوں کے ذریعے قرار بخشا ہے۔ پھر میں نے اپنی حالت کے بارے میں سوچا ہے اور اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ کس نے مجھے رحم مادر سے باہر بھیجا ہے، کس نے مجھے پستان مادر سے متعلق دودھ بخشا ہے اور غذا دی ہے۔ الغرض کس نے مجھے پر دان پر نہایا ہے۔ ان سارے مسائل کے بارے میں میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، یہ سب کچھ

پیدا کیا ہے اور وہ ان کے نظام چلاتا ہے۔ اور یہ دقیا نوس نہیں کوئی اور ہے۔ وہ کہ جو مالک الملک بھی ہے آسمانوں پر حاکم بھی،

اس نے یہ باتیں جب صراحت اور خلوص سے کہیں۔ جو کچھ اس کے دل سے نکلا اس کے دوستوں کے دل میں اتر گیا۔ اچانک وہ سب اس کے پاؤں پر گر پڑے اور اس کی قدم بوسی کرنے لگے۔

انہوں نے کہا: اللہ نے تیرے ذریعے میں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف دعوت دی ہے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟

تیلیقا اٹھا۔ اس نے اپنے باغ کی بجوریں تین ہزار درہم میں بیچیں۔ وہ رقم اٹھائی اور پھر وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ تین میل کا راستہ طے کر چکے تو تیلیقا نے کہا: جہانوی! بادشاہی اور وزارت تو گئی۔ اب خدا کی راہ کو ان قیمتی گھوڑوں کے ذریعے طے نہیں کیا جاسکتا۔ ان سے اتراؤ تاکہ اب اس راستے کو پیدل طے کریں شاید خدا جہادی شکلیں آسان کر دے۔

انہوں نے گھوڑے چھوڑ دیئے اور پیدل چل پڑے۔ اس روز انہوں نے تیزی سے سات فرسخ راستہ طے کر لیا۔ مگر ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا کہ ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ انہوں نے کہا: اے چرواہے! تمہارے پاس دودھ یا پانی کا گھونٹ ہے تو کچھ چاری مہانی کر دو۔

چرواہے نے کہا: جو نہیں پسند ہو وہ حاضر ہے لیکن تمہارے چہرے مجھے بادشاہوں والے لگتے ہیں۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو میرا خیال ہے تم دقیا نوس بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہو۔

انہوں نے کہا: اے چرواہے! حقیقت یہ ہے کہ ہم بھوٹ نہیں بولی سکتے لیکن اگر ہم پہنچ گئیں تو کیا تو ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی تو نہیں کر دے گا؟

اس کے بعد انہوں نے چرواہے کو اپنی ساری کہانی کہ سنائی۔ چرواہا ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اس نے کہا: جہانوی! جو کچھ تمہارے دل میں اتر گیا ہے وہ میرے دل میں بھی سما گیا ہے لیکن اتنی اجازت دو کہ یہ بیڑ بکریاں ہیں ان کے مالکوں کے سپرد کر آؤں اور تم سے آجوں۔

وہ کچھ دیر تک گئے۔ چرواہا بیڑ بکریاں پہنچا آیا۔ اس کا کہنا اس کے ساتھ ہی تھا۔ ان بکریوں نے کتے کو دیکھا تو بعض نے کہا: ڈر ہے کہ کہیں یہ بھونک کو ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ لیکن انہوں نے جتنی بھی کوشش کی کہ اسے ڈر کریں وہ نہ مانا۔ گویا وہ کتا تھا، مجھے رہنے دیں دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا (میں بھی تمہارے راستے کا مسافر ہوں)۔

یہ ساتوں اپنی راہ پر چلتے رہے۔ کتا اُن کے پیچھے پیچھے تھا یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک غار کے پاس پہنچ کر وہ رُک گئے۔ غار کے پاس انہوں نے چشمتے اور پھلدار درخت دیکھے۔ انہوں نے چل کھائے، پانی پیا اور میراب ہوئے۔

رات کی تاریکی چھا گئی تو وہ غار میں جا پناہ گزین ہوئے۔ کتے نے غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلا دیئے اور پہرہ دینے لگا۔ یہ حالت تھی کہ خدا نے موت کے فرشتے کو قبض الواح کا حکم دیا (اور ان پر موت کی سی گہری فینڈ مسلط ہو گئی)۔

دقیانوس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شہنشاہ روم تھا۔ اس نے ۲۴۹ سے ۲۵۱ عیسوی تک حکومت کی۔ وہ عیسائیوں کا سخت دشمن تھا اور انہیں بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ یہ حکومت روم کے عیسوی دین قبول کرنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔

۲۔ ”غار کہاں ہے؟“ یہ کہ اصحاب کعبہ کس علاقے میں رہتے تھے اور یہ غار کہاں تھی، اس سلسلے میں علماء اور مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ البتہ اس واقعے کے مقام کو صحیح طور پر جاننے کا اصل داستان اس کے تاریخی پہلوؤں اور تاریخی اہمیت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ یہ کوئی واحد واقعہ نہیں کہ جس کی اصل داستان تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں لیکن مسلم ہے کہ اس واقعے کا مقام جاننے سے اس کی خصوصیات کو مزید سمجھنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں جو احتمالات ذکر کیے گئے اور جو اقوال نظر سے گزرے ہیں ان میں سے دو زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ واقعہ شہر افسوس میں ہوا اور یہ غار اس شہر کے قریب واقع تھی۔ ترک میں اب بھی اس شہر کے کنڈرات اذیر کے قریب نظر آتے ہیں۔ دہاں قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام ”ایاصووک“ ہے اس کے پاس ایک پہاڑ ہے ”ینا یر داغ“۔ اب بھی اس میں ایک غار نظر آتی ہے جو افسوس شہر سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع غار ہے۔ کہتے ہیں اس میں سینکڑوں قبروں کے آثار نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کعبہ کی غار یہی ہے۔

جیسا کہ جاننے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس غار کا دہانہ شمال مشرق کی جانب ہے۔ اس درجے سے بعض بزرگ مفسرین نے اس بارے میں شک کیا ہے کہ یہ وہی غار ہے حالانکہ اس کی یہی کیفیت اس کے اصلی ہونے کی توثیق ہے کیونکہ طلوع کے وقت سورج کا دائیں طرف اور غروب کے وقت بائیں طرف ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ غار کا دہانہ شمال یا کچھ شمال مشرق کی جانب ہو۔

اس وقت دہاں کسی مسجد یا عبادت خانہ کا نہ ہونا بھی اس کے وہی غار ہونے کی نفی نہیں کرتا کیونکہ تقریباً سترہ صدیاں گزرنے کے بعد ممکن ہے اس کے آثار مٹ گئے ہوں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ غار ہے کہ جو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع ہے۔ یہ غار ”رجیب“ نامی ایک بستی کے قریب ہے۔ اس غار کے ادبہ گرجے کے آثار نظر آتے ہیں۔ بعض قرائن کے مطابق ان کا تعلق پانچویں صدی عیسوی سے ہے۔ جب اس علاقے پر مسلمانوں کو غلبہ ہوا تو اسے مسجد میں تبدیل کر لیا گیا تھا اور دہاں محراب بنائی گئی تھی اور اذان کی جگہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اس وقت موجود ہیں۔

۳۔ اس واقعے کے تاریخی اور تعمیری پہلو؛ اس عجیب و غریب تاریخی واقعے کو قرآن نے تمام طرح کے خرافات اور بے بنیاد باتوں سے پاک کر کے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن کے دیگر تمام واقعات کی طرح تربیتی اور تعمیری نکات سے معمور ہے۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عمومی طور پر ان نکات کی طرف اشارہ کیا جائے تاکہ ہم قرآن کے اصلی مقصد کے زیادہ قریب ہو جائیں۔

الف۔ اس داستان کا پہلا سبق تقلید کے بند توڑنا ہے۔ اس داستان کا تقاضا ہے کہ فاسد ماحول کے رنگ میں نہیں رنگے جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کی اکثریت گمراہ تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو افراد اصحاب کعبہ نے اپنی آزادی فکر کو گنایا نہیں اور یہی امر ان کی نجات و خلاص کا سبب بن گیا۔ اصول طور پر انسان کو معاشرہ ساز ہونا چاہیے نہ کہ اس کی برائیوں کا شریک کار سست، کمزور اور بے حیثیت لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں:

خواہی نشوی رسوا ہم رنگ جماعت شو

اگر تم ذلیل نہیں ہونا چاہتے تو جیسے لوگ ہیں دیسے او جاؤ۔

جبکہ اہل ایمان اور حریت فکر رکھنے والے افراد کہتے ہیں:

لوگوں کا ہم رنگ ہونا تیرے لیے باعث ننگ و عار ہے۔

ب۔ اس عبرت انگیز واقعے کا دوسرا سبق بُرے ماحول سے ہجرت اختیار کرنا ہے۔ ان کا شاناز و شہادت باطلہ تھا، خوشحال زندگی تھی، مادی نعمتیں ان کے لیے فراوان تھیں اُن کے گھر بھرے پڑے تھے۔ ایسی زندگی کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور اس غار میں جا ڈیرہ کیا کہ جہاں طرح طرح کی محرمیاں تھیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ظلم و جور اور کفر و شرک کی تقویت کا باعث نہ بنیں بلکہ

ج۔ اس داستان کا تیسرا درس تفسیر ہے۔ وہ تفسیر کہ جو تربیتی، اصلاحی اور تعمیری ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ شہر والوں کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے اور وہ اسی طرح پردہ اسرار میں رہ جائیں کہ مبادا ان کی جان بے کار ہی ضائع چلی جائے یا انہیں جبری طور پر اس بُرے ماحول کی طرف پلٹا دیا جائے۔

ہم جانتے ہیں کہ تفسیر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان اپنے حقیقی مقام یا موقع کو ایسے مقام پر فتنی رکھے کہ جہاں ظاہر کرنا بے نتیجہ ہو تاکہ مقابلے کے لیے اور دشمن پر ضرب لگانے کے موقع کے لیے اپنی قوت کو محفوظ رکھا جاسکے۔

د۔ اللہ کی راہ میں سب انسان برابر ہیں۔ وزیر اور چرواہا اکٹھے ہیں۔ بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا نکتہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اس واقعے کا ایک درس ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مادی دنیا کے امتیازات اور مقام و منصب راہ حق کے مسافروں کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کرتے اور راہ توحید تمام انسانوں میں مساوات کا راستہ ہے۔

۵۔ اس داستان کا ایک درس یہ بھی ہے کہ مشکلات کے مواقع پر اللہ کی طرف سے اس سمجھدوں کی تعجب انگیز طور پر امداد کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جب متناشرے کے حالات ناسازگار تھے تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کو سالہا سال سلائے رکھا اور جب حالات سازگار ہوئے تو انہیں بیدار کر دیا۔ اور لوگوں نے ان کا توجہ پرستوں کی حیثیت سے احترام کیا۔ نیز ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس طوفانی مدت میں ان کے جہوں کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا اور ان کے اندر ایک ایسا رعب پیدا کر دیا کہ جس نے حملہ آوروں کے مقابلے میں ڈھال بن کر ان کی حفاظت کی۔

و۔ اصحاب کف نے ان سخت ترین حالات میں بھی ہمیں پاکیزہ غذا کھانے کا درس دیا کیونکہ جسم انسان کی غذا کا انسانی روح فکر اور دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان جب حرام اور ناپاک غذا سے آلودہ ہوتا ہے تو وہ راہ خدا سے اور تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے۔

ز۔ مشیت خدا پر بھروسہ اور اعتماد ضروری ہے۔ اس کے لطف و کرم سے مدد طلب کرنا اور اللہ کے احود کے لیے انشاء اللہ کرنا۔ یہ درس بھی ہم نے اس واقعے کے ضمن میں سیکھا ہے۔

ح۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن انہیں جو انہرو (فتیۃ) کہہ کر یاد کر رہا ہے حالانکہ بعض روایات کے مطابق عمر کے لحاظ سے وہ جوان نہیں تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلے ۱۵ اس دور کے ظالم بادشاہ کے وزیر تھے

تفسیر کے بارے میں۔ تفسیر ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ کے زیر عنوان ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۲ ص ۲۹۵ (اردو ترجمہ) پر گفتگو کر چکے ہیں اور اس کے فقہی مدارک، افتراء و تفسیر۔ میں ہم نے بیان کیے ہیں۔

تو ماننا پڑے گا کہ وہ اچھی خاصی عمر کے تھے۔ یہ امر فنانڈ ہی کرتا ہے کہ قرآن جوانی کو جو انفرادی کے اصول پر دیکھتا ہے یعنی قرآن پاکیزگی، حرمت و ایثار کے حوالے سے جوانی کو بلاتا ہے۔

ط۔ اس واقعے سے ایک اور اصلاحی سبق یہ ملتا ہے کہ مخالفین سے سابقہ پڑے تو ضروری ہے کہ بحث منطقی بنیاد پر کی جائے۔ کیونکہ جب اصحاب کف اس شرک آلود ماحول پر تنقید کرتے تو منطقی دلائل کا سہارا لیتے۔ اس کے کچھ نمونے ہم نے اسی سورہ کی آیات ۱۵ اور ۱۶ میں دیکھے ہیں۔

اصولی طور پر تمام انبیاء اور مادیان الہی کا طریق کار یہ تھا کہ وہ مخالفین سے مقابلے اور آمنہ سامنا ہونے کی صورت میں آزاد اور منطقی بنیاد پر گفتگو کرتے تھے۔ طاقت وہ صرف اسی صورت میں استعمال کرتے جب فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے منطقی بحث موثر نہ رہتی تھی یا یہ کہ جب مخالفین منطقی گفتگو میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔

ی۔ دسواں درس اس داستان کا معادہ جہانی اور قیامت کے دن انسان کی حیثیت کو کے امکان کا ہے۔ اس کی تشریح آئندہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ اس داستان کے تربیتی، اصلاحی اور تعمیری نکات انہی میں منحصر ہیں لیکن ان دس درسوں میں سے ایک بھی جو تو ایسی داستان بیان کرنے کے لیے کافی ہے جو جانیکہ یہ سب موجود ہوں۔

بہر حال مقصد خواہ مخواہ کی شغولیت اور داستان گوئی نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو بجاہد، بہادر، با ایمان، آگاہ اور شجاع بنانا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اس کے لیے دیگر تبلیغی طریقوں کے علاوہ ایک یہ ہے کہ انسان کی گزشتہ تاریخ سے حقیقی نمونے پیش کیے جائیں۔

اصحاب کف کا واقعہ علمی اعتبار سے

یہ بات مسلم ہے کہ اصحاب کف کا واقعہ کسی گزشتہ آسانی کتاب میں نہیں تھا (چاہے وہ اصل ہو یا موجودہ تخریفات شدہ) اور نہ اسے ان کتابوں میں جو نابی چاہیے تھا کیونکہ تاریخ کے مطابق یہ واقعہ ظہور حضرت مسیح کے صدیوں بعد کا ہے۔

یہ واقعہ "دیکوس" کے دور کا ہے، جسے عرب "دقیانوس" کہتے ہیں۔ اس کے زمانے میں عیسائیوں پر سخت ظلم ہوتا تھا۔

یورپی مؤرخین کے مطابق یہ واقعہ ۹ تا ۲۵۱ عیسوی کے درمیان کا ہے۔ ان مؤرخین کے خیال میں اصحاب کف کی فتنہ کی مدت ۱۵ سال ہے۔ یورپی مؤرخین انہیں "افسوس" کے ساتھ سونے والے کہتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں انہیں "اصحاب کف" کہا جاتا ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ "افسوس" شہر کہاں ہے؟ سب سے پہلے کن علمائے ان سونے والوں کے ہائے میں کتاب لکھی اور وہ کس صدی کے تھے؟

"افسوس" یا "افس" ایشیائے کوچک کا ایک شہر تھا (موجودہ ترکی جو قدیم مشرقی روم کا ایک حصہ تھا) یہ دریائے کاسٹر کے پاس "ازمیر" شہر کے تقریباً چالیس میل جنوب مشرق میں واقع تھا۔ یہ "الونی" بادشاہ کا پایہ تخت شمار ہوتا تھا۔ افسوس اپنے مشہور نبوت خانے اور عظیم کی وجہ سے بھی عالمی شہرت رکھتا تھا۔ یہ دنیا کے سات عجائبات میں سے تھا۔

کہتے ہیں کہ اصحاب کھف کی داستان پہلی مرتبہ پانچویں صدی عیسوی میں ایک عیسائی عالم نے لکھی۔ اس کا نام "ژاک" تھا۔ ۱۱ شام کے ایک گرجے کا متولی تھا۔ اس نے سریانی زبان کے ایک رسالے میں اس کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کا نام "گوگوبس" تھا۔ ترجمے کا نام اس نے "جلال شہدار" کا ہم معنی رکھا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے ایک دو صدیاں پہلے یہ واقعہ عیسائیوں میں مشہور تھا اور گرجوں کی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔

البتہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے، اسلامی مصادر میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں وہ مذکورہ جہانوں کے بیانات سے کچھ مختلف ہیں۔ جیسے اُن کے سونے کی مدت۔ کیونکہ قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ مدت ۳۰۹ سال بیان کی ہے۔

یا قوت حموی نے اپنی کتاب "مجموع البلدان" ج ۲ ص ۲۷۷ پر ابن خرداد بہ نے اپنی کتاب "المسالك الممالك" ص ۱۱۱ تا ۱۱۲ میں اور البرککان بردنی نے اپنی کتاب "الانوار الباقیہ" ص ۲۹ پر نقل کیا ہے کہ قدیم میاچوں کی ایک جماعت نے شہر "آیس" میں ایک غار دیو بھی ہے جس میں چند انسانی ڈھانچے پڑے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہر سکتا ہے یہ بات اسی داستان سے مربوط ہو۔

سورہ کھف میں قرآن کے لب و لہجہ سے اور اس سلسلے میں اسلامی کتب میں منقول شاننامے نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ داستان یودی علماء میں بھی ایک تاریخی واقعے کے طور پر مشہور تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ طولانی نیند کا یہ واقعہ مختلف قوموں کے تاریخی ماخذ میں موجود رہا ہے۔

شہر افسوس میں سالہا سال تک سونے رہنے والے اصحاب کھف کی اس طویل نیند کے بارے میں

۱۔ قاضی مقدس ص ۲۷۷ سے ایک اقتباس۔

۲۔ اعلام مسترکان ص ۱۵۳۔

۳۔ معاد و جہان پس از مرگ ص ۱۶۳ تا ۱۶۵۔

ہو سکتا ہے کچھ افراد شک کریں کہ یہ بات سائنسی معیار پر پوری نہیں اترتی لہذا وہ اسے ایک افسانہ قرار دیں گے۔

اولاً: اس قسم کی طولانی عمر تو جیسے افراد کے لیے بعید معلوم ہوتی ہے چہ جائیکہ سونے ہوئے افراد دیکھتے۔ ثانیاً: اگر یہ قبول کر لیا جائے کہ بیداری کے عالم میں ایسی عمر ممکن ہے تب بھی سونے ہوئے تو ممکن معلوم نہیں ہوتی کیونکہ کھانے پیتے بغیر اتنا طویل عرصہ انسان کی زندگی گزارنا ممکن نہ رہ سکتا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ ایک انسان کو ہر روز کے لیے ایک کلو کھانا اور ایک لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اصحاب کھف کی عمر کے لیے سوٹن غذا اور ایک لاکھ لیٹر پانی کی ضرورت ہے اور اتنا ذخیرہ ایک بدن میں ممکن نہیں۔

ثالثاً: اگر ان تمام چیزوں سے صرف نظر بھی کر لیا جائے تو بھی انسانی بدن اتنا طویل عرصہ ایک جیسا کیسے رہ سکتا ہے انسانی آرگنائزم Organism کے لیے اتنی طولانی مدت یقیناً نقصان دہ ہے اور جسم کے اعضا و اجزاء کا بہت سا حصہ اتنے طویل عرصے میں ضرور متاثر ہوتا ہے۔

ہوسکتا ہے پہلی نظر میں ان اشکالات اور موانع کے باعث ایسا ہونا ناقابل عمل دکھائی دے۔

لیکن ایسا نہیں کیونکہ:

اولاً: لمبی عمر کا مسئلہ کوئی غیر سائنسی نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی زندہ موجد کی عمر کی طوالت یکے سانس سے کئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس کے باعث موت حتمی اور یقینی ہو۔

دوسرے لفظوں میں یہ صحیح ہے کہ انسان کے جسمانی قوی جس قدر بھی ہوں آخر محدود اور اختتام پذیر ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک انسانی بدن یا کسی اور زندہ شے کا بدن محمول سے زیادہ زندہ رہنے کی توانائی نہیں رکھتا۔

اس کی مثال پانی کی سی نہیں کہ جب اس کا درجہ حرارت سو گرت پہنچ جاتا ہے تو وہ اُبلنے لگتا ہے اور صفر تک پہنچ جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب انسان سو یا ڈیڑھ سو سال تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے اور اس پر موت طاری ہو جائے۔ بلکہ زندہ موجودات کی عمر کا تعلق زیادہ تر اس کی کیفیت زندگی اور اندازِ بردباری سے ہے اور حالات کی تبدیلی سے مکمل طور پر قابلِ تغیر ہے۔ اس بات کا زندہ شاہد یہ امر ہے کہ ایک طرف تو دنیا کے کسی سائنسدان نے انسانی عمر کے لیے کوئی معین معیار مقرر نہیں کیا جبکہ دوسری طرف تجربہ کار ہوں میں یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ بعض زندہ موجودات کی عمر دو گنا، کئی گنا یا ہاں تک کہ بارہ گنا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ اب تو امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ بعض نئے عملی طریقے پیدا ہونے سے انسان کی عمر موجودہ عمر کی نسبت کئی گنا بڑھ جائے گی۔

یہ تو طویل عمر کے بارے میں گفتگو تھی۔

ثانیاً: اس طولانی نیند میں آب و غذا کے بارے میں اگر تو معمول کی نیند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کو حق بجانب سمجھا جائے کہ یہ بات سائنسی اصول سے ہم آہنگ نہیں کیونکہ انسانی بدن میں اجزاء کی بیشی

نیند کی حالت میں تمام حالت کی نسبت اگرچہ کم سبب پھر بھی اتنی طویل مدت میں تو بہت زیادہ ہوگی لیکن توجہ رہے کہ مادی دنیا میں ایسی نیندیں بھی ہیں کہ جن میں بدن کی غذا کا مصرف بہت کم ہوتا ہے اس کے لیے ان جانوروں کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جو موسم سرما میں سو جاتے ہیں۔ انہیں سنے کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں:

بعض جانوروں کی سردیوں کی نیند بہت سے جانور ایسے ہیں جو سارے موسم سرما میں سوئے رہتے ہیں۔ اسے سائنسی اصطلاح میں "سردیوں کی نیند" کہتے ہیں۔

ایسی نیند میں علامت حیات تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا معمولی سا شعلہ روشن رہتا ہے۔ دل کی دھڑکن تقریباً بڑک جاتی ہے اور اتنی خفیف ہو جاتی ہے کہ بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے مواقع پر بدن کو ایک ایسے بڑے بھتے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے کہ جسے بھجا کر چھوٹا سا شعلہ بھڑکتا رہے۔ واضح ہے کہ آسان سے باتیں کرتے ہوئے شعلوں کے لیے بھتے کو جتنے تیل یا گیس کی خوراک کی ایک دن کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک خفیف سے شعلے کے لیے اتنی برسا ہر یا صدیوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ اس میں جلتے ہوئے بھتے کی مقدار اور خفیف سے شعلے کی مقدار کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے۔

سائنس دان بعض جانوروں کی سردیوں کی نیند کے بارے میں کہتے ہیں:

کوئی مینڈک جب سردیوں کی نیند میں ہو تو اسے اگر اس کی جگہ سے باہر نکال لیں تو وہ مردہ معلوم ہوگا۔ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی حرکت اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلا یا جاسکتا۔ خون سرد جانوروں

ایسی سردیوں کی نیند سوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی طرح کے کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض، گھونگھول اور ریگنے والے جانوروں کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ بعض خون گرم جانوروں Warm Blooded کی بھی سردیوں کی ایسی نیند ہوتی ہے۔ اس نیند کے عالم میں حیاتی فعالیتیں بہت سست پڑ جاتی ہیں اور بدن میں ذخیرہ شدہ چربی آہستہ آہستہ صرف ہوتی رہتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ ایک ایسی نیند بھی ہے کہ جس میں غذا کی انتہائی کم ضرورت ہو جاتی ہے اور حیاتی فعالیتیں تقریباً صفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہی صورت حال اعتنا کو فرمودگی سے بچانے اور جانوروں کی طوالت عمر میں مدد کرتی ہے۔

اصولی طور پر جو جاندار اعتدال سردیوں میں اپنی غذا حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے سردیوں کی نیند بہت غنیمت چیز ہے۔

۱۰ اقباس از کتاب فروغی (دائرة المعارف جدید فارسی) مادہ "زمت باغابی"

ایک اور نمونہ - یوگا کے ماہرین: یوگا کے ماہرین کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے بعض کو یقین نہ کرنے والے حیرت زدہ افراد کی آنکھوں کے سامنے بعض اوقات تابوت میں رکھ کر ہفتہ بھر کی مدت تک کے لیے مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں اور مذکورہ مدت ختم ہونے کے بعد انہیں باہر نکالتے ہیں۔ ان کی مالش کی جاتی ہے اور مصنوعی سانس دی جاتی ہے اور وہ دفن رفتہ معمول کی حالت میں پلٹ آتے ہیں۔

اتنی مدت کے لیے اگر ضرورت غذا کا مسئلہ اہم نہ ہو تو بھی آنکھیں کا مسئلہ تو بہت اہم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دماغ کے خلیے آنکھیں کے معاملے میں اتنے حساس اور ضرورت مند ہوتے ہیں کہ اگر چند سیکنڈ بھی اس سے محروم رہیں تو تباہ ہو جائیں۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک یوگی پورا ہفتہ کس طرح آنکھیں کی اس کمی کو برداشت کر لیتا ہے۔

ہم جو وضاحت کر چکے ہیں اس کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ بات یہ ہے کہ یوگی کے بدن کی حیاتی فعالیت اس عرصے میں تقریباً بڑک جاتی ہے۔ اس دوران میں خلیے کو آنکھیں کی ضرورت اور اس کا مصرف بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہی ہوا جو تابوت کے اندر والے حصے میں ہوتی ہے بدن کے خلیوں کی ہفتہ بھر کی غذا کے لیے کافی ہوتی ہے۔

زندہ انسان کے بدن کو منجمد کر دینا: جانداروں بلکہ انسانی بدن کو منجمد کر کے ان کی عمر بڑھانے کے بارے میں آج تو بہت سے نظریے اور بحثیں چل پڑی ہیں۔ ان میں بعض تو عملی جامہ بھی پہن چکی ہیں۔

ان نظریوں Theories کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ایک انسان یا حیوان کے بدن کو ایک خاص طریقے کے تحت صفر سے کم درجہ حرارت پر رکھ کر اس کی زندگی کو ٹھہرا دیا جائے۔ اس طرح سے کہ وہ واقعا مر نہ جائے۔ پھر ایک ضروری مدت کے بعد اسے مناسب حرارت دی جائے اور وہ حالت معمول پر لوٹ آئے۔ ایسے کئی کئی مرتبہ دور میں ان تک کا فضائی سفر جو کئی سو یا کئی ہزار سال تک کی مدت کا ہو سکتا ہے کے لیے کئی منصوبے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ خلا فورد کے بدن کو ایک غلے تابوت میں رکھ دیا جائے اور اسے منجمد کر دیا جائے اور جب سالہا سال کی مسافت کے بعد وہ مقررہ حرارت کے قریب پہنچے تو ایک خود کار نظام کے تحت اس تابوت میں حرارت پیدا ہو جائے اور خلا فورد حالت معمول پر لوٹ آئے بغیر اس کے کہ اس کی عمر ضائع ہو۔

ایک سائنسی جملے میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ حال ہی میں انسانی بدن کو لمبی عمر کے لیے منجمد کرنے کے بارے میں رابرٹ نیلسن کتاب لکھی ہے۔ سائنسی دنیا میں یہ کتاب بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اس کے مندرجات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔

مجھے کے اس مقالے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حال ہی میں اس عنوان کے تحت ایک خاص سائنسی شعبہ قائم ہو گیا ہے۔ مذکورہ مقالے میں لکھا گیا ہے :

حیات جادواں پوری تاریخ انسانی میں ہمیشہ انسان کا سہرا خواب رہی ہے لیکن اب یہ خواب حقیقت میں بدل گیا ہے۔ یہ امر ایک نئے علم کی خوشگوار اور حیرت انگیز ترقی کا مہوہنست ہے۔ اس علم کا نام کریانک ہے۔ (یہ علم انسانی بدن کو نغمہ کر کے زندہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ اس کے مطابق انسان کے بدن کو نغمہ کر کے اسے بچایا جاسکتا ہے یہاں تک کہ سائنسدان اسے پھر سے زندہ کر دیں)۔

کیا یہ بات قابل یقین ہے ؟

بہت سے اہم اور متاثر سائنسدان کئی پہلوؤں سے اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی کتابیں مثلاً "لائف" اور "اسکوائر" چھپ چکی ہیں۔ پوری دنیا کے اخبارات پوری شد و مد سے اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اب تجربات شروع ہو چکے ہیں۔

کچھ مہرہ جادو اگر جہان میں یہ خبر چھپی تھی کہ برائن قبضی ملائے سے چند ہزار سال پہلے کی ایک نغمہ بھلی ہے جسے خود ہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس بھلی کو جب مناسب پانی میں رکھا گیا تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ پھر سے جی اٹھی اور پلٹنے پھرنے لگی۔

واقعہ ہے کہ حالت انجماد میں علامت حیات موت کی طرح بالکل ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ اس صورت میں تو پھر زندگی نہیں مل سکتی بلکہ اس عالم میں حیات خالق خدائیتیں بہت سست و فدا ہو جاتی ہیں۔

ان تمام باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسانی زندگی کو ٹھہرایا یا بہت ہی سست کیا جاسکتا ممکن ہے اور مختلف سائنسی تحقیقات اس امکان کی کئی حوالوں سے تائید کرتی ہیں۔ اس حالت میں غذا کا مصروف بدن میں تقریباً صفر تک جا پہنچتا ہے اور غذا کا تھوڑا سا ذخیرہ جو بدن میں موجود ہوتا ہے اس کی سست زندگی کیلئے طویل برسوں تک کافی ہو سکتا ہے۔

غلام نہیں ہونا چاہیے ہم ان باتوں کے ذریعے اصحابِ کف کی نیند کے اعجاز کے پہلو کا انکار نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سائنسی حوالے سے اس واقعے کو ہم ذہن کے قریب کر دیں کیونکہ تسلیم شدہ امر ہے کہ اصحابِ کف ہماری طرح نہیں سوتے۔ جیسے ہم معمول کے مطابق رات کو سوتے ہیں ان کی نیند ایسی نہ تھی بلکہ وہ استثنائی پہلو رکھتی تھی۔

جلد ۱ - صفحہ ۱۵ - نمبر ۱۲۵

ایک پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے قدرت کی بہت سی چیزیں دیکھ کر دلی ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ اصحابِ کف کے واقعے سے انسان کے ذہن میں نغمہ کرنے کی ایجاد آئی ہو یا قدرت کے اسے نغمہ کرنے کا اشارہ دیا ہو۔

لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ وہ ارادۃ الہی کے ماتحت ایک طویل زمانے تک سوئے رہے۔ اس دوران نہ انہیں غذا کی کمی لاحق ہوئی اور نہ ان کے بدن کے اجزاء Organism کو کوئی نقصان پہنچا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ کف کی آیات سے ان کی سرگزشت کے بارے میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ان کی نیند عام طریقے کی نیند اصول کی نیند سے بہت مختلف تھی۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَنَحْشُرُهُمْ اَبَاطَا وَهُوَ رَقُودٌ ... لَوْ اَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوِيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَلَّحْتُ مِنْهُمْ رِجْعًا

وہ ایسے لگتے تھے جیسے جاگ رہے ہوں (ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں) اگر تو انہیں دیکھتا تو گھبرا کے بھاگ اٹھتا اور تیرے پورے وجود پر خوف بھجا جاتا۔ (کف - ۱۸)

یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی نیند عام کی سی نہ تھی بلکہ ایسی نیند تھی جو حالت موت کے مشابہ تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ علامہ ازیں قرآن کتا ہے :

سورج کی روشنی ان کے غار کے اندر نہیں پڑتی تھی۔

نیز اگر اس امر کی طرف توجہ کی جائے کہ ان کی غار احتمالاً ایشیائے کوچک کے کسی بندہ اور ٹھنڈے مقام پر واقع تھی تو ان کی نیند کے استثنائی حالات اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن کتا ہے :

وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ

ہم دائیں بائیں ان کے پہلو بدلتے رہتے تھے۔ (کف - ۱۸)

یہ امر نشانہ ہی کرتا ہے کہ وہ بالکل ایک ہی حالت میں نہیں رہتے تھے ایسے حوالہ کہ جو ابھی تک چائے پیے راز ہیں ان کے تحت شاید سال میں ایک مرتبہ انہیں دائیں بائیں پلٹایا جاتا تھا تاکہ ان کے بدن کے آگے و پیچ Organism میں کوئی نقص نہ پڑ جائے۔

اب جبکہ اس مسئلے میں کافی واضح علمی بحث ہو چکی ہے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے معاد اور قیامت کے بارے میں زیادہ مشکوک ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری موت کے بعد زندگی کے غیر مشابہ نہیں ہے۔ اس سے ذہن معاد اور قیامت کے امکان کے قریب ہو جاتا ہے۔

- (۲۸) وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ تَرِیدُ زِینَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِيعَ مَنْ آغَفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ○
- (۲۹) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا لَا آحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهُمْ وَإِنْ یَسْتَغِیْثُوا یَغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ ○ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○
- (۳۰) إِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ○
- (۳۱) أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِہُمْ الْأَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِيہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّکِبِیْنَ فِيہَا عَلَى الْأَرَائِكِ ○ نَعْمَ الثَّوَابُ ○ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ○

ترجمہ

- (۲۸) ان لوگوں کے ساتھ رہ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اُس کی ذات کے خواہاں ہیں۔ حیات دنیا کی آرائش کی وجہ سے ہرگز اپنی نگاہیں

ان سے نہ اٹھالے اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کر کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے وہ کہ جنہوں نے ہوائے نفس کی پیروی کی ہے اور جن کے کام تجاویز پر مبنی ہیں۔

- (۲۹) اور کہہ دے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو چاہے ایمان لے آئے (اور اس حقیقت کو مان لے) اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ خالوں کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گی اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی پیش کیا جائے گا جو گھل ہوئی دھات کی مانند ہوگا اور منہ کو بھون ڈالے گا۔ وہ کیا برا پانی ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔
- (۳۰) یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل انجام دیئے، تو ہم نیک لوگوں کی جزا ضائع نہیں کریں گے۔

- (۳۱) وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مسکن بہشت جاوداں ہے، ایسے باغات بہشت کہ جن کے درختوں اور محلوں کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ وہ وہاں سونے کے کنگنوں کے سنوارے جاتیں گے اور انہیں سبز رنگ کے نازک اور دبیز ریشم کے (فاخرہ) لباس پہنائے جائیں گے اور وہ تختوں پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھی جزا ہے اور کیسی پیاری جگہ ہے۔

شان نزول

مندرجہ بالا آیات میں سے کچھ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ سرسبز دار مشکبہ، خود غرض اشرف خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔ وہ سلمان، ابوذر، صیب اور خطاب وغیرہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے: اے محمد (ﷺ) اگر تو محمی محل میں صدر نشین ہو اور ایسے افراد کہ جن کی بدولت انسانی شام

کو اذیت پہنچاتی ہے اور جنہوں نے سخت ادنیٰ لباس پہن رکھے ہیں اپنے سے دور کر دے (یعنی مجلس میں اشرف اور بڑے لوگ بیٹھے ہوں) تو ہم تیرے پاس آئیں گے، تیری مجلس میں بیٹھیں گے اور تیری باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن کیا کریں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔

اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا کہ ان پر فریب کھوکھلی باتوں کی طرف ہرگز مائل نہ ہوں اور زندگی کے ہر دور میں ہمیشہ باایمان، پاک دل افراد کے ساتھ رہیں کہ جو سلمان و ابوذر جیسے ہوں اگرچہ ان کا ماتہ ثروت دنیا سے خالی ہو اور ان کا لباس کھردرا ہو۔

ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ ان افراد کی تلاش کے لیے اٹھے۔ (یہ غلصہ مومنین ان سرزمینہ واروں کی باتیں سن کر تاراض تھے اور مسجد کے ایک گوشے میں جا کر عبادت پر دروگاہ میں مشغول ہو گئے تھے)۔

آخر کار رسول اللہ نے انہیں مسجد کے آخری حصے میں پایا۔ وہ لوگ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا:

حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے موت سے پہلے یہ حکم دیا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہو۔

معکم المحیا ومعکم الممات

تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا جی اچھا ہے نہ

پاک دل غریب لوگ

اصحاب کعبہ کے واقعے نے ہمیں جو بہت سے درس دیئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں کی قدر و قیمت کا معیار منصب، ظاہری مقام اور دولت و ثروت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں وزیر اور چرواہا ایک ہی صفت میں ہیں۔ زیر بحث آیات میں درحقیقت اسی اہم مسئلہ کا ذکر ہے۔ ان میں پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے: ان افراد کے ساتھ رہو کہ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی پاک ذات کے طلبگار ہیں (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيٰ)

میریدون وجہہ)۔

”واصبر نفسك“ (اپنے آپ کو صابر بنانا)۔ یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ

۱۔ جمع الایمان اور قرہی۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

رسول اللہ پر سنگبر دشمنوں اور بُرے اشرف کی طرف سے دباؤ تھا کہ غریب و فقیر مومنین کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیں لہذا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس دباؤ کے مقابلے میں صبر و استقامت اختیار کرو اور ہرگز ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو۔

صبح و شام۔ کی تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اور زندگی بھر یادِ حسنہ میں محو رہتے ہیں۔

”میریدون وجہہ“ (وہ اس کی ذات کے طلب گار ہیں)۔ یہ تعبیر ان کے خلوص اور اخلاص کی دلیل ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا سے صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہشت کی نعمتیں اگرچہ بہت عظیم ہیں مگر وہ اس کی خاطر اللہ کی بندگی نہیں کرتے اور جہنم کا عذاب اگرچہ بہت دردناک ہے لیکن وہ اُس کے خوف سے عبادت الہی نہیں کرتے بلکہ صرف اس کی پاک ذات کی خاطر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے دل کی آواز تو بس یہ ہے:

ما از تو بغیر از تو نداریم تنہا

ہم تجھ سے تیرے علاوہ کوئی تنہا نہیں رکھتے۔

اور یہ اللہ کی اطاعت، اُس کی بندگی، اُس کے عشق اور اُس پر ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے نہ

اس کے بعد تاکید کے طور پر گفتگو جاری ہے: یہ باایمان کہ جو ہر اذیت و غم سے ہرگز اپنی آنکھیں نہ پھیرا اور دنیا کی زینتوں کی خاطر خدا سے بے خبران سنگبرین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو (ولا تعد عینا کہ عنہم تنرید زینۃ الحیوۃ الدنیا)۔

مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: اور جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کی اطاعت نہ کرو (ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرونا)۔ ان کی کہ جنہوں نے ہمارے نفس کی پری کی ہے (واتبع هواہ)۔ وہی کہ جن کے سارے کام افراط پر مبنی ہیں۔ جو سوچ بچار اور خود و فکر سے کام نہیں لیتے اور جن کے کام مد سے بڑھے ہوئے ہیں (وکان امرہ فحشا)۔

۱۔ وجہ بھی ذات کے معنی میں آتا ہے اور یہی چہرے کے معنی میں۔ اس قسم کے مواقع پر اس مفاد کے انتخاب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۲ صفحہ ۲۵ (اور ترجمہ) پر تفصیل بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ لا تعد۔ ”عدا“ یعدوا۔ کے مادہ سے تیار کرنے کے معنی میں ہے لہذا جملہ کا منہم یہ ہوگا۔ ان سے آنکھیں نہ دیکھنا کہ دوسرے پر نگاہ پڑے۔

۳۔ مغلوبہ۔ مد سے تیار کرنے کے معنی میں ہے اور یہ وہ چیز جو اپنی مد سے نکل کر اسراف ہو جائے اسے ”فردہ“ کہتے ہیں۔

یہ بات حاذب نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی صفات کو ایک دوسرے کے متقابل رکھ دیا ہے۔

حقیقی مومنین۔ کہ جو حقیقی دست ہیں۔ ان کے دل عشقِ خدا سے سرشار ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی یاد میں غور رہتے ہیں اور اُس سے فقط اس کے طلب گار ہیں۔

لیکن دولت مند مشرک یا خدا سے بالکل غافل ہیں۔ جو اپنے نفس کے علاوہ ان کی کوئی طلب نہیں۔ ان کے سارے کام اعتدال کی حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔

مذکورہ موضوع کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگلی آیت میں قرآنِ صراحت کے ساتھ رسول اللہ سے کت ہے کہ: کہ دو سیرا تو یہ طریق کار ہے اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک حقیقت ہے جو چاہے ایمان لے آئے اور اس حقیقت کو قبول کر لے اور جو چاہے کافر ہو جائے (وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر)۔

لیکن یہ جان لو کہ یہ دنیا پرست ظالم کہ جو اپنی دنیاوی زندگی اور اس کی زینب و زینت پر اترا تے ہوئے سلمان و ابو ذر جیسے لوگوں کے کھردرے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام بہت بُرا اور تاریک ہے کیونکہ ”ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کے بلند خیوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے (انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها)۔

جی ہاں! وہ جب اس دنیاوی زندگی میں پیاسے ہوتے تو آواز دیتے اور غلام طرح طرح کے مشروبات ان کے سامنے لا حاضر کرتے لیکن ”جہنم میں جب وہ پانی مانگیں گے انہیں ایسا پانی پیش کیا جائے گا جو ایسی پچھلی ہوئی دھات کی مانند ہو گا کہ اگر چہرے کے قریب ہو تو اسے جھون دے (وان یستفیشوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه)۔ یہ پینے کی کیا بُری چیز ہے (یشوی الوجوه)۔ اور دوزخ کتنا بُرا ٹھکانا ہے (وساء مرتفعاً)۔

غور کیجئے۔ وہ پانی کہ جو چہرے کے قریب ہو تو اسے جھون دے، کیا پینے کے قابل ہے؟ یہ اس بنا پر ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اچھے اچھے مشروبات پیا کرتے تھے جبکہ عروم اور مستعصمت لوگوں کے دلوں کو بلایا کرتے تھے۔ اب یہ وہی آگ ہے جس نے یہ جہانی شکل اختیار کر لی ہے۔

۱۔ ”مهل“ (بروزن، قفل)۔ جیسا کہ راغب نے مزدات میں کہا ہے۔ ”نشین تیل کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر گناہِ نجس، گاڑھا اور بد مذاق ہوتا ہے لیکن بعض مسرور نے اس لفظ سے ہر قسم کی پچھلی ہوئی دھات مراد لیا ہے اور ”یشوی الوجوه“ لہرول کو جھون دیتا ہے)۔ یہ خبر دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے۔

۲۔ ”مرتفع“۔ ”دقی“ اور ”رفیع“ کے مادہ سے ہے۔ اس سے دوستوں کے جمع ہونے کی جگہ مراد ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں دولت مندوں اور ظالم دہے ایمان مفاد پرستوں کے لیے جہنم میں بھی اس جہان کے تکلفات کا ذکر کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں دولت مندوں کے جو ”سرادق“ یعنی بلند خیے (یہ لفظ فارسی کے لفظ ”سراپردہ“ سے لیا گیا ہے) ہوتے ہیں ان میں غریبوں کا کوئی گزر نہیں۔ یہاں یہ اسیروں کے عیش و نوش اور بادہ گساری کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہاں ان کے بلند خیے دوزخ کے بلند بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ یہاں ان کے عیش کدوں میں طرح طرح کے مشروبات ہیں اور جب وہ ساقی کو آواز دیتے ہیں تو وہ شراب کے رنگارنگ جام ان کے سامنے لا حاضر کرتے ہیں۔ دوزخ میں بھی ان کیلئے ساقی اور مشروبات موجود ہیں۔ لیکن وہاں کا مشروب پچھلی ہوئی دھات کی مانند ہو گا۔ یشویوں کے اشد سوزاں اور محتاجوں کی آہ آفتیش سے اُبلتا ہوا پانی۔

جی ہاں وہاں جو کچھ ہے وہ یہاں کی کیفیتوں کا تجسم ہے (پناہ بخدا)۔

قرآن حکیم کی روش چونکہ تطبیقی اور تربیتی ہے لہذا خود غرض دنیا پرستوں کے اوصاف اور ان کا کفر و کدار بیان کرنے کے بعد حقیقی مومنین کی حالت اور ان کا انتہائی زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مختصر طور پر اور پھر ذرا تفصیل سے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان نیکو کاروں کا اجر و ثواب منافع نہیں کریں گے (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملاً)۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنتاں ہا وواں ان کے لیے ہیں (اولئک لہم جنتاں عدن)۔ وہ باغات بہشت کہ جن کے درختوں سے نہریں رواں ہیں (تجری من تحتہم الانہار)۔ وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ ہوں گے (یحلون فیہا من اساور من ذهب)۔ اور وہ سبز رنگ کے نازک دبیز ریشم کے فاخرہ لباس زیب تن کیے ہوں گے (ویلبسون ثیاباً خضرًا من سندس واستبرق)۔ جبکہ وہ تختوں اور کرسیوں پر بٹھائے ہوئے ہوں گے (متکئین فیہا علی الاراک)۔

واہ کیا کتنا اچھا اچھی چیز ہے (نعموا الثواب)۔

اور دوستوں کا کیسا اچھا اکٹھا ہے (وحضت مرتفعاً)۔

۱۔ ”اساور“۔ ”اسودہ“ (بروزن، مشورہ) کی جمع ہے اور خود ”اسودہ“ بھی سوار ہر دوزن ”خمار“ اور ”کتب“ کی جمع ہے۔ ہل میں یہ فارسی لفظ ہمنوار رنگن سے لیا گیا ہے۔ اسے عربی میں ڈھالنے کے بعد اس سے عربی کے فعل میں مشتق ہوئے ہیں۔

۲۔ ”اراک“۔ ”اریکہ“ کی جمع ہے۔ یہ اس تخت کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے ساتباں کی طرح ڈھانپا گیا ہو۔ راغب کے بقول یہ اصل میں ”اراک“ سے ہے جو ایک مشورہ درخت (بیل) کا نام ہے۔ یہ لیا گیا ہے کہ یہ عرب بعض اوقات اس درخت سے ایک خاص طرح کا ساتباں بناتے تھے۔ یا یہ لفظ ”اروک“ سے لیا گیا ہے کہ جو امانت اور وقت کرنے کے معنی میں ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ طبقاتی تفاوت۔ معاشرے کی عظیم مشکل ہے: صرف یہی آیات نہیں کہ جو معاشرے کی امیر اور غریب کی تقسیم کے خلاف جنگ کر رہی ہیں بلکہ قرآن کی ایسی بہت سی آیات ہیں، ان میں سے بعض کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور بعض آئندہ آئیں گی۔

وہ معاشرہ کہ جس میں ایک گروہ (جو غائب ہے اقلیت میں ہوگا) بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہو، تازہ نعمت میں غرق ہو، اسراف میں ڈوبا ہو اور ساتھ ہی طرح طرح کے مفاسد اور برائیوں میں آلودہ ہو جبکہ دوسرا گروہ جو کہ اکثریت میں ہے زندگی کی ابتدائی ضروریات سے بھی محروم ہو۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جسے نہ اسلام پسند کرتا ہے اور نہ وہ حقیقی انسانی معاشرے کا رنگ رکھتا ہے۔

ایسے معاشرے میں کبھی سکون و اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہمیشہ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ اور استعمار و استبداد کی حکمرانی ہوگی۔ ایسے معاشرے میں آزادیاں سلب ہوں گی، خنجرین جنگیں عموماً ایسے ہی معاشرے سے اٹھی ہیں اور ایسے معاشرے سے پریشانیوں کا بھی ختم نہیں ہو سکتا۔

اصولی طور پر یہ سب نعمات الہی آخر کیوں چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوں اور معاشرے کی اکثریت طرح طرح کی محرومیوں، درد و غم، بھوک اور بیماریوں میں ایڑیاں رگڑ رہی ہو۔ یقیناً ایسا معاشرہ بیکند بعض، دشمنی، حسد، غرور، ظلم، خود پرستی، استبداد اور تباہی کے ایسے ہی عوامل سے پر ہوگا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عظیم انبیاء خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نظام کے خلاف شدت سے اور مسلسل جہاد کیا تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔

ایسے معاشرے میں دولت مندوں کی محفلیں ہمیشہ تنی دستوں کی محفلوں سے الگ ہوتی ہیں، ان کے محلے الگ ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے مراکز جدا ہوتے ہیں اور مل بیٹھنے کی جگہیں جدا ہوتی ہیں۔ (اگر غریبوں کے لیے بھی کوئی تفریح کی جگہ ہو تو وہاں کے طور طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں)۔ یہاں تک کہ ان کے قبرستان بھی جدا جدا ہیں۔

یہ تفاوت اور تفریق کہ جو انسانی تقاضوں کے خلاف ہے اور تمام انسانی قوانین کی روح کے خلاف ہے کسی مرد خدا کے لیے قابل برداشت نہ تھی اور نہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شدت سے یہ تفریق موجود تھی یہاں تک کہ وہ لوگ رسول اسلام کا سب سے بڑا عیب ہی سمجھتے تھے کہ سلمان و بدو ذبیحے پر برہنہ اور تنی دست لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرست اشراف اور بڑے لوگ آپ پر ہی اعتراض کرتے تھے کہ: بہت لوگوں (اراذل) نے کیوں تیری پیروی کی ہے؟

کیونکہ دل کے یہ اندھے بڑائی اور پستی کا معیار درہم و دینار کو سمجھتے تھے۔ قرآنی الفاظ میں:

فَقَالِ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَكَ وَمَا تَرَاكَ إِلَّا اللَّهُ يَنْهَى عَنْهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (یوسف: ۲۰)

ہم نے دیکھا ہے کہ ان خود پرست بے ایمان لوگوں کو با ایمان غریبوں کے ساتھ چند لمحے بھی بیٹھنا گوارا نہیں۔

اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ان خود پرستوں کو ایک طرف کر کے محروم لوگوں کو مواقع فراہم کیے اور ان کے ذریعے ایک حقیقی توحیدی معاشرہ تشکیل دیا۔ وہ معاشرہ کہ جس میں محض صلاحیتیں بیدار ہوئیں اور معاشرے میں انسانی وقار کا معیار انسانی کمالات، انسانی قدریں، تقویٰ، علم، ایمان، جہاد اور عمل صالح قرار دیا۔

آج بھی ایسے معاشروں کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام کے طرز عمل کو نمونہ بنایا جائے۔ تعلیم و تربیت اور صحیح قوانین کی بنیاد پر طبقاتی ٹکروں کو نظر کا ناتہ کر دیا جائے اور ان صحیح قوانین کو پوری طرح سے رائج کیا جائے چاہے عالمی استبداد کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے اور وہ اس کی مخالفت کے لیے ہی کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ایک صحیح و سالم حقیقی انسانی معاشرہ ہرگز تشکیل نہیں پاسکتا۔

۲۔ دونوں جہانوں کی زندگی کا موازنہ: ہم نے بار بار کہا ہے کہ تعمیم اعمال قیامت سے مربوط ایک نہایت اہم مسئلہ ہے یعنی اس جہان میں جو کچھ ہوگا وہ اس جہان کی ایک بڑی کی ہوئی تصویر (ENLARGED PICTURE) ہے وہ اسی دنیا کا تکامل و ارتقاء ہے۔ ہمارے اعمال و افکار، معاشرتی طور طریقے، مختلف اعتقالات و عادات و خصائص اس جہان میں مجسم ہوں گے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔

خود پرست اور ظالم دولت مند کہ جو اس جہان میں غلوں میں عکس لگاتے ہوئے نے فحش میں سرمست تھے اور جن کی کوشش تھی کہ ان کی ہر چیز غریب مومنین سے الگ ہو۔ وہ وہاں بھی بندگیوں کے مال ہوں گے لیکن وہ نیچے جلا ڈالنے والی آگ کے ہوں گے۔ کیونکہ ظلم و حقیقت آتش سوزاں ہے کہ جو مستضعفین کے خرم حیات اور سرمایہ امید کو جلا دیتی ہے۔ وہاں بھی انہیں مشروبات ملیں گے۔ وہاں شراب و دینا کا باطن جہان روپ اختیار کرے گا۔ وہاں کے مشروبات محروم انسانوں کے خون و دل کا نتیجہ ہوں گے۔ اس دنیا میں ان کو ملنے والا مشروب نہ فقط ان کی آنسوؤں کو جلا دے گا بلکہ پچھلی ہوئی وحالت کی مانند جب وہ پینے کے لیے اپنا چہرہ اس کے قریب کریں گے تو وہ چہروں کو بھون دے گا۔

لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنی پاکدامنی کی حفاظت کی اصول عدالت کا احترام کیا، ان چیزوں کو

تھکرا دیا، سادہ زندگی پر قناعت کی اور اس دنیا کی محرمیوں کو اس لیے قبول کر لیا کہ عدل قائم ہو۔ وہاں ان کے لیے بہشت بریں کے باغات جو تلخ جن کے درختوں تلے نہریں رواں ہوں گی۔ وہ فاخر لباس پہنے ہوئے، زینت و رنگ اور شوق انگیز مہلتیں ان کے انتظار میں ہوں گی۔ یہ جہم ہے ان کی پاک نیت کا کہ "یہ نعمت دنیا تمام بندگان خدا کے لیے چاہتے ہیں۔"

۳۔ بھلا پرستی اور خدا سے غفلت : انسان کی روح میں خدا سایا ہوتا ہے یا ہوائے نفس۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ نفس پرستی درحقیقت خدا اور خلق خدا سے غفلت کا سرچشمہ ہے۔ بھلا پرستی تمام اخلاقی اصولوں سے دوری کا سبب ہے۔

مختصر یہ کہ بھلا پرستی انسان کو خود غور بنا دیتی ہے اور دنیا کے تمام حقائق سے دور کر دیتی ہے۔ ایک نفس پرست انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، علم، آگاہی، ایثار، قربانی اور روحانیت کا اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں۔

مندرجہ بالا آیات میں بھلا پرستی اور خدا سے غفلت کے درمیان رابطہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے :

ولا تقطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً

پہلے خدا سے غفلت کا ذکر ہے اور پھر خواہشات کی پیروی کا۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ ان کا نتیجہ مجاذر اور افراط بیان کیا گیا ہے جو کہ مطلق کی صورت میں ہے۔ نفس پرست انسان ہمیشہ افراط میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب وہ مادی لذتوں میں پڑتا ہے تو پھر زیادہ اور زیادہ کی طلب ہوتی ہے۔ کل ایک شخص نشہ آور چیز کی جس مقدار سے مست ہوتا تھا آج اتنی مقدار سے اسے نشہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تدریجاً اس کی مقدار میں اعتاد کر رہا ہے۔ کل ایک شخص کو اپنے ساز و سامان کے ساتھ اگر نسبتاً ایک چھوٹی کوٹھی کافی معلوم ہوتی تھی تو آج وہ اسے کم سمجھتا ہے۔ انسان کی تمام خواہشات کا یہی عالم ہے یہاں تک کہ وہ اسی پیکر میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔

۴۔ دوسرے جہان میں لباس زینت : ممکن ہے بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی زیب و زینت کی مذمت کی ہے لیکن مومنین کے لیے ایسی ہی زیب و زینت کا آخرت میں وعدہ کیا ہے۔ مطلقاً زیورات، باریک و دبیز ریشی لباس اور خوبصورت تخت وغیرہ۔

اس سوال کے جواب میں پہلے ہم اس نکتے کی طرف توجہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم تو جہیں نکالنے والوں کی طرح، ان تمام الفاظ کو معنوی مفہیم کے لیے ہرگز نہ یہ قرار نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے خود قرآن سے سیکھا ہے کہ معاد و قیامت کا ایک پہلو روحانی ہے اور ایک پہلو جسمانی بھی ہے۔ لہذا اس جہان کی لذتیں بھی دونوں طرح کی ہیں البتہ اس میں شک نہیں کہ وہاں کی روحانی لذتوں کا مقابلہ جسمانی لذتوں سے نہیں کیا جاسکتا

اس کے باوجود اس حقیقت کو نہیں چھپایا جاسکتا کہ اُس جہان کی نعمتیں ہمارے لیے ایک ہولے کی طرح ہیں کہ جسے ہم دور سے دیکھ رہے ہوں۔ وہاں کی باتیں ہمارے لیے ایک اشارے کی مانند ہیں کیونکہ وہ جہان ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر میں موجود بچے کے لیے ہمارا یہ جہان۔

ماں اپنے شکم کے بچے سے اس دنیا کے بارے میں کچھ کہ سکے تو اس دنیا کی خوبصورتی، خوشیہ و درخشاں ماہ تاباں، رداں چشموں، باغات، رنگ برنگ پھولوں اور ایسی دوسری چیزوں کے بارے میں کچھ اشارے ہی کیے جاسکتے گے۔ چونکہ عالم جنین میں بچے کو سمجھانے کے لیے کافی و دافی الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح رحم دنیا میں ہماری نظر محدود ہے۔ یہاں واضح طور پر قیامت کی مادی و معنوی نعمات کا پورا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اس تہیدی وضاحت کے بعد اب ہم اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زیب و زینت کی مذمت اس لیے کرتا ہے کہ یہ دنیا محدود ہے اور اگر کوئی یہاں پر زیب و زینت میں پڑے گا تو ایسی زندگی کی فراہمی کے لیے وہ طرح طرح کے ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہوگا اور ایسی زندگی پانے کے بعد وہ غفلت میں جا پڑے گا۔ اس راستے میں تفریعات اور ہفتے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے باعث کینے، حسد، عداوتیں اور بالآخر خون ریزیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس جہان کی ہر چیز فزادہاں ہے۔ وہاں ایسی لذتوں کے حصول سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور نہ وہاں ان چیزوں کا حصول تفریق اور عداوت کا سبب بنتا ہے، نہ وہاں اس سے کینہ اور نفرت ابھرتی ہے اور نہ معنویت و روحانیت سے محروم اس ماحول میں انسان خدا سے غافل ہوتا ہے۔ نہ وہاں چیزوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی رقیبوں کے حسد کا۔ یہ چیز وہاں ضرور تکبر کا باعث بنتی ہے اور نہ خدا اور خلق خدا کی دوری کا۔

لہذا اہل بہشت عظیم روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس جسمانی لذت سے کیوں محروم رہیں جبکہ اس کا کوئی ناپسندیدہ نتیجہ نہیں ہے۔

۵۔ سرمائے کی وجہ سے سرمایہ داروں کی قربت : زیر بحث آیات ہمیں جو ایک اور نکتہ سکھاتی ہیں یہ ہے کہ ہم کسی گروہ کو ہدایت و ارشاد اس لیے ترک نہ کریں کہ وہ دولت مند ہے اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگوں کے گرد مضر نگاہیں نہیں کھینچ دینا چاہیے بلکہ قابل مذمت یہ ہے کہ ہم اُن کی مادی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے قریب ہوں اور قرآن کے بقول "شرید ذینۃ الحیوۃ الدنیا۔" (تم دنیاوی زندگی کے طلبکار ہو) کے مصداق بنیں لیکن اگر مقصد ان کی ہدایت اور ارشاد ہو۔ یہاں تک کہ مقصد ان کے وسائل سے بہشت اور تعمیری معاشرتی و اجتماعی ضروریات کے لیے فائدہ اٹھانا ہو تو ان سے رابطہ قائم رکھنا نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔

- (۳۲) وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝
- (۳۳) كُلَّتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝
- (۳۴) وَكَانَ لَهُ شَمْرَةٌ فَقَالَ لِمَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَاوِرُهَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝
- (۳۵) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝
- (۳۶) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

ترجمہ

- (۳۲) ان سے مثال بیان کرو کہ دو شخص تھے۔ ایک کو ہم نے قسم قسم کے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے ان کے گردا گرد کھجور کے درخت تھے اور ان دونوں کے درمیان ابھی بابرکت کھیتی تھی۔
- (۳۳) دونوں باغ پھلتے پھولتے تھے اور ان کے بار آور ہونے میں کوئی کمی نہ تھی۔ ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک نہر گزرتی تھی۔
- (۳۴) اس باغ کے مالک کو خوب پیداوار ملتی تھی لہذا جب وہ اپنے دوست سے

- بات کرنے لگا تو اس نے کہا: میں دولت کے لحاظ سے تجھ سے برتر ہوں اور میرے پاس زیادہ طاقتور افراد ہیں۔
- (۳۵) حالانکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی اجر جہانے گا۔
- (۳۶) اور مجھے نہیں تو قحہ کہ قیامت برپا ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹ بھی گیا (اور قیامت آ بھی گئی) تو مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی۔

تفسیر

مستضعفین کے مقابلے میں مستکبرین کا موقف

گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا پرست کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ تہی دست اور غریب مردان حق سے دُور دُور رہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دوسرے جہان میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ زیر بحث آیتوں میں دو دوستوں یا دو بھائیوں کی داستان مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مستکبرین اور مستضعفین کا ایک نمونہ تھا۔ ان کی طرز فکر اور ان کی گفتار و کردار ان دونوں گروہوں کے موقف کا ترجمان تھا۔

پہلے فرمایا گیا ہے: اے رسول! ان سے دو شخصوں کی مثال بیان کر دو کہ جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے تھے۔ ان میں طرح طرح کے انگور تھے۔ ان کے گردا گرد کھجور کے درخت آسمان سے پانی کر رہے تھے۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ہری بھری کھیتی تھی (وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا)۔ ایسے باغ اور کھیتیاں جن میں ہر چیز خوب تھی۔ انگور بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، گندم اور دوسرا اناج بھی تھا۔ خود کھیل کھیتیاں تھیں۔ یہ دونوں باغ پیداوار کے لحاظ سے بھرے پُرسے تھے۔ درخت پھلوں سے لبرے ہوئے تھے اور کھیتیوں کے پودے خوب خوشہ دار تھے۔ ان دونوں باغوں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی (كُلَّتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا)۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی جو ہر چیز کے لیے مائے حیات ہے، خصوصاً باغات و زراعت کیلئے، انہیں فراہم تھا۔ کیونکہ دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی (وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا)۔

اس طرح سے ان باغات اور کھیتوں کے مالک کو خوب پیداوار ملتی تھی (وكان له ثمر)۔

دنیا کا مقصد پورا ہو رہا ہو اور تو کم غرت اور بے وقعت انسان اپنی دنیاوی مراد پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ پہلے پہلے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ باغات کے اس مالک نے بھی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا: میں دولت اور سرمائے کے لحاظ سے تجھ سے برتر ہوں، میری آکرد، عزت اور حیثیت تجھ سے زیادہ ہے (فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا)۔ اور افرادی قوت بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ مال و دولت اور اثرو رسوخ میرا زیادہ ہے۔ معاشرے میں میری حیثیت زیادہ ہے۔ تو میرے مقابلے میں کیا ہے اور تو کس کھاتے میں ہے؟

آہستہ آہستہ اس کے خیالات بڑھتے چلے گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ دنیا کو جادواں مال و دولت کو ابدی اور مقام و حشمت کو دائمی خیال کرنے لگا۔ وہ غرور تھا حالانکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ ایسے میں اپنے باغ میں داخل ہوا اس نے ایک نگاہ سرسبز درختوں پر ڈالی جن کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے خم ہو گئی تھیں۔ اس نے اناج کی ڈالیوں کو دیکھا، نر کے آب رواں کی لہروں پر نظر کی کہ جو چلتے چلتے درختوں کو سیراب کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ سب کچھ بھول گیا اور کہنے لگا "میرا خیال نہیں کہ میرا باغ بھی کبھی ابر بڑے گا" (وودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبقي هذه ابداً)۔

پھر اُس نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ اس جہان کا دائمی ہونا چاہتا تھا کہ قیامت کے منافی ہے لہذا وہ انکار قیامت کا سوچنے لگا۔ اُس نے کہا، میرا ہرگز نہیں خیال کہ کوئی قیامت بھی ہے (وما اظن الساعة قاشعة) یہ تو وہ باتیں ہیں جو بعض لوگوں نے جی بھلانے کے لیے بنا رکھی ہیں۔

پھر مزید کہنے لگا، فرض کیا قیامت ہو بھی اور میں اپنی اس حیثیت اور مقام کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاؤں بھی تو یقیناً اُس سے بہتر جگہ پاؤں گا (ولئن رددت الی ربی لاجدن خيراً منها منقلباً)۔ وہ ان خام خیالوں میں مرقن تھا اور ایک کے بعد دوسری فضول بات کرتا جاتا تھا کہ اس کا باایمان ساتھی بول اٹھا (اس نے جو باتیں کیں اُن کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے)۔

۳۷ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً

۳۸ لکنا هو الله ربی ولا أشرك بربی احداً

۳۹ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترين انا اقل منك مالا وولداً

۴۰ فعسی ربی ان یؤتین خیراً من جنتک ویرسل علیہا حُباباً من السماء فتصیح صعیداً زلفاً

۴۱ أو یصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً

ترجمہ

۳۷ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو اُس کے (باایمان) دوست نے کہا: کیا تو اُس

خدا سے کافر ہو گیا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا شخص بنایا۔

۳۸ لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیتا۔

۳۹ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نعمت اللہ کی منشاء سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، اگر تو مجھے مال و اولاد کے لحاظ سے کم پاتا ہے (تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے)۔

(۴۰) بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی ایسا عذاب نازل کر دے کہ جو اسے چٹیل میدان میں بدل دے کہ جس پر پاؤں پھسل پھسل جائیں۔

(۴۱) یا اس کا پانی زمین کی تہوں میں ایسا اتر جائے کہ تُو اسے پا بھی نہ سکے۔

تفسیر

مستضعفین کا جواب

ان آیات میں اُس مغرور، بے ایمان، خود معرض دولت مند کی بے بنیاد باتوں کا جواب اس کے مومن دوست کی زبانی دیا گیا ہے۔ پہلے وہ خاموشی سے اس کوتاہ فکر انسان کی باتیں سناتا رہا تا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے باہر آجائے اور پھر ایک ہی بار اسے جواب دیا جائے۔ "اُس نے کہا: کیا تُو اس خدا سے کافر ہو گیا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا شخص بنایا (قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سولك رجلاً)۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ گزشتہ آیتوں میں مغرور شخص کی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو خدا کا صریح انکار تو موجود نہیں ہے جبکہ ایک توحید پرست شخص اسے جو جواب دے رہا ہے ظاہر آتو ہے سے پہلے اُسے انکار خدا پر سرزنش کر رہا ہے اور اسے تخلیق انسان کے حوالے سے خدا سے عالم وقاد کی طرف متوجہ کر رہا ہے کیونکہ تخلیق انسان دلائل توحید میں سے بہت واضح دلیل ہے۔

وہ خدا کہ جس نے ابتداء میں انسان کو خاک سے پیدا کیا۔ درختوں اور نباتات کی جڑوں نے زمین سے غذا حاصل کی۔ پھر نباتات حیوانات کی غذا بنے۔ انسان نے نباتات اور حیوانات سے غذا حاصل کی اور اس غذا کی قوت سے انسان کا لطف بنا جس نے رحم مادر میں تکمیل کے مراحل طے کیے۔ وہ دنیا میں آیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پورے انسان میں تبدیل ہو گیا۔ وہ انسان کہ جو موجودات زمین میں تمام سے برتر ہے جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور سب چیزوں کو اپنا مطیع بنالیتا ہے۔

جی ہاں۔ ظاہر ایک بے حیثیت مٹی کا ایسے عجیب و غریب موجود میں تبدیل ہونا جس کی مشینری جسم و روح کے پیچیدہ آلات پر مشتمل ہے۔ توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

مفسرین نے مذکورہ سوال کے جواب میں مختلف تفسیریں پیش کی ہیں، مثلاً،

۱۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس مغرور شخص نے صراحت کے ساتھ معاد اور قیامت کا انکار کیا ہے یا پھر اسے

شک کی نظر سے دیکھا ہے جس کا لازمی نتیجہ انکار خدا ہے کیونکہ معاد جسمانی کے منکر درحقیقت قدرت خدا کے منکر ہیں۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ منشر ہو جانے کے بعد مٹی پھر سے لباس حیات پہن سکے گی۔ لہذا اس با ایمان شخص نے خاک سے انسان کی پہلی خلقت، پھر نطفے سے اس کی تخلیق اور پھر دوسرے مراحل کے حوالے سے اسے پروردگار کی بے پایاں قدرت کی طرف متوجہ کیا تا کہ وہ جان لے کہ معاد کے کئی مناظر قیوم ہمیشہ اپنی اسی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔

۲۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے شرک اور کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مالکیت خود اس کی اپنی طرف سے ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے مالکیت میں اس کا قائل تھا اور اپنی مالکیت کو جاودائی خیال کرتا تھا۔

۳۔ تیسرا احتمال بھی بعید نظر نہیں آتا، وہ یہ کہ اُس نے اپنی کچھ باتوں میں خدا کا انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتیں بیان نہیں کیں۔ اس کا اندازہ اس با ایمان شخص کی باتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں وہ صاحب ایمان کہتا ہے کہ اگر تُو اللہ کا انکار کرتا ہے اور راہ شرک اختیار کرتا ہے تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔

بہر حال مذکورہ تینوں احتمالات آپس میں غیر مربوط نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے اس توحید پرست شخص کا اشارہ ان سب کی طرف ہو۔

اس کے بعد اس با ایمان شخص نے اس کے کفر اور غرور کو توڑنے کے لیے کہا: لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور مجھے اس عقیدے پر فخر ہے (لکننا هو اللہ ربی)۔

تُو اس بات پر نازاں ہے کہ تیرے پاس باغات، کھیتیاں، پھل لہریاں خدا ہیں لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق و رازق وہ ہے، تجھے اپنی دنیا پر فخر ہے اور مجھے اپنے عقیدہ توحید و ایمان پر۔ اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیتا۔ (ولا اشرك بربی احداً)۔

توحید اور شرک کا مسئلہ انسان کی سرنوشت میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو جاری ہے: "جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تُو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نعمت اللہ کی منشاء سے ہے تُو نے اسے اللہ کی جانب سے کیوں نہیں جانا اور اس کا شکر کیوں نہیں بجالایا (ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله)۔"

لطف۔ لکننا۔ دراصل۔ لکن انا۔ تھا۔ پھر۔ دونوں الفاظ آپس میں مدغم ہو گئے تو یہ صورت ہو گئی۔

"ما شاء اللہ" میں محذوف ہے۔ اس کی تقدیر یوں ہے:

هَذَا مَا شَاءَ اللَّهُ

یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے چاہی ہے۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

تو نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی کچھ طاقت نہیں (لاقوة الا باللہ)۔
اگر تو نے زمین میں ہل چلایا ہے، بیج بویا ہے، درخت لگائے ہیں، ٹھیک لگائی ہیں اور تجھے ہر موقع پر
سب کچھ میرا ہے یہاں تک کہ تو اس مقام پر پہنچا ہے تو سب اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے کی وجہ
سے ہے۔ یہ تمام وسائل اور صلاحیتیں تجھے اللہ نے بخشی ہیں۔ اپنی طرف سے تو کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے
اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کے بعد اُس نے مزید کہا: یہ جو تجھے نظر آتا ہے کہ میں مال و اولاد کے لحاظ سے تجھ سے کم ہوں
ایہ کوئی اہم بات نہیں ہے (ان شر ان اقل منك مالا وولداً)۔

اللہ تیرے بارخ کی نسبت مجھے بہتر عطا کر سکتا ہے (فعسی ربی ان یؤتین خیرا من جنتک)۔
بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آسمان سے تیرے بارخ پر بجلی گراتے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرسبز و شاداب
زمین ایسے چٹیل میدان میں بدل جائے کہ جہاں پاؤں پھسلتے ہوں (ویرسل علیہا حسبنا من السلد
فتصبح صعیدا زلقا)۔

یا زمین کو حکم دے کہ وہ ہل جائے اور یہ چشمے اور نہریں اس کی تہ میں ایسی چلی جائیں کہ پھر تو انہیں پا
نے کے (او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا)۔

”حُبان“ (بروزن۔ بُقاع) ”در اصل“ ”حساب“ کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ ایسے
تیروں کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جنہیں چلاتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے۔ نیز یہ ایسی سزا کے معنی میں بھی ہے
کہ جو کسی حساب کتاب کے تحت ہو مندرج بالا آیت میں اس کا یہی مفہوم ہے۔

”صعید“ اصل میں ”معوذ“ سے لیا گیا ہے، اس سے مراد زمین کے اوپر کی تہ ہے۔

”زلق“۔ چٹیل میدان کو کہتے ہیں، جس پر کوئی گھاس چونس نہ ہو اور جس پر انسان کا پاؤں پھسل پھسل جائے۔
(یہ بات قابل توجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ریت کو بہہ جانے سے روکنے کے لیے اور آبادیوں کو
ریت کے طوفانوں میں دھب جانے سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں نباتات
اور درخت اگائے جائیں۔ یعنی ایسے علاقوں میں ”زلق“ اور پھسلنے کی کیفیت کو اس طرح سے کنٹرول کرنے
کی کوشش کی جاتی ہے)۔

در حقیقت اس با ایمان اور توحید پرست شخص نے اپنے مغرور ساتھی کو خبردار کیا کہ وہ ان نعمتوں سے دل

نیز گزشتہ شمارہ: یا پھر وہ ہے!

ماشاء اللہ کاش

جو خدا پاماتا ہے وہی ہوتا ہے۔

نہ باندھ لے کیونکہ ان میں کوئی چیز بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔

در اصل وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا کم از کم سنا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ آسمانی بجلی لمحہ بھر میں بانوں، گھسروں اور کھیتوں کو سٹی کے ٹیسلوں یا بے آرب و گیہ زمین
میں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ نیز تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے کبھی زمین پر ایسا زلزلہ آتا
ہے کہ چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نہریں نیچے چلی جاتی ہیں اس طرح سے کہ وہ
قابل اصلاح بھی نہیں رہتیں۔

جب تو ان چیزوں کو جانتا ہے تو پھر یہ غرور و غفلت کس بنا پر؟ تو نے یہ منظر دیکھے ہیں تو پھر
یہ دہشتی آخر کیوں؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی فنا ہوں گی اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر وقت رہیں
گی۔ یہ کیسی نادانی اور حماقت ہے؟

۴۲) وَأَحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقَ

فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلْتَنِي لَوْ

أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

۴۳) وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا

كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

۴۴) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا

وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

ترجمہ

۴۲) (بہر حال عذاب الہی آپہنچا) اور اس کا سارا ثمرہ تباہ ہو گیا۔ اس کی جو

لاگت آئی تھی اُس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ باغ کی حالت یہ تھی کہ اپنی ٹہنیوں پر

اوندھا گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہتا تھا اے کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا

شریک قرار نہ دیا ہوتا۔

۴۳) اور کوئی جتنا نہ تھا جو خدا کے سوا اُس کی مدد کرتا اور نہ وہ آپ اپنی کچھ مدد

کر سکتا تھا۔

۴۴) اس وقت ثابت ہوا کہ ولایت (اور قدرت) خداوند حق کے لیے ہے

کہ جس کے ہاں (اطاعت گزاروں کے لیے) بہترین ثواب اور

بہترین انجام ہے۔

تفسیر

اور ان کا انجام کار...

ان کی آپس کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اس خدا پرست شخص کی باتوں کا اس مغرور و بے ایمان دولت مند کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے انہی جذبات اور طرز فکر کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسے اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس کے باغوں اور سرسبز کھیتوں کی تباہی کے لیے اللہ کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اسے خیال نہ تھا کہ وہ اپنے تکبر اور شرک کی سزا اسی جہان میں پالے گا اور اس کا انجام دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائے گا۔

شاید اس وقت کہ جب رات کی تاریکی ہر چیز پر چھائی ہوئی تھی، عذاب الہی نازل ہوا تباہ کن بجلی کی صورت میں یا دھنک ٹوفان کی شکل میں یا ہولناک زلزلے کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بہر حال جو کچھ بھی تھا اُس نے چند لمحوں میں تروتازہ باغات، سرسبز درخت اور خوشوں سے لدی کھیتیاں درہم برہم اور تباہ کر دیں۔ اور عذاب الہی حکم خدا سے ہر طرف سے اس کے ٹرہ پر محیط ہو گیا اور اسے نابود کر دیا (واحیط بشمرہ)۔

”احیط“ ”احاطہ“ کے مادہ سے ہے اور ایسے مواقع پر یہ گھیر لینے والے ایسے عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مکمل نابودی ہے۔

دن چڑھا۔ باغ کا مالک باغ کی طرف چلا، سرکشی اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باغات کی پیداوار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھا۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچا تو اپنا تک اُس نے وحشت ناک منظر دیکھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اُس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی اور وہ وہاں بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔

اُسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت۔ سب درخت اونڈھے پڑے تھے۔ کھیتیاں زیر و زبر ہو چکی تھیں۔ زندگی کے کوئی آثار وہاں دکھائی نہ دیتے تھے۔ گویا وہاں کبھی بھی شاداب و سرسبز باغ اور کھیتیاں نہ تھیں۔ اُس کا دل دھڑکنے لگا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حلق خشک ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ سے سب ضرور و نخواست جاتی رہی۔ اُسے ایسے لگا جیسے وہ ایک طویل اور گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ لی رہا تھا۔ اسے ان اعزاجات کا خیال آ رہا تھا جو اس نے پوری زندگی میں ان پر صرف کیے تھے۔ اب وہ سب برباد ہو چکے تھے اور درخت اونڈھے گرے پڑے تھے (فاصبح یقلب کفیه علی ما آنفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا)۔

اس وقت وہ اپنی فضول باتوں اور بیودہ سوچوں پر پشیمان ہوا۔ وہ کہتا تھا: کاش میں نے کسی کو

اپنے پروردگار کا شریک قرار نہ دیا ہوتا۔ اسے کاش نہیں نے شرک کی راہ پر قدم نہ رکھا ہوتا (و یقول یا یلتنی لعلی اشرك بربی احداً)۔

زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ ان تمام مصائب و آلام کے سامنے وہ تنہا کھڑا تھا۔ خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جو اس مصیبت عظیم اور اتنے بڑے نقصان پر اس کی مدد کرتا، و لم تکن له فئۃ ینصرونہ من دون اللہ)۔ اور چونکہ اُس کا سارا سرمایہ تو یہی تھا جو برباد ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ لہذا وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا (وما کان منتصراً)۔

درحقیقت اس واقعے نے اس کے تمام غرور آمیز تصورات و خیالات کو زمین بوس اور باطل کر دیا۔ ابھی تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عظیم دولت و سرمایہ بھی فنا ہو گا لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے اس کی تباہی دیکھ رہا تھا۔

دوسری طرف وہ اپنے خدا پرست اور با ایمان دوست کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں۔ میرے یار و مددگار زیادہ ہیں لیکن اس واقعے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے۔

اُسے کبھی اپنی طاقت پر بڑا گھمٹ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہت قوت ہے لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا اور اس نے دیکھا کہ کچھ بھی اُس کے بس میں نہیں تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اُس کے بس میں اتنا بھی نہیں کہ وہ اس نقصان کے کچھ حصے کی بھی تلافی کر سکے۔

اصولی طور پر مال و دولت کے گرد جمع ہو جانے والے لوگ تو مٹھاس پر بھیکوں کے جمع ہونے کی مانند ہوتے ہیں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بڑے دلوں میں یہ لوگ اس کا سہارا بنیں گے لیکن جب مال و دولت ختم ہو جائے تو وہ بھی نظر نہیں آتے۔ کیونکہ ان کی دوستی کوئی قلبی اور روحانی بنیاد پر تو ہوتی نہیں وہ تو مانگا ہوتی ہے اور جب مادی نعمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔

لیکن جو بھی بڑا اب تو وقت گزر چکا تھا اور کسی سنگین مصیبت کو دیکھ کر جو بیداری پیدا ہوتی ہے وہ تو نظروں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی بیداری تو فرعون اور نرود جیسے افراد میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے بھی اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اُس وقت اُس نے کہا:

لعلی اشرك بربی احداً

کاش! میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ گردانا۔

یہی بات تو اُس کے دوست نے کہی تھی لیکن اُس کا یہ ایمان سلامتی کے ماحول میں تھا اور اس کا یہ اعتماد مصیبت کے موقع پر تھا۔

یہ وقت تھا کہ یہ حقیقت پھر باریہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ ولایت و قدرت خدا کے لیے ہے وہ خدا

کہ جو عین حق ہے (هنا لك الولایة لله الحق)۔

جی ہاں! اس موقع پر یہ باری طرح واضح ہو گیا کہ تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور جو کچھ اس کا ارادہ ہو وہی کچھ ہوتا ہے اور اس کے لطف و کرم پر بھر دس کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔

جی ہاں وہی ہے کہ جس کے ہاں اطاعت گزاروں کے لیے بہترین جزا و ثواب ہے اور بہترین عاقبت و آخرت ہے (ہو خیر ثواباً و خیر عقباً)۔

پس اگر انسان کسی سے دل لگانا چاہتا ہے اور کسی پر بھر دس کرنا چاہتا ہے اور کسی سے جزا کی امید باندھنا چاہتا ہے تو کیا ہی بہتر ہے کہ وہ خدا سے لو لگائے، اس پر بھر دس کرے اور اس کے لطف و احسان کی امید رکھے۔

چند اہم نکات

۱۔ دولت کا غرور: اس داستان میں ہم نے دولت کے غرور کی زندہ تصویر دیکھی ہے اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غرور کا انجام کیا ہے، وہ غرور کہ جس کی انتہا شرک اور کفر ہے۔

کم ظرف لوگ جب کسی مقام پر جا پہنچتے ہیں اور مقام و دولت کے لحاظ سے دوسروں پر کچھ برتری مائل کر لیتے ہیں تو اکثر اوقات غرور کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان وسائل کے بل بوتے پر وہ دوسروں کے سامنے بڑے جتنے چھرتے ہیں۔ مکیوں کی طرح جھنسانے والے لوگ جب ان کے گرد جمع ہو جائیں تو وہ جھکنے لگتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا ہے۔ اسی کو قرآن نے انا اکثر منکث مالا و اعز نفراً میں بیان کر دیا ہے۔

دنیا کا مشق رفتہ رفتہ ان میں یہ خیال پیدا کرنے لگتا ہے کہ یہ دنیا جادواں ہے اور پھر وہ یہ کہنے لگتے ہیں:

ما اظن ان تعید ہذہ ابداً

میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔

اگر انسان مادی دنیا کی جادوئی کائنات کا قائل ہو جائے تو اس سے قیامت پر ایمان کی نفی ہوتی ہے لہذا ایسے لوگ کہنے لگتے ہیں:

وما اظن الساعة قاضیة

میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔

ان کی خود پسندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مغرب بارگاہ الہی سمجھنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے: اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف واپس

جانا بھی پڑا اور معاد و قیامت کا کوئی دجو ہوا تو پھر بھی وہاں ہمارا مقام یہاں سے بہتر ہوگا " ولئن رددت
الی ربی لاجدن خیرا منها منقلباً "

یہ چار مراحل کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تمام دنیا پرست اہل اقتدار اور طاقتوں میں پائے
جاتے ہیں۔ ان کے انحراف کا آغاز دنیا پرستی سے ہوتا ہے اور شرک، بت پرستی اور انکار قیامت پر باختم
ہوتا ہے کیونکہ وہ مادی طاقت کو بت کی طرح پرہتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔

۲۔ اس داستان کے چند سبق : یہ عبرت انگیز داستان مختصر سی ہے لیکن اس میں مذکورہ بہت
بڑے درس کے علاوہ بھی بہت سے درس موجود ہیں۔ مثلاً :

الف۔ مادی دنیا کی نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہوں ان پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ ناپائیدار ہوتی ہیں، کوئی
ہوئی بجلی چند لمحوں میں سالسا سال میں تیار کیے گئے باغوں اور کھیتوں کو خاکستر بنا دیتی ہے۔ ان کی جگہ سنی کے
ٹیلوں اور پھسلنے والی زمین سجا کچھ نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا زلزلہ زمین کے ان پانیوں اور چشموں کو تھل لیتا ہے
جن پر زندگی اور اس کی برکتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اصلاح کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔

ب۔ مادی مفادات کے لیے جو دوست انسان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں وہ اس قدر بے اعتبار
اور بے وفا ہوتے ہیں کہ اسی لمحے جب دنیاوی نعمتیں انسان سے جدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس سے ایسے
دشمن ہوتے ہیں جیسے پہلے ہی جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ "ولم تکن له فئسة ينصرونه من دون الله -
ایسے واقعات ہم نے بار بار سنے یا دیکھے ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دل
نہیں باندھنا چاہیے۔ انسان کے باوفا اور بچھے دوست وہی ہیں جن سے معنوی اور روحانی رشتہ ہو۔ ایسے
ہی دوست ثروت و تنگدستی، بڑھاپے اور جوانی، تندرستی اور بیماری اور عزت و ذلت کے ہر عالم میں
دوست ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی محبت و مودت کا رشتہ موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔

ج۔ بلا و مصیبت کے بعد کی بیداری عام طور پر فضول ہوتی ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ اضطرابی
بیداری انسان کے اندر دلی انقلاب اور اس کے طرز عمل کی تبدیلی کے لیے دلیل نہیں ہوتی اور نہ گزشتہ اعمال
پر توبہ کی علامت ہوتی ہے بلکہ جب تختہ دار پر یا سوچ طوفان پر انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو اس پر وقتی
طور پر اٹھو ہوتا ہے۔ ایسے میں چند لمحوں کے لیے جبکہ اسے اپنی زندگی بھی چند لمحے دکھائی دیتی ہے وہ اپنے
طرز عمل میں تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے لیکن چونکہ یہ ارادہ اس کی روح سے نہیں اٹھا ہوتا لہذا اس طوفان کے
گزارتے ہی اس کا یہ ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پہلے راستے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔

یہ جو سورہ نساء کی آیہ ۱۸ میں ہے کہ انسان جب موت کی نشانیاں دیکھتا ہے تو توبہ کے دروازے
اُس پر بند ہو جاتے ہیں، اُس کی یہی وجہ ہے۔ اسی طرح قرآن سورہ یونس کی آیت ۹۰ اور ۹۱ میں فرعون کے
بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ مرقی ہونے لگا اور جب وہ دریا کی لہروں میں غوطے کھانے لگا تو اس نے

پکارا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا، خدا سے کیا پر ایمان لایا ہوں لیکن اُس کی یہ توبہ ہرگز قبول نہ ہوئی۔ فرعون
کی اس توبہ کی عدم قبولیت کی بھی یہی وجہ ہے۔

د۔ فقر و ذلت کی دلیل ہے اور نہ ثروت و عزت کی دلیل ہے۔ یہ بھی ایک درس ہے کہ جو ہم زیر بحث
آیات سے حاصل کرتے ہیں جبکہ مادی معاشرہ اور مادی مکتب فکر کے نزدیک تو فقر و ثروت و
عزت کی دلیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین پیغمبر اسلام کے پیغم اور متی دست ہونے پر
تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند پر کیوں نازل نہیں ہوا ان
کے الفاظ میں :

كَوْلًا سُرِّقَ لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّ عَظِيمٍ (زخرف - ۲۱)

ھ۔ جب مال و مقام کی وجہ سے ایک آزاد انسان غرور کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو اگر وہ اپنی
پیدائش کی تاریخ پر نظر کرے تو یہ زنجیریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ توبے و نعمت خاک تھا،
ایک ناقابل فطرت تھا پھر وہ اپنی مال کے بطن سے اس حالت میں پیدا ہوا کہ بہت کمزور تھا۔ جیسا کہ قرآن
زیر نظر آیات میں اس بے ایمان دولت مند کا غرور ختم کرنے کے لیے گزرے ہوئے زمانے کی اسے یاد
دلانا ہے۔ اس کا با ایمان دوست کہتا ہے :

اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً

و۔ ان آیات میں عالم طبیعت کے ایک درس کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے
کہ ہرے بھرے باغوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

ولم تظلمو منه شيئاً

یعنی۔ پھل دینے میں ان باغوں نے جہاں انسانیت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔

لیکن اس صاحب باغ کے بارے میں فرمایا گیا ہے :

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔

قرآن کنایہ چاہتا ہے کہ اے انسان! جہاں خلقت پر نگاہ ڈال، پھلوں سے لے کر ان درختوں اور
ان ہری مہری کھیتوں کے پاس جو کچھ ہے ظلم کے طبق میں رکھ کر تجھے پیش کر دیتی ہیں۔ ان میں خود غرضی
ہے اور نہ بغل و حسد۔ جہاں آفرینش ایثار اور بخشش کا منظر پیش کرتا ہے۔ جو کچھ زمین کے پاس ہے وہ بڑے
ایثار کے ساتھ نہاتات اور حیوانات کو پیش کر رہی ہے۔ نہاتات اپنی ساری نعمتیں انسان اور دوسرے
جانداروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سورج کی ٹیکہ روز بروز کمزور پڑ رہی ہے مگر نور افشانی کیے جا رہی ہے۔ بادل
برستے ہیں اور باد نسیم کی موسیقی چلتی ہیں اور ہر طرف زندگی کی لہریں بکھیر دیتی ہیں۔ یہ نظام آفرینش ہے۔

لیکن۔ اسے انسان! تو چاہتا ہے کہ تو اس عالم کا کل سرسبز بھی ہو اور اس کے واضح قوانین کو بھی پامال کر دے۔ تیری آرزو ہے کہ تو ساری نعمتیں خود لے لے اور دوسروں کا حق بھی چھین لے۔

- ۴۵) وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيْحُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝
- ۴۶) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيَةُ الصَّلٰوةُ ۚ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ۝

ترجمہ

۴۵) انہیں حیات دنیا کے لیے یہ مثال دو کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اس سے زمین کی پود خوب پھل پھولی پھر کچھ عرصے بعد وہ خشک ہو گئی اور ہوا نے اسے ادھر ادھر بکھیر دیا اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۴۶) مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقیات صالحات (پائیدار اور اچھے اعمال اور یہ نیکیوں) کا ثواب تیرے رب کے ہاں بہتر اور زیادہ اُمید بخش ہے۔

تفسیر

زندگی کی ابتدا و انتہا کیلئے ایک مثال

گزشتہ آیات میں مادی دنیا کی ناپائیدار نعمتوں کے بارے میں گفتگو تھی اور اس حقیقت کا اور ایک ۸۰ یا ۸۰ سال کی عمر میں عام افراد کے لیے آسان نہیں ہے لہذا قرآن نے زیر نظر آیت میں اس کے لیے

ایک بڑی زندہ اور منہ بولتی مثال پیش کی ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو لوگ اپنی زندگی میں عموماً دیکھتے رہتے ہیں یہ مثال مغرور و غافل افراد کو بیدار کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: حیات دنیا کے لیے ان سے آسمان سے برسنے والے بارش کے قطروں کی مثال بیان کر (واضرب لہم مثل الحیوة الدنیا کماء انزلنا من السماء)۔

بارش کے یہ حیات بخش قطرے پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں میں گرتے ہیں۔ زمین کے اندر موجود وہ دانے جن میں صلاحیت ہوتی ہے ان میں ان قطروں سے جان پڑ جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کا ارتقا کی سفر شروع کر دیتے ہیں۔

دانے اگرچہ سخت ہوتے ہیں اور ان کی جلد مضبوط ہوتی ہے لیکن وہ بارش کی نرمی کے ساتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پودے پھوٹتے ہیں اور آخر کار شاخیں مٹی سے سر نکالتی ہیں۔ سورج جھکتا ہے، بادیم چلتی ہے، زمین میں موجود غذائی مواد بھی ندرکرتا ہے اور یہ نوکس شاخیں ان تمام عوامل حیات سے قوت پا کر رشد و نمو کا سفر جاری رکھتی ہیں۔ اس طرح سے، کچھ مدت بعد پودے ایک دوسرے سے مل جل جلتے ہیں ایسے کہ جیسے گلے مل رہے ہوں۔ (فاختلط بہ نبات الارض)۔

کوہ و صحرا میں زندگی لہلہانے لگتی ہے۔ پھول اور پھل شاخوں کو زینت بخشنے میں تو ہر طرف خوشیاں اور مسرتیں بکھرجاتی ہیں۔ لیکن یہ دلربا منظر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ پھر بادِ غزاں چلنے لگتی ہے۔ موت کی گرد اُن کے سروں پر آ پڑتی ہے۔ ہوا خشک ہو جاتی ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ مسکراتے ہوئے سرسبز و شاداب پودے پڑ پڑ رہے اور بے فروغ شاخوں اور پتوں میں بدل جاتے ہیں (فاصبح هشیما)۔

وہ پتے کہ جنہیں فصل بہار کی تیز ہوائیں بھی جدا نہیں کر سکتی تھیں آج اس قدر بے جان ہو گئے ہیں کہ "ہوا کے جھونکے انہیں جدا کر کے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں" (تذروه الرياح)۔ تھ جی ہاں! خدا ہر چیز پر قادر تھا اور قادر ہے (وكان الله على كل شيء مقتدرًا)۔

مال و ثروت اور افرادی قوت کہ جو دنیاوی زندگی کے دو اصلی رکن ہیں ان کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: مال و اولاد حیات دنیا کی زینت ہیں (الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا)۔

یہ حیات دنیا کے شجر کی شاخوں کے پھول ہیں جن کی عمر بہت کم ہے۔ راہِ خدا میں رنگے داواں

۴۵) "هشيو"۔ "هشيو" کے مادہ سے توڑنے کے معنی میں لیا گیا ہے اور یہاں ایسی خشک گھاس پھوس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جسے توڑ دیا گیا ہو۔

۴۶) "تذروه"۔ مادہ "ذرو" سے منتشر کرنے اور بکھرنے کے معنی میں ہے۔

زبائیں تو یہ بہت بے اعتبار ہیں۔

در حقیقت اس آیت میں دنیاوی زندگی کے سرمائے کے دو اہم ترین حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دنیاوی زندگی کی باقی چیزیں انہی دو سے وابستہ ہیں۔ ایک اقتصادی قوت ہے اور دوسری انفرادی قوت۔ ہر مادی مقصد تک پہنچنے کے لیے حتمًا ان دو قوتوں کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اقتدار یا طاقت حاصل کرنے کے خواہشمند ان دو قوتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً گزشتہ زمانے میں جس شخص کے زیادہ پیٹے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو زیادہ قوی محسوس کرتا تھا۔ گزشتہ آیات میں بھی جس بے ایمان دولت مند کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے مال اور افرادی قوت کا ذکر دوسروں کے سامنے بڑے غرور سے کرتا تھا اور کہتا تھا:

انا اکثر منک ما لا واعز نفرا

میرے پاس تجھ سے زیادہ مال اور زیادہ آدمی ہیں۔

پہلے "سون" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو "ابن" کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹا۔ کیونکہ وہ بیٹوں کو انسانی سرمایہ اور فعال قوت سمجھتے تھے۔ ذکر بیٹیوں کو۔

ہر حال جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے باغات، کھیتیاں اور پانی کے چشمے چند لمحوں میں نابود ہو گئے جو ظاہر بہت مستحکم دولت تھی۔ اولاد کی زندگی اور سلامتی بھی ہمیشہ خطرے میں ہونے کے علاوہ بعض اوقات وہ دشمن ہو جاتی ہے اور مددگار ہونے کی بجائے تکلیف رساں ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: باقیات صالحات (پائیدار اور شائستہ کاموں اور نیکیوں کا ثواب تیرے پروردگار کے ہاں بہتر اور زیادہ امید بخش ہے) والہا قیات الصالحات خیر عند ربک ثوابًا وخیر املاً۔

بعض مفسرین نے "باقیات الصالحات" کا بالکل محدود مفہوم بیان کیا ہے۔ مثلاً بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ناز پنجگانہ ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے یہ ذکر مراد ہے:

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

اسی طرح بعض لوگوں نے دیگر محدود مفہوم بیان کیے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس تعبیر کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ ہر صالح اور اچھا عقیدہ، نظریہ، گفتار اور کردار شامل ہے کہ جو باقی رہ جاتا ہے اور جس کے اثرات برکات لوگوں پر اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔

یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں اس سے نماز تہجد یا مودت اہل بیت مراد لی گئی ہے یہ بلاشبہ واضح مصادیق کا بیان ہے اور ان روایات سے یہ مراد نہیں کہ باقیات الصالحات کا مفہوم ان امور میں منحصر ہے خصوصاً ان روایات میں لفظ "من" استعمال ہوا ہے جو ان کے ایک مفہوم کے

ایک پہلو پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا تستغفر مودتنا فانها من الباقيات الصالحات

ہماری محبت مودت کو کم تر سمجھو کہ یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

تسبیح اربع پڑھنے میں تنگدلی نہ دکھاؤ کیونکہ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔

یہاں ہم کہ وہ ناپائیدار اموال اور اولاد کہ جو کبھی فتنے اور آزمائش کا باعث ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں ہوں تو وہ بھی باقیات الصالحات کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں کیونکہ خدا کی پاک ذات جادواں ہے اور جو چیز اس کے لیے اور اس کی راہ میں ہر وہ جادواں ہو جاتی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دنیا کی ناپائیدار خوشنمایاں: زیر نظر آیات میں ایک مرتبہ پھر معانی کو مثال کے پیرائے میں مجسم کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ عقل حقائق جن کا ادراک شاید بہت سے لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے قرآن مجید انہیں ایک زندہ اور واضح مثال کے ذریعے محسوسات کے قریب لے آتا ہے۔ قرآن انسانوں سے کہتا ہے: اپنی زندگی کا آغاز و انجام کا منظر ہر سال تم دیکھتے ہو۔ اگر تمہاری عمر ساٹھ سال ہے تو یہ منظر تم نے ساٹھ مرتبہ دیکھا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر موسم بہار میں دیرانے دل انگیز اور خوبصورت مناظر میں بدل جاتے ہیں اور ان کے ہر گوشے سے زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں لیکن فصل خزاں میں سرسبز دایاں ویرانوں اور صحراؤں میں بدل جاتی ہیں اور ان کے ہر گوشے سے موت کے آثار نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔

جی ہاں! تم بھی ایک دن بچے تھے، نو شکستہ بچے کی طرح۔ پھر تم جوان ہو جاتے ہو تر و تازہ اور کھلے ہوئے چھوٹے بچوں کی مانند۔ پھر تم بوڑھے اور ناتواں ہو جاتے ہو، پڑمردہ اور خشک پھولوں کی طرح اور زرد افسردہ پتوں کی طرح۔ پھر طوفان اجل تمہیں کاٹ دیتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد تمہاری بوسیدہ مٹی طوفانوں کے دوش پر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔

لیکن یہ واقعہ بھی غیر طبیعی صورت میں بھی پیش آجاتا ہے۔ بیچ راہ ہی میں بجلی یا طوفان اس زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح سے جیسے سورہ یونس کی آیت ۲۴ میں آیا ہے:

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۖ ثُمَّ اِذَا آَخَذَتِ الْاَرْضُ

زُخْرَفُمَا وَارْتَبَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمَا آمُرَانَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ

دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے طرح طرح کے نباتات اُگتے ہیں جنہیں انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین اپنا خُص و زیبائی ان سے لے لیتی ہے۔ ان کے مالک مطمئن ہوتے ہیں کہ اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آپہنچتا ہے (ہم ان پر سردی یا بجلی کو مسلط کر دیتے ہیں) اور انہیں یوں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں گویا وہ تھے ہی نہیں۔

لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ راہ میں پیش آنے والے حوادث ان نباتات کو تباہ نہیں کرتے اور وہ اپنا طبعی سفر پورا کر لیتے ہیں البتہ ان کا انجام بہر حال پڑمردگی، پرانگیگی اور فنا ہے، جیسا کہ زیر بحث آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی اپنا طبعی سفر پورا کرے یا نہ کرے جلد یا بدیر دستِ فنا اُس کا دامن آپکڑے گا۔

۲۔ غرور شکن عوامل: ہم کہہ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہادی نعمتیں میسر آتی ہیں تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور یہ غرور انسانی سعادت کا بہت بڑا دشمن ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح غرور، شرک و کفر کا باعث بنتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ایک اعلیٰ تربیتی کتاب ہے، اس غرور کی کڑوٹنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتی ہے۔ کبھی وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کبھی وہ مثالوں کے ذریعے ہادی چیزوں کی ناپائیداری کو واضح کرتی ہے (جیسا کہ زیر بحث آیات میں کہا گیا ہے)۔ کبھی یہ خبردار کرتی ہے کہ ہر سکتا ہے تمہاری دنیا کے وسائل اور سرمائے ہی تمہارے لیے دشمن جاں ہو جائیں (جیسا کہ سورہ قورہ کی آیت ۵۵ میں ہے)۔ کبھی یہ تاریخ کے مغرور لوگوں کا انجام بیان کرتی ہے جیسا کہ قادیون اور خزموں کا انجام بیان کر کے ان جیسے افراد کو خبردار کیا گیا ہے اور کبھی یہ انسان کو اس کے اس دور کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جب تک ایک بے حیثیت نطفہ یا معمولی سی خاک تھا کبھی وہ اس کے ایسے ہی مستقبل کو اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم کرتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ ایسے کمزور ناتواں آغاز و انجام کے درمیانی طرے میں غرور و تکبر احمقانہ قدم ہے (جیسا کہ سورہ طارق کی آیت ۶، سورہ سجدہ کی آیت ۸، سورہ قیامت کی آیت ۸۳ میں ہے)۔

شیطان پوری تاریخ میں بڑے بڑے جرائم کا باعث رہا ہے۔ قرآن شیطانی عربوں کی ناکامی کے لیے یہ تمام ذرائع استعمال کرتا ہے۔

مسلم ہے کہ باایمان، باعرف اور حقیقت شناس انسان مقام و ثروت پاکر غرور میں قبیح عادت

میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مغرور نہیں ہوتے بلکہ ان کے طرزِ عمل میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ثروت و حیثیت کو عاریتاً ملنے والی ایسی چیز سمجھتے ہیں جو ہوا کے ایک جھونکے سے گر پڑے۔

۲۶) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

۲۸) وَعَرِضْنَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَبَلٌ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

۲۹) وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوِيلَتْنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

ترجمہ

۲۶) اس دن کا سوچو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو دیکھے گا کہ زمین کھلے میدان کی مانند ہوگی اور ہم ان سب (انسانوں) کو محشور کریں گے اور کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے۔

۲۸) وہ سب صفت بستہ تیرے رب کے حضور پیش ہوں گے (اور انہیں کما جائے گا) تم سب کو اسی طرح ہمارے پاس آنا پڑا جس طرح ابتدائیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا جبکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔

(۳۹) اور (سب انسانوں کے نامہ اعمال کی) کتاب وہاں رکھ دی جائے گی تو گنہگاروں کو دیکھے گا کہ وہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھ کر ڈریں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ جو کسی چھوٹے بڑے عمل کو شمار کیے بغیر نہیں چھوڑتی اور وہ اپنے تمام اعمال کو موجود پائیں گے اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

تفسیر

ہائے ہماری شامت! یہ کیسی کتاب ہے

گزشتہ آیات میں ایک خود پرست اور مغرور انسان کے بارے میں گفتگو تھی کہ جس نے اپنے تکبر کی وجہ سے قیامت کا انکار کر دیا تھا۔ زیر نظر آیات میں قیامت کی کیفیت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تین مراحل کا ذکر ہے:

پہلا مرحلہ انسانوں کے قبروں سے اٹھنے سے پہلے کا ہے۔

دوسرا مرحلہ قیامت کا ہے اور

تیسرا مرحلہ اس کے بعد کا ہے

ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کا سوچو جب (جہان ہستی کا یہ نظام نئے نظام کے مقدمے کے طور پر درہم برہم ہو جائے گا اور) پہاڑ چلنے لگیں گے اور سطح زمین کی ساری ادبچ پنچ ختم ہو جائے گی۔ زمین کھلے میدان کی طرح ہوگی اور ہر چیز اس میں تم نمایاں دیکھو گے (ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة)۔

ان آیات میں ان حوادث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آغاز قیامت میں رونما ہوں گے۔ یہ حادثہ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن حکیم کی آخری مختصر سورتوں میں ان کا خاص طور پر بہت ذکر ہے۔ انہیں "اشراط الساعة" (قیامت کی نشانیاں) کہا جاتا ہے۔

یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آج کی دنیا اور یہ موجود عالم بالکل دگرگوں ہو جائے گا۔ پہاڑ چلنے لگیں گے اور پھر دکھائی نہ دیں گے۔ درخت اور عمارتیں گر پڑیں گی۔ زمین صاف اور ہموار ہو جائے گی۔ پھر زلزلے اسے درہم برہم کر دیں گے۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور چاند بے نور

ہو جائے گا۔ ستاروں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ پھر ان دیرانوں میں نئے جہان اور نئے زمین و آسمان تعمیر ہوں گے۔ انسان نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مزید فرمایا گیا ہے: اس وقت ہم مشور کریں گے اور ان میں سے ہم کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے (وحترا ناهم فلم نغادر منهم احدا)۔

"غادر" کے مادہ سے کسی چیز کو ترک کرنے کے معنی میں ہے اسی لیے اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اُس نے "غدر" کیا ہے اور یہ جو پانی کے گڑھے کو "غدير" کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش کے پانی کی کچھ مقدار وہاں چھوڑ دی گئی اور ترک کر دی گئی ہوتی ہے۔

ہر حال مذکورہ جملہ اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ معاد کا حکم سب کے لیے ہے اور اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔

اگلی آیت میں قبروں سے انسانوں کے اٹھنے اور مشور ہونے کی کیفیت کے بارے میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ سب ایک ہی صف میں تیرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے (وعوضوا علی ربک صفاء)۔

ہو سکتا ہے یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہو کہ لوگوں کا ہر گروہ جو ایک عقیدے کا حامل ہے یا جن کے عمل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وہ ایک صف میں ہوں گے یا یہ کہ سب کے سب کسی فرقہ اور امتیاز کے بغیر ایک صف میں ہوں گے۔

اور انہیں کہا جائے گا: تم سب کو ہمارے پاس اس طرح آنا پڑا جیسے ہم نے آغاز میں تمہیں پیدا کیا (لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرة)۔

نہ مال و ثروت کا کوئی پتہ ہے، نہ زور و زور کی کوئی خبر ہے، نہ مادی امتیازات ہیں نہ رنگ و رنگ لباس ہیں اور نہ یاد و مددگار۔ بالکل اسی طرح جیسے ابتدائے آفرینش میں تھے، آج بھی اسی پسلی حالت میں ہو۔

لیکن تمہیں یہ گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ قرار نہیں دیں گے (بل زعمتم انکم نجعلکم موعدا)۔ اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب مادی وسائل اور نعمتوں کا زور تم پر چھا جاتا تھا۔ تمہیں دنیا جاوداں لگنے لگتی تھی اور آخرت کی فطری فکر اس میں چھپ جاتی تھی۔

اس کے بعد اس قیامت کبریٰ کے دوسرے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ کتاب وہاں رکھ دی جائے گی جو سب انسانوں کا نامہ اعمال ہے (ووضع الکتاب)۔

گنہگار جب اس کے مندرجات سے آگاہ ہوں گے تو خوفزدہ ہو جائیں گے اور وحشت کے آثار

تو ان کے چہرے پر دیکھے گا (فخری المعجزین منفقین معافیہ)۔

تو اس وقت فریاد کریں گے اور کہیں گے: ہائے افسوس! یہ کیسی کتاب ہے کہ جو کوئی چھوٹا بڑا عمل شائع کیے بغیر نہیں چھوڑتی (و یقولون یا ویلتنا مالہذا الکتاب لا یفسد رصنیرہ ولا کبیرۃ الا احصاھا)۔

اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا حساب رکھا ہے اور کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ واقف یہ بھی کتنی وحشتناک ہے جن کاموں کو ہم نے بھلا دیا تھا اور ہم تو سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوابدہی کا وزن کتنا بھاری ہے اور ہمارا انجام تاریک ہے۔

اس تحریری سند کے علاوہ تم اپنے سب اعمال کو حاضر پاؤ گے (و وجدوا ما علوا حاضرًا)۔ نیکیاں، برائیاں، مظالم، عدل کے کام، فضول باتیں اور خیانتیں سب ان کے سامنے مجسم ہوں گی۔

اور حقیقت وہ اپنے کیے میں گرفتار ہوں گے اور تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ (ولا یظلم ربک احدًا)۔

یہ تو دہری کام ہوں گے جو انہوں نے اس جان میں انجام دیتے ہیں لہذا وہ شکوہ بھی اپنے آپ ہی سے کر سکتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ پہاڑ کیوں منہدم ہوں گے؟ ہم کہہ چکے ہیں کہ قیامت کے آغاز میں مادی دنیہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ البتہ اس سلسلے میں قرآن میں مختلف تعبیریں دکھائی دیتی ہیں۔

زیر بحث آیات میں ہے:

نسیر الجبال

یعنی ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور انہیں چلائیں گے۔

یہی تعبیر سورہ نباہ کی آیت ۲۰ اور سورہ تکویر کی آیت ۳ میں بھی نظر آتی ہے لیکن سورہ مزلات کی آیت ۱۰ میں ہے:

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ ۝

شدید طوفانوں کے باعث پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ جبکہ سورہ مادہ کی آیت ۱۴ میں ہے:

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔

سورہ مزل کی آیت ۱۴ میں ہے:

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

وہ دن کہ جب زمین اور پہاڑوں میں لرزہ پیدا ہوگا اور پہاڑ ریت کے طے ہوتے ٹیلوں کی طرح ہرجائیں گے۔

سورہ واقہ کی آیت ۶۵ میں ہے:

وُلِّسَتْ الْجِبَالُ بَسًا فَاكُنْتَ هَبَاءً مُتَّبَعًا ۝

پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر گرد و غبار کی طرح بکھر جائیں گے۔

بالآخر سورہ قارہ کی آیت ۵ میں ہے:

وَنُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوشِ ۝

اور پہاڑ رنگی ہوئی دھن ہوئی اُدن کی مانند ہوں گے (کہ جو ادھر ادھر بکھر جاتی ہے)۔

واضح ہے کہ ان آیات میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ پہاڑوں کے درہم برہم ہونے کے مختلف مراحل کی طرف مختلف اشارے ہیں۔

پہاڑ اس زمین کا حکم ترین اور مضبوط ترین حصہ ہے۔ معاذ ان کی حرکت اور چلنے سے شروع ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ گرد و غبار بن کر لوں اڑیں گے کہ فضا میں ان کا صرف رنگ نظر آئے گا۔

یہ اتنی بڑی حرکت کیسے پیدا ہوگی، یقیناً اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل وقتی طور پر اٹھالی جاتے اور زمین کی دوری حرکت کے سبب پہاڑ درہم برہم ہو جائیں اور فضاؤں میں بکھر جائیں۔ یا ہو سکتا ہے بڑے بڑے ایٹمی دھماکوں کے باعث زمین کے مرکز میں ایسی عظیم اور وحشت ناک حرکت پیدا ہو جائے۔

بہر حال یہ سب امور اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت ایک بہت بڑے انقلاب کی حامل ہے۔

عالم کے بے جان مادہ میں بھی انقلاب پیدا ہوگا اور انسانوں کی زندگی میں بھی۔ سب انسان جان نوحی بلند تر زندگی شروع کریں گے۔ روح اور جسم تو اس دنیا میں بھی ہوگی لیکن دہاں اس کی بنیاد پر لحاظ سے وسیع تر اور کامل تر ہوگی۔

قرآن کی یہ تعبیر ضمنی طور پر انسان کو اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ باغ اور پانی تو معمول چیز ہیں، بڑے بڑے پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ اس طرح دنیہ کی تمام موجودات یہاں تک کہ جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں سب کے بے فنا ہے۔

۲۔ نامہ اعمال : زیر بحث آیات کے ذیل میں تفسیر المیزان میں ہے کہ تمام آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم قیامت میں انسانوں کے لیے تین قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ پہلی قسم : تودہ ایک ہی کتاب ہے جو سب کے اعمال کے لیے رکھی گئی ہے۔ دو حقیقت اس میں سب اولین و آخرین کے اعمال ثبت ہیں جیسا کہ زیر بحث آیات میں ہے :

ووضع الکتاب

اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ سب انسانوں کے حساب کتاب کے لیے ایک ہی کتاب ہوگی۔ دوسری قسم : وہ کتاب ہے جو ہر امت کے لیے ہوگی۔ ہر امت کے لیے ایک کتاب ہوگی کہ جس میں اس کے اعمال درج ہوں گے۔ جیسا کہ سورہ جاثیہ کی آیت ۲۸ میں ہے :

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰی كِتَابِهَا

ہر امت اپنی کتاب اور نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔

تیسری قسم : وہ کتاب ہے کہ جو ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے۔ جیسا کہ سورہ ہنزلہ کی آیت ۱۳ میں ہے :

وَكُلُّ الْاِنْسَانِ اَلْزَمٰنَاہٗ فَلَآ یَسْرِہٗ فِیْ عُنُقِہٖ وَنُخْرِجُ لَہٗ یَوْمَ الْقِیَامَہٗ

کتاباً بآء۔۔۔

ہر انسان کے نامہ اعمال کی جواہر ہی ہم نے اس کی گردن میں ڈالی ہے اور روز قیامت

ہم اس کے لیے کتاب اور نامہ اعمال باہر نکالیں گے بلکہ

واضح ہے کہ یہ آیات ایک دوسری کے منافی نہیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ آدمی کے اعمال مختلف کتب میں درج ہوں۔ موجودہ زمانے میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ملک کے اداروں اور محکموں میں تفصیلات کے لیے ہر شخص کی الگ فائل ہوتی ہے اور پھر ملک کے مجموعی ریکارڈ میں

المیزان۔ ج ۱۳ صفحہ ۳۲۲

مفسر قرآن مجید، فیلسوف عالی قدر، عالم بزرگ اخلاق آیت اللہ علامہ طباطبائی (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا ہے کہ یہ جہاں جہاں سے ایک بہت بڑا مصدر اور انحصار ہے۔ وہ ایک ایسی علم مستی تھے کہ جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی میں بہت ہی اہم اور قیمتی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ ہر قسم کی خود نمائی سے دور اسلامی معاشرے کی خدمت میں مصروف رہے۔ انہوں نے سوز و غم پر تمام امور اور دور حاضر کے علمائے افکار میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور بہت ہی بلند پایہ شاگردوں کی تربیت کی۔ انہوں نے بہت قیمتی آثار و مکتوبات یادگار چھوڑے ہیں۔ خصوصاً ان کی گرانقدر تفسیر المیزان قرآن مجید کے سنے باب کھولے ہیں۔ یہ تفسیر تفسیر کے اہم اسلامی علم کی طرف نئی نئی گتیں کا سبب بنی ہے۔ اللہ کرے ان کی روح عزیزی رحمت پروردگار کی یاد میں اعزاز و تکریم کے ساتھ دلوں میں باقی ہے۔ (آپ کی تاریخ ولادت ۲۲ آبان ماہ ۱۳۰۰ ہجری شمسی، مطابق ۱۵ افرام الحرام ۱۳۰۲ ہجری قمری)۔

بھی اس کے بارے میں کواہت ہوتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اس نکتے کی طرف توجہ رہے کہ قیامت میں انسانوں کے نامہ اعمال اس جہان کی عام فائلوں اور کتابوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ تو ایک منہ بولت اور ناقابل انکار مجموعہ ہوگا۔ شاید وہ خود انسان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہو۔

بہر حال زیر بحث آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ خاص کتابوں میں درج ہونے کے علاوہ خود اعمال بھی وہاں محکم ہوں گے اور حاضر ہوں گے (وجود و ماعملوا حاضر)۔ وہ اعمال جو بکھر جانے والی توانائیوں کی طرح اس جہان میں نظروں سے محو ہو چکے ہیں حقیقت میں ختم نہیں ہوتے۔

ادھر حاضر کے علم نے بھی ثابت کیا ہے کہ مادہ، توانائی اور کوئی کوشش ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ نیک اعمال جاذب اور خوبصورت شکل میں ظاہر ہوں گے اور بُرے اعمال بُرے اور بد صورت چہروں میں ظاہر ہوں گے۔ یہ اعمال ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ زیر بحث آیات کے آخری جملے میں فرمایا گیا ہے :

وَلَا یُظْلَمُ وِجْہُکَ اَحَدًا

تیرا رب اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔

کیونکہ جزا اور سزا ان کے عمل کا حاصل ہی ہے۔

البتہ بعض مفسرین نے "وجود و ماعملوا حاضر" کو نامہ اعمال کے مسئلہ پر تاکید سمجھا ہے اور کہا ہے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اپنے نامہ اعمال کی کتاب میں اپنے تمام کاموں کو موجود اور لکھا ہوا پائیں گے بلکہ

بعض دوسرے مفسرین اس آیت میں لفظ "جزا" کو مقدر سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے :

اس دن لوگ اپنے اعمال کی جزا کو حاضر اور موجود پائیں گے بلکہ

لیکن پہلی تفسیر آیات کے ظاہری مفہوم سے زیادہ مناسبیت رکھتی ہے۔

تجسم اعمال کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں سورہ آل عمران کی آیت ۳۰ کے ذیل میں تفصیلی بحث کی ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی متعلقہ آیات کے ذیل میں بحث کریں گے۔

۳۔ معاد پر ایمان کا تربیتی نتیجہ : قرآن و احکام ایک عجیبے بیٹی کتاب ہے۔ جب اس میں انسانوں

کے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا جاتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ "وہ دن جب سب لوگ اللہ کی بارگاہِ عدل میں منظم طور پر مصیبتیں بانٹتے پیش کیے جائیں گے۔"

ان کی مختلف مصیبتیں ان کے عقائد و اعمال میں ہم آہنگی کی بنا پر ترتیب پائیں گی۔ ان کے ہاتھ تہی ہوں گے اور تمام دنیاوی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ دہاں اجتماع کے باوجود وہ تنہا ہوں گے اور تنہائی کے باوجود اکٹھے ہوں گے اور اعمال نامے کھلے ہوں گے۔ سب چیزیں بولیں گی اور انسانوں کے چھوٹے بڑے اعمال بتائیں گی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خود اعمال و افکار میں جان پڑ جائے گی اور جسمانی شکل میں ظاہر ہوں گے ہر شخص کے گرد اس کے اعمال جسمانی صورت میں موجود ہوں گے۔ لوگ اپنے آپ میں اس طرح سے کھوسے ہوں گے کہ ہاں کو بیٹے کا اور بیٹے کو ماں کا ہوش نہیں ہوگا۔

عدل الہی کی عدالت لگی ہوگی۔ عذابِ عظیم بدکاروں کے انتظار میں ہوگا۔ لوگ اس سے سخت وحشت زدہ ہوں گے۔ سانس سینوں میں اٹکے ہوں گے اور آنکھیں پھرتی ہوں گی۔

ایسی عدالت میں ایمان واقعاً انسانی تربیت کے لیے کس قدر مؤثر ہے۔ نواز دوس پر کنٹرول کیلئے یہ ایمان کس قدر مفید ہے۔ یہ ایمان انسان کو کس قدر آگاہی اور بیداری عطا کرتا ہے اور اس کے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

اذکان یوم القیامة دفع للانسان کتاب ثم قیل له اقرء۔ قلت فیمعرف ما فیہ۔ فقال انه یدکرہ فما من لحقة ولا کلمة ولا نقل قدم ولا شیء فله الا ذکرہ، کأنه فعله تلک الساعة، ولذلک قالوا یا ویلتما مالہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔

روزِ قیامت انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا: پڑھو۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا: جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہوگا کیا وہ شخص اسے پہچان لے گا اور اسے یاد آجائے گا۔

امام نے فرمایا:

اسے سب کچھ یاد آجائے گا۔ پلوں کا بھینکنا، ہر لفظ کا ادا کرنا اور ہر قدم کا اٹھانا مختصر یہ کہ اس نے جو کام بھی انجام دیا اسے ایسے یاد آجائے گا گویا اس نے ابھی انجام دیا ہے۔ لہذا لوگ فریاد کریں گے اور کہیں گے: ہائے افسوس! یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کسی چھوٹے

بڑے کام کو شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا بلکہ اس حقیقت پر ایمان کا تربیتی اثر کے بغیر واضح ہے۔ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسے عالم پر ایمان قاطع رکھتا ہو اور پھر بھی گناہ کرے۔

۵۰) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۚ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَ ذُرِّیَّتَهٗ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ ۙ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظٰلِمِیْنَ بَدَلًا ۝

۵۱) مَا اَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلَقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّیْنَ عَصَدًا ۝

۵۲) وَیَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَآءَی الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝

۵۳) وَرَا الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنْهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَوْ یَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

ترجمہ

۵۰) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا (اس کے باوجود تم) میری بجائے اسے اور

اس کی اولاد کو اولیا بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالم لوگ بہت بُرا بدل اپناتے ہیں۔

(۵۱) میں نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کے وقت انہیں نہیں بلایا تھا اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت انہیں شریک کیا تھا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔

(۵۲) اُس دن کا سوچو کہ جب اللہ کے گاکہ اب انہیں آواز دو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے (تاکہ وہ تمہاری مدد کو آئیں) لیکن انہیں جتنا بھی پکاریں وہ ان کی کچھ نہ سنیں گے اور ہم ان دونوں کے درمیان مرکزِ بلاکت بنادیں گے۔

(۵۳) اور سارے مجرم (جنم کی) آگ دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ ان پر ڈالی جائے گی اور انہیں اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ سمجھائی نہ دے گی۔

تفسیر

شیطانوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ

قرآن میں کئی مقامات پر خلقتِ آدم کی داستان بیان ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا مگر ابلیس نے حکمِ خدا کی مخالفت کی۔ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں یہ تنکار ہمیشہ کسی مقصد کے پیش نظر ہے اور ہر موقع پر کوئی خاص نکتہ پہنا ہوتا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک اہم واقعہ کے مختلف پہلو ہوں اور جب بھی اس واقعہ کا ذکر ہو تو کوئی ایک پہلو غورِ نظر ہو۔

گوشہٴ مباحث میں مستبکر و مغرور دولت مندوں کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اس مثال میں بھی دستِ متضغین کے بارے میں ان کے خیالات بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان کے انجام کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

در اصل روزِ اول سے غرور و تکبر ہی انحراف، کفر اور سرکشی کی بنیاد رہا ہے لہذا زیر بحث آیات میں ابلیس کا ذکر ہے کہ اُس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس امر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ شروع ہی سے غرور و تکبر کفر و سرکشی کا سرچشمہ رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس داستان سے واضح ہوتا ہے کہ انحرافات کا باعث شیطانی دوسوں سے ہیں اور اس کے دوسوں کے سامنے سر جھکا دینا کس قدر احمقانہ حرکت ہے کہ جس نے پہلے دن ہی سے ہماری دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ دن یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نافرمانی کی (و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس)۔

اس اشتنا سے ہو سکتا ہے یہ وہم پیدا ہو کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے حالانکہ فرشتے معصوم ہیں لہذا اس نے کیونکر سرکشی کی۔ اس لیے ساتھ فرمایا گیا ہے: وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا (کان من الجن ففسق عن امر ربہ)۔

وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن اللہ کی بندگی، اطاعت اور قرب کی وجہ سے اس نے فرشتوں کی صف میں جگہ پالی تھی۔ یہاں تک کہ شاید ان کا استاد ہو گیا تھا لیکن لمحہ بھر کے غرور و تکبر نے اسے ایسا گرایا کہ اُس کا تمام تر روحانی مقام جاتا رہا اور وہ بارگاہِ خدا سے ٹھکرا دیا گیا اور وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر قابلِ نفرت ہو گیا۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: کیا اس کے باوجود تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو (افتخذو له و ذریئہ اولیاء من دونی)۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں (و ہم کم عدو)۔ اُس نے تمہاری گمراہی اور تباہی کے لیے قسم کھا رکھی ہے اور تمہارے باپ کے بارے میں اس کی دشمنی پہلے روز ہی آشکار ہو گئی تھی۔

خدا کے بدلے شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا نکتہ بُرا ہے (ینس للظالمین بدلاً)۔ یہ واقعاً کس قدر بُری بات ہے کہ انسان عالمِ آگاہ، وحیم و مہربان اور فیضِ رساں خدا کو چھوڑ کر شیطان اور اس کے حواریوں کو اپنالے۔ یہ بدترین انتخاب ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جھلکندہ انسان ایسے کو اپنا ولی، راہنما اور سہارا سمجھ لے کہ جس نے روزِ اول سے اس کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے۔

اگلی آیت میں اس غلط خیال کے ابطال کے لیے ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آسمانوں اور زمین کی خلقت کے وقت ہم نے ابلیس اور اولادِ ابلیس کو نہیں بلایا یہاں تک کہ ان کی اپنی

بدلا۔ ترکیب غری کے لحاظ سے تیز ہے اور "ینس" کا قائل شیطان اور اس کا لاؤ لشکر ہے یا شیطان اور اس کے لاؤ لشکر کی جادوتِ قائل ہے۔

تخلیق کے وقت بھی انہیں شریک نہیں کیا (ما اشهد تھم خلق السموات والارض ولا خلق انفسھن)۔ کیونکہ اس عالم کی خلقت میں ان کی مدد درکار تھی اور نہ انہیں آگاہ کیا جانا ضروری تھا۔ لہذا جس کا اس عالم کی آفرینش سے کوئی تعلق ہے اور نہ اپنی تخلیق میں کوئی دخل ہے اور نہ روزِ خلقت کی جے کچھ خبر ہے وہ ولایت و پرستش کے لائق کیسے ہو سکتا ہے اور اصولی طور پر اُس کے بس میں ہے ہی کیا؟

۱۱ تو ایک ناکرہاں موجود ہے یہاں تک کہ خود اپنے مسائل سے نا آگاہ ہے تو پھر وہ دوسروں کی کیا رہبری کر سکتا ہے اور دوسروں کو مشکلات سے کیا نجات دلا سکتا ہے؟

آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: میں ہرگز گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا (وما كنت متخذ المضلین عضداً)۔ یعنی خلقت تو دوستی اور ہدایت کی بنیاد پر ہے لہذا جس کا کام ہی گمراہ کرنا ہو اس نظامِ خلقت کو چلانے میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو آفرینش و ہستی کے اس نظام کی بالکل مخالف سمت میں گامزن ہے وہ تو غرابیاں پیدا کرتا ہے اور دیرانیاں لاتا ہے نہ کہ اصلاح، تکامل اور ارتقاء کے لیے کچھ کرتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت ایک مرتبہ پھر خبردار کرتی ہے: اس وقت کا سوچ جب اللہ فرماتے گا کہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے انہیں اب اپنی مدد کے لیے آواز دو (و یوم یقول نادوا شرکاء الذین زعمتم)۔ ایک عمر تم ان کا دم بھرتے رہے اور ان کے آستانے پر سجدہ کرتے رہے۔ اب جب کہ تمہیں عذاب کی موجوں نے گھیر لیا ہے تو انہیں آواز دو کہ ایک لمحے کے لیے تو تمہاری مدد کو آجائیں۔

۱۱ لوگ گویا انہی دنیاوی افکار کے مطابق "انہیں پکاریں گے لیکن یہ خیالی اور جعلی معبود انہیں جواب تک نہیں دیں گے" چہ جائیکہ مدد کو آئیں (فدعوھم فلم یتجیبوا لھم)۔ اور ان کے درمیان ہم مرکز ہلاکت بنائیں گے (وجعلنا بینھم موبقا)۔

زیر بحث آخری آیت میں شیطان کے پیروکاروں اور مشرکین کا احتجاج واضح کیا گیا ہے: اس دن گنہگار جنم کی آگ دیکھیں گے (وراء المعجمون النار)۔ وہ آگ کہ جس کے بارے میں انہیں کبھی یقین نہ آتا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اس موقع پر انہیں اپنی گزشتہ غلطیوں کا اندازہ ہوگا "اور اب انہیں یقین آئے گا کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور آگ ان پر ڈالی جائے گی (فظنوا انھم موقعوھا)۔ پھر انہیں یقین آجائے گا کہ اب اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے (ولم یجدوا عنھا مخرجاً)۔

۱۱ "مومن"۔ "موق"۔ (بروزن - نبوغ) کے مادہ سے ہے کہ جو ہلاکت کے معنی میں ہے اور "مومن"۔ جانے ہلاکت کو سمجھتے ہیں۔

ذات ان کے خود ساختہ معبود ان کی فریاد کو پہنچیں گے نہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے بارے میں موثر ہوگی اور نہ جھوٹ، زور یا زور سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے، وہ آگ کہ جو ان کے اعمال و کردار نے دکھائی ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ "ظنوا" اگرچہ "ظن" کے مادہ سے ہے لیکن یہاں اور بہت سے دیگر مواقع پر یہ لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۹ میں حضرت عاتق کے ساتھی حقیقی مومنین اور ثابت قدم مجاہدین کہ جو جابر و ظالم جالوت کے خلاف جنگ کے لیے نکلے ان کے بارے میں ہے:

قَالَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلاقُوا اللّٰهِ كُفُّوا عَنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ الْكَافِرِينَ وَيَا ذِي النُّفُورِ

جو اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹے سے (با ایمان) گروہ نے بڑے گروہ پر کامیابی حاصل کی ہے۔

مثلاً لفظ "مواقعوھا" کہ جو "مواقعة" کے مادہ سے ہے ایک دوسرے پر واقع ہونے کے معنی میں ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی آگ میں گرے گئے اور آگ بھی ان پر گرے گی، وہ بھی آگ میں داخل ہوں گے اور آگ بھی ان میں داخل ہوگی۔ کیونکہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے کہ: گنہگار خود آگ کا ایندھن ہیں۔ (بقرہ - ۲۴)

چند اہم نکات

۱۔ کیا شیطان فرشتہ تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں۔ قرآن نے ان کی پاکیزگی اور صحت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ ۝

وہ خدا کے عزیمت و حکم بندے ہیں۔ کسی بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے احکام کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہیں۔ (انبیاء - ۲۴، ۲۵)

اصول طور پر ان کے جوہر میں عقل ہے اور شہوت نہیں ہے لہذا سمجھ، خود پرستی اور گنہ پر اٹھانے وال کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں کہا گیا ہے کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اسی طرح کا ذکر دوسری آیات میں بھی ہے۔ اس استثناء سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا جبکہ اس کی نافرمانی اور سرکشی پر نظر کی جائے تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ

گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو۔

خصوصاً جبکہ بیخ البلاغہ کے بعض خطبات میں بھی ہے کہ :

ماکان اللہ سبحانه لیدخل الجنة بشرا بامر اخرج به منها ملکا

ہرگز ممکن نہیں کہ اللہ انسان کو ایسا کام کرنے پر بہشت میں بھیج دے جیسا کہ گناہ پر اس نے ایک فرشتے کو بہشت سے نکال دیا تھا۔

یہ ابلیس کے غرور کی طرف اشارہ ہے۔

زیر نظر آیات نے اس سوال کو حل کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

کان من الجن

ابلیس جنوں کے گروہ میں سے تھا۔

جن ایسے موجودات ہیں جو ہماری نظروں سے پنہاں ہیں۔ وہ عقل و شعور بھی رکھتے ہیں اور شہوت و غضب بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ لفظ ”جن“ قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے اسی مخلوق کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین کہ جن کا لفظ یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا وہ زیر بحث آیت میں آنے والے لفظ ”جن“ کا لغوی معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”کان من الجن“ سے مراد یہ ہے کہ ابلیس دیگر فرشتوں کی طرح نظروں سے پنہاں تھا۔ حالانکہ یہ معنی بالکل خلاف ظاہر قرآن ہے۔

ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں سے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک طرف سے کہتا ہے :

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ وَنَارِهِ

جن کو ہم نے آگ کے مخلوق شعلے سے پیدا کیا (رحمن - ۱۵)

دوسری طرف سے جس وقت ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس سرکشی کے لیے یہ منطق پیش کی :

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ

میری تخلیق تو نے آگ سے کی ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ (اعراف - ۱۲)

اس سے قطع نظر زیر بحث آیات میں ابلیس کی ”ذریعہ“ (اولاد) کا ذکر ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔

جو کچھ کہا گیا ہے اسے ملحوظ نظر رکھا جائے اور فرشتوں کے جوہر ساخت کو بھی پیش نگاہ رکھا جائے تو مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ابلیس ہرگز فرشتہ نہیں تھا لیکن چونکہ ان کی صفت میں شامل ہو گیا تھا اور اس

نے بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۹۲ (خطبہ قاصد)۔

نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی کہ مقرب خدا فرشتوں کے مقام تک جا پہنچا تھا لہذا جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی شامل تھا۔ اس لیے آیات قرآن میں اس کی نافرمانی کا ذکر استثنائی صورت میں آیا ہے نیز خطبہ قاصد میں اسے ”ملک“ مجازی طور پر کہا گیا ہے (غور کیجئے گا)۔

”عیون الاخبار“ میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ہے :

سب فرشتے مصوم ہیں اور لطف پروردگار سے کفر اور برائیوں سے محفوظ ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا :

تو کیا ابلیس فرشتہ نہیں تھا؟

امام نے فرمایا :

نہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ کیا تو نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ وہ فرماتا ہے :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک خاص صحابی کہتے ہیں :

میں نے امام سے ابلیس کے بارے میں استفسار کیا کہ کیا وہ فرشتوں میں سے تھا؟ آپ نے فرمایا :

نہیں وہ تو جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس طرح سے ان کے

ساتھ تھا کہ وہ (اس کی عبادت اور قرب الہی کے سبب) سمجھتے تھے کہ وہ انہی کی نوع میں

ہے لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ ان میں سے نہیں ہے۔ جس وقت سجدے کا حکم ہوا تو یہ بات

ظاہر ہوئی (پر دے ہٹ گئے اور ابلیس کی مہجیت و حقیقت آشکار ہو گئی)۔

ابلیس اور شیطان کے بارے میں ہم نے سورہ اعراف کی آیت ۱۱ تا ۱۸ — (تفسیر نمونہ ج ۴ ص ۱۸۷)

اُردو ترجمہ) اور سورہ انعام کی آیت ۱۱۲ (تفسیر نمونہ ج ۳ ص ۱۶۸ اُردو ترجمہ) اور سورہ بقرہ کی آیت ۳۴

(تفسیر نمونہ جلد اول ص ۱۶۲ اُردو ترجمہ) کے ذیل میں — تفصیلی بحث کی ہے۔

۲۔ گمراہوں کو تعاون کی دعوت نہیں دینا چاہیئے : زیر نظر آیات میں اللہ کے بارے میں

گفتگو ہے اور گمراہوں میں سے اس کے لیے یا دود مددگار کی نفی کی گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اصول طور پر

اللہ کسی مبین و مددگار کا محتاج نہیں چاہے کوئی گمراہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ سب کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اجتماعی

کاموں میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد حاصل کی جائے کہ جو خود بھی حق و عدالت کے راستے پر ہوں اور طلبِ امت کرنے والے بھی صحیح راستے کے لیے مدد چاہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ نیک افراد نے معادین کے انتخاب کے وقت صحیح توہ نہیں دی جس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات، ناکامیوں اور اخراجات سے دوچار ہوتے ہیں۔ انہیں مذہبوں اور گمراہ کرنے والوں نے گھیر لیا ہے اور یہ لوگ ان کے کام کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ آخر کار ایسے لوگوں نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔

دستِ کر بلا میں ہے کہ دورانِ راہِ سرور شہیدانِ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طاقتِ عبید اللہ بن حمر بن یزید سے ہوئی۔ امام عبید اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے آپ کا بہت احترام کیا لیکن جب امام نے اسے مدد کی دعوت دی تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو کونے سے اسی لیے نکلا ہوں کہ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤں۔

اس نے مزید کہا: میں جانتا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے آپ نے جنگ کی تو سب سے پہلے آپ ہی مارے جائیں گے۔ البتہ میں یہ تلوار اور گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

امام نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا:

جب تو اپنی جان بچاتا ہے تو ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں۔

پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی،

وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْعِصْلِينَ عَصْدًا

یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے لہذا تو اس قابل نہیں کہ تیرا یہ تعاون قبول کیا جائے۔ بہر حال دوست اور مددگار کا نہ ہونا بُرے لوگوں سے مدد لینے اور انہیں اپنے گرد جمع کر لینے سے بہتر ہے۔

ترجمہ

۵۴) اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔

۵۵) ہدایتِ اُجھلنے کے بعد انسانوں کے ایمان لانے اور اپنے رب سے طلبِ مغفرت میں اس کے سوا کیا امر مانع ہے کہ وہ بھی گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے منتظر ہیں یا یہ کہ عذابِ الہی کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔

۵۶) اور ہم نے رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کفارِ حق کو نیچا دکھانے اور ہماری ان آیتوں اور سزاؤں کا مذاق اڑانے کیلئے جھگڑتے رہتے ہیں۔

۵۴) وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

۵۵) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

۵۶) وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝

تفسیر

گویا وہ عذاب کے منتظر ہیں

ان آیات میں گویا گزشتہ اور آئندہ کی بحثوں کا نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے۔ (ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل)۔

گزشتہ لوگوں کی بلا کر رکھ دینے والی تاریخ کے مختلف نمونے ہم نے پیش کیے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی کے دردناک واقعات اور تلخ دشواری باتیں لوگوں کو بتائی ہیں اور مساکن کو ایسی نئی سطح پر بیان کیا گیا ہے کہ آمادہ دل حق کو قبول کر لیں اور باقی لوگوں کے لیے اتمام حجت ہو جائے اور کسی ایسا م کی گنجائش باقی نہ رہے۔

لیکن اس کے باوجود سرکش لوگ بالکل ایمان نہ لائے کیونکہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے (وکان الانسان اکثر شمی و جدلاً)۔

"صرفنا" "قصوف" کے مادہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے تبدیل کرنا، ڈگر گوں کرنا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا۔ زیر بحث آیت میں اس لفظ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مختلف انداز میں اور ہر اس پیرائے جس میں تاثیر کا امکان تھا لوگوں سے گفتگو کی ہے۔

"جدل" اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ جو جھگڑے اور دوسرے پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ لہذا "مجادلہ" دو آدمیوں کی آپس میں ٹوٹنکار اور کھینچا تانی کو کہتے ہیں جیسا کہ رافضی نے کہا ہے یہ لفظ تجدد الحبل "روسی کو مضبوطی سے بٹ دیا" سے لیا گیا ہے۔ گویا جو شخص اس انداز سے بات کرتا ہے وہ مد مقابل کے افکار کو زبردستی لپیٹ میں لے لینا چاہتا ہے۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ "جدال" دراصل کشمی لڑنے اور دوسرے کو زمین پر پٹختے کے معنی میں ہے اور یہ لفظ لفظی اور زبانی جھگڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

ہر حال یہاں انسانوں سے مراد غیر تربیت یافتہ انسان ہیں۔ اس کی تفسیر قرآن میں بہت سے اس سلسلے میں تفصیلی بحث ہم سورہ یونس کی آیت ۱۲ کے ذیل میں کر آئے ہیں (نور، جلد ۱۳، اردو ترجمہ)۔

اگلی آیت میں ہے: ایسی طرح طرح کی مثالیں پیش کی گئیں، بلا دینے والے واقعات بیان کیے گئے اور منطق و دلیل سے بات کی گئی۔ جس انسان کا دل صاف ہے اُس پر ان چیزوں کو ضرور اثر کرنا چاہیے پھر بھی بہت سے ایسے گروہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے "ہدایت الہی آجانے کے بعد ایمان اور طلب مغفرت میں لوگوں کو سوائے اس کے کوئی امر مانع تھا کہ وہ گزشتہ لوگوں کے سے انجام کے منتظر تھے" (وما منع

الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی ویستغفروا ربهم الا ان تأتیہم سنۃ الاولین)۔ اور یا پھر وہ اس بات کے منتظر تھے کہ عذاب الہی کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں (او یا تیہم العذاب قبل)۔

یہ آیت درحقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم اور مغرور لوگ ہرگز اپنے ارادے اور رخصت سے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صرف دوسروں میں ایمان لائیں گے۔ پہلی یہ کہ جیسے گزشتہ قوموں کو عذاب نے آگھیرا تھا اسی طرح انہیں بھی آگھیرے اور دوسری یہ کہ کم از کم یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ایسے اضطرابی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ایسی قوموں کو ہرگز ایسا کوئی انتظار نہ تھا بلکہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ گویا وہ اس انتظار میں ہوں اور یہ ایک قسم کا خوبصورت کتا یہ ہے۔ جیسے ہم کسی سرکش آدمی سے کہیں کہ تو تو میں یہ چاہتا ہے کہ تجھے سزا ملے یعنی تجھے ہر حال سزا ملے گی اور تو گویا سزا کے انتظار میں ہے۔

ہر حال سرکش اور مغرور انسان بھی اس حالت کو باپہنچتا ہے کہ وحی آسانی، انبیاء کی مسلسل تبلیغ، معاشرتی زندگی کے عبرت ناک درس اور گزشتہ لوگوں کی تاریخ۔ کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ صرف خدا کی لامحلی ہی سے اس کی عقل ٹھکانے آسکتی ہے لیکن نزول عذاب کے وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر لوٹ آنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اس کے بعد مخالفین کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے فرمایا گیا ہے: تیری قوم داری تو صرف بشارت اور انداز ہے۔ ہم نے انبیاء و مرسلین کو بشارت و انداز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بھیجا (وما نرسل المرسلین الا مبشیرین و منذرین)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایسے لوگ مخالفت کرنے لگیں اور مذاق اڑائیں "کا فرار ہٹ دھرم لوگ ہمیشہ غلط طور پر جھگڑتے رہے ہیں، اس زعم میں کہ حق کو ختم کر دیں اور قیامت و عذاب کے بارے میں ہادی آیتوں کا مذاق اڑائیں (ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضربہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزواً)۔

"قبل" مقابلہ اور سامنے کے معنی میں ہے یعنی عذاب الہی کو وہ اپنے مقابلے اور سامنے دیکھیں۔ طبری نے مجمع البیان میں، البرافض لے روح البنان میں اور آلوسی نے روح المعانی میں یہی احتمال ذکر کیا ہے کہ "قبیل" کی جمع "قبل" عذاب کی مختلف نوعیتوں کی طرف اشارہ ہے لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

"یدحضربوا" "ادحاض" کے مادہ سے ابطال اور زائل کرنے کے معنی میں ہے اور اصل میں یہ "دحض" سے لیا گیا ہے کہ جو لغزش کے معنی میں ہے۔

یہ آیت درحقیقت سورہ حج کی آیات ۴۷ تا ۴۸ کے مشابہ ہے۔ ان میں ہے :

وَإِنْ يَكْذِبُوا فَعُدَّ كَذِبَتِ قَبْلَهُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ.....

اگر انہوں نے تیری تکذیب کی ہے تو تجھ سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء جبر و اکراہ سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی ذمہ داری بشارت و انداز ہے۔ آخری ارادہ خود لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ وہ کفر و ایمان کے انجام کے بارے میں سوچ سمجھ لیں اور اپنے آزادانہ ارادے سے ایمان لائیں نہ یہ کہ عذاب الہی کو سہنے پا کر اضطراری طور پر اظہار ایمان کریں۔

لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آزادی و اختیار کہ جو وسیلہ تکامل ہے اس سے زیادہ تر غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے اور طغیانِ باطل نے ہمیشہ حق سے جھگڑا کیا ہے۔ بھی مغالطے پیدا کر کے اور کبھی مذاق اڑا کر انہوں نے چالا ہے کہ دین حق کو ختم کر دیں لیکن جن کے دلوں کے دریچے حق کے لیے کھلے تھے انہوں نے حمایت حق میں قیام کیا اور حق و باطل کی یہ جنگ پوری تاریخ میں جاری رہی ہے۔

۵۷ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا
وَلَيْسَىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ إِلَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ
فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝

۵۸ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هَوْبَهُمَا كَسْبُوا
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ
دُونِهِ مَوْعِدًا ۝

۵۹ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

ترجمہ

۵۷ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جنہیں پروردگار کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ کچھ نہ سمجھیں اور ان کے کان ہم نے بھاری کر دیئے ہیں (تاکہ انہیں آوازِ حق سنائی نہ دے) یہی وجہ ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو گے تو وہ ہرگز ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔

۵۸ اور تیرا رب بخشنے والا اور صاحبِ رحمت ہے اگر وہ انہیں ان کے

اعمال کی سزا دینا چاہتا تو ان کے لیے فوراً عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لیے ایک وعدہ گاہے جہاں پہنچنے سے وہ رہ نہیں سکتے۔

(۵۹) یہ قریہ اور آبادیاں (جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو) وہ ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا (اور پھر بھی) ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے میعاد مقرر کر دی۔

تفسیر

عذاب الہی میں جلدی نہیں ہو سکتی

گزشتہ آیات میں تاریک دل متعصب کافروں کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر نظر آیات میں بھی وہی سلسلہ گفتگو جاری ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جنہیں ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں (ومن اظلم ممن ذلک با آیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت بیداه)۔

لفظ "تذکر" (یاد دہانی) گویا اس طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات حقائق کی یاد آوری کی طرح ہیں۔ گویا یہ تعلیمات روح انسانی کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہیں اور انبیاء کا کام ان کے چہرے سے پردہ ہٹانا ہے۔ یہی مضمون نوح البطلانہ کے ایک خطبے میں بھی ہے:

لیتادوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ ویحتجوا الیہم بالتبلیغ ویثیروا الہم دفائن العقول

انبیاء کی بعثت کا ہدف یہ تھا کہ وہ انسانوں کو عہد فطرت پورا کرنے پر ابھاریں، انہیں خدا کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور جہنم کے پناہ فراہم کرنے آتشکار کریں۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ان دل کے اندھوں کو تین طرح سے بیداری کا درس دیا گیا ہے۔

اولیٰ: یہ کہ یہ حقائق تمہاری فطرت، وجدان اور روح سے منکشف و آشکار ہیں۔

دوم: یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔

سوم: یہ کہ یہ نہ بھول جاؤ کہ تم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور انبیاء کی تعلیم کا مقصد ان کے اثرات کو دور کرنا ہے۔

لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے "کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے گرا دیئے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں اور ان کے کان بوجھل کر دیئے ہیں تاکہ وہ آواز حق سن نہ سکیں" (انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقهوہ و فی اذانہم وقرآن)۔

یہی وجہ ہے کہ اگر تم انہیں حق کی طرف پکارو تو وہ ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے (وان تدعہم الی الہدی فلوں یبتعدوا اذا ابدنا)۔

شاید یاد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ اگر اللہ نے قوت اور اک اور قوت سماعت چھین لی ہے تو اس کی وجہ ہے "ما قدمت بیداہ" (ان کے وہی اعمال جو انہوں نے خود کیے ہیں) اور یہ سزا خود انہی کے اعمال کا سیدھا نتیجہ ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں ان کے وہی بُرے اور شرمناک اعمال ہی ان کے دلوں پر پردے اور اُن کے کانوں کے لیے بوجھل پن میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن کی بہت سی آیات میں ہے۔

مثلاً سورہ نسا کی آیت ۱۵۵ میں ہے:

بَلْ طَیَعَ اللّٰہُ عَلَیْہَا یُکْفِّرُ ہُمْ فَلَا یُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِیْلًا

اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے لہذا بہت کم لوگ

ایمان لانے والے ہیں۔

لیکن کچھ لوگ اسلام کو مکتب جبر و اکراہ ثابت کرنے کے لیے یہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے زیر بحث آیت کے دوسرے جملوں کو نظر میں نہیں رکھا اور اس کی تفسیر کرنے والی دیگر آیتوں کو بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کے ایک حصے کے ظاہری لفظی معنی کا سہارا لے کر اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ جیسے ہم نے بیان کیا ہے اس اشکال کا جواب پوری طرح واضح ہے۔

خدا کا ترمیمی پردہ گرام ایسا ہے کہ وہ بغیر مصلحت اور موقع دیئے ظالم بادشاہوں کی طرح فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس کی وسیع رحمت کا تقاضا ہے کہ گنہگاروں کو زیادہ سے زیادہ مصلحت دی جائے اور اصلاح کا موقع دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: تیرا رب بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے (وربک الغفور ذو الرحمة)۔

جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں "اکنۃ"۔ کنان (بروزن) کتاب کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے پردہ یا وہ چیز جو چھپا دینے والی ہو اور "قر" کان کے بوجھل پن اور کم سننے کے معنی میں ہے۔

اگر وہ انہیں سزا دینا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا (لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب)۔ لیکن ان کے لیے ایک میعاد مقرر ہے کہ جب وہ پوری ہو گئی تو پھر وہ پہنچ کر نہیں جائیں گے (بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موشلاً)۔

اس کی بخشش کا تقاضا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کے عذاب میں بھی جلدی نہ کرے شاید وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں لیکن اس کی عدالت کا بھی تقاضا ہے کہ جب سرکشی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر ان کا حساب بے باق کر دے۔ وہ فاسد و مفسد افراد کو جن کی اصلاح کی امید تک باقی نہ رہے اصولی طور پر ایسے لوگوں کی بقا حکمت خلقت کی نظر سے کوئی معنی نہیں رکھتی لہذا ان کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ زمین ان کے وجود ناپاک سے پاک ہو جائے۔

آخر میں ایک اور یاد دہانی ہے۔ آیات کے اس سلسلے کے آخر میں گزشتہ ظالموں کا دردناک انجام یاد دلاستے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور یہ آبادیاں کہ جو دیرانوں میں بدل چکی ہیں، جب یہ لوگ ظلم و ستم کے مرتکب ہوئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے انہیں عذاب کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کیا ہے (و تلتک القرۃ اھلکنا ہم لما ظلموا و جعلنا لہم لھکھم موعداً)۔

۹۰) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

۹۱) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝

۹۲) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَّاءٌ نَّازِلَقَدْ لَقِينَا مِنْ
سَفَرِنَا هَذَا نَصِيًّا ۝

۹۳) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَلْسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ
سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

۹۴) قَالَ ذَلِكُمْ مَّا كُنَّا نَبْغِي ۖ فَارْتَدَّ عَلَيْنَا
آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

ترجمہ

۹۰) وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تلاش جاری رکھوں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ اگرچہ اس کے لیے مجھے طویل عرصے تک سفر جاری رکھنا پڑے۔

۹۱) جس وقت وہ ان دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو انہیں اپنی بھلی کا خیال نہ رہا (کہ جو انہوں نے پکا کر کھانے کیلئے پکڑ رکھی تھی) اور وہ نکل بھاگی۔

۹۲) آگے جا کر موسیٰ نے اپنے ہمسفر دوست سے کہا: لاؤ ہمارا کھانا لے آؤ، ہم اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔

۹۳) اُس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی (اور آرام کیا) تو میں پھیل کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا اور یہ بات شیطان نے میرے ذہن سے نکال دی تھی اور پھیل عجیب طریقے سے دریا کی طرف چلتی بنی۔

۹۴) (موسیٰ نے) کہا: اسی کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر وہ اسے تلاش کرتے ہوئے اسی راستے سے واپس آئے۔

تفسیر

خضر اور موسیٰ کی حیرت انگیز داستان

مفسرین نے ان آیات کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ اہل قریش رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آپ سے اس عالم کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کو جس کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیات اسی ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔

اصولی طور پر اس سورت کثرت میں تین واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ایک لحاظ سے ہم آہنگ ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کعبہ کا ہے، جو گزر چکا ہے دوسرا زیر نظر ہے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان ہے تیسرا واقعہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے جو بعد میں آئے گا۔

یہ تینوں واقعات ہمیں ہماری اس محدود زندگی سے باہر نکالتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جہان اسی میں محدود نہیں کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی واقعات کی حقیقت بس وہی ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں۔

ہر حال اصحاب کعبہ کا واقعہ ایسے جو افراد کی کمافی ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی۔

حضرت موسیٰ اور خضر کہ جو اس زمانے کے بڑے عالم تھے ان کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کہ جو اپنے ماحول کے آگاہ ترین اور عالم ترین فرد تھے بعض

پہلوؤں سے ان کا علم بھی محدود تھا لہذا وہ استاد کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے درس لیں۔ استاد نے بھی ایسے درس دیئے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے عجیب تر ہے۔ اس داستان میں بہت سے اہم نکات پوشیدہ ہیں۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: "وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے دوست اور ساتھی جوان سے کہا کہ میں تو کوشش جاری رکھوں گا جب تک "جمع البحرین" تک نہ پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے یہ سفر لمبی مدت تک جاری رکھنا پڑے (واذ قال موسیٰ لفقہ لایبرح حتیٰ یتلغ مجمع البحرین او امضیٰ حقبا)۔

اس آیت میں "موسیٰ" سے مراد بلاشبہ وہی مشہور اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں بعض مفسرین نے اس احتمال کا انکار کیا ہے یہاں کوئی اور موسیٰ مراد ہے۔ ہم بعد میں اس سلسلے میں وضاحت کریں گے کہ اس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ مفسرین اس واقعے سے ابھرنے والے چند سوالات کا جواب تلاش نہیں کر پائے لہذا وہ مجبور ہوئے ہیں کہ کوئی اور موسیٰ فرض کریں حالانکہ قرآن نے جہاں کہیں "موسیٰ" کی بات کی ہے وہاں موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی مراد ہیں۔

بہت سے مفسرین اور بہت سی روایات کے مطابق آیت میں "فتاہ" سے مراد "یوشع بن نون" ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے رشید، شجاع اور با ایمان جوان فرد تھے۔ ہو سکتا ہے اُن کے لیے لفظ "فتی" (جوان) انہی برجستہ صفات کی بنا پر ہو یا اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ کی خدمت کرتے تھے، ان کے ہمراہی اور ہم قدم تھے۔

"جمع البحرین" کا مطلب ہے دو دریاؤں کا سنگم۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ "بحرین" سے یہاں کون سے دو دریا ہیں۔ اس سلسلے میں تین مشہور نظریے ہیں:

۱۔ خلیج عقبہ اور خلیج سوز کے ملنے کی جگہ۔ ہم جانتے ہیں کہ بحیرہ احمر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ شمال مشرق کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور دوسرا شمال مغرب کی طرف، پہلے حصے کو خلیج عقبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خلیج سوز اور یہ دونوں خلیجیں جنوب میں پہنچ کر آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر بحیرہ احمر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔

۲۔ اس سے بحر ہند اور بحیرہ احمر کے ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو باب المندب پر جا ملتے ہیں۔

۳۔ یہ بحیرہ روم اور بحر اطلس کے ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو شہر طنجہ کے پاس جبل الطارق کا تنگ دہانہ ہے۔

تیسری تفسیر تو بہت ہی بعید نظر آتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ جہاں رہتے تھے وہاں سے جبل الطارق کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اُس زمانے میں حضرت موسیٰ اگر عام راستے سے وہاں جاتے تو کئی ماہ لگ جاتے۔

دوسری تفسیر میں جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا فاصلہ اگرچہ نسبتاً کم بنتا ہے لیکن اپنی حد تک وہ بھی زیادہ ہے کیونکہ شام سے جنوبی یمن کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔

پہلا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں سے یعنی شام سے خلیج عقبہ تک کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ دیئے بھی زیر نظر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوئی زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا اگرچہ وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سفر کے لیے بھی تیار تھے (غور کیجئے گا)۔

بعض روایات میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ نظر آتا ہے۔

لفظ ”حقب“ ”عرصہ دراز“ کے معنی میں ہے۔ بعض نے اس کی ۸۰ سال سے تفسیر کی ہے۔ اس لفظ سے حضرت موسیٰ کا مقصد یہ تھا کہ مجھے جس کی تلاش ہے میں اسے ڈھونڈھ کے رہوں گا چاہے اس مقصد کے لیے مجھے سالہا سال تک سفر جاری رکھنا پڑے۔

جو کچھ موطور بالائیں کہا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کسی نہایت اہم چیز کی تلاش تھی۔ وہ اس کی جستجو میں در بدر پھر رہے تھے۔ وہ عزم بالجمہ اور پختہ ارادے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ جب تک اپنا مقصود نہ پالیں نہیں سے نہیں بیٹھیں گے۔

حضرت موسیٰ جس کی تلاش پر مامور تھے اس کا آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس نے آپ کی زندگی کا نیا باب کھول دیا۔ جی ہاں! وہ ایک مرد عالم و دانشمند کی جستجو میں تھے۔ ایسا عالم کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے سے بھی حجاب ہٹا سکتا تھا اور انہیں نئے حقائق سے روشناس کروا سکتا تھا اور ان کے لیے علوم و دانش کے تازہ باب کھول سکتا تھا۔

ہم اس سلسلے میں جلد پڑھیں گے کہ اس عالم بزرگ کی جگہ معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس ایک نشانی تھی اور وہ اس نشانی کے مطابق ہی چل رہے تھے۔

بہر حال جس وقت وہ ان دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچے تو ایک پھلی کہ جو ان کے پاس تھی اسے بھول گئے (فلما بلغا مجمع بیدنہما نسیا حوتہما)۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور پلٹی بنی (فاتخذ سبیلہ فی البحر مریبا)۔

یہ پھلی جو بھرا ان کے پاس غذا کے طور پر تھی۔ کیا بھونی ہوئی تھی اور اسے تک لگا ہوا تھا یا یہ تازہ پھل تھی کہ جو مجزاء طور پر زندہ ہو کر پھل کر پانی میں جا کر تیرنے لگی۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔

جیسا کہ داغیب نے مفردات میں کہا ہے ”سرب“ (بروزن ”جرب“) نشیب کی طرف جانے کے معنی میں ہے اور ”سرب“ (بروزن ”حرب“) نشیبی راستے کے معنی میں ہے۔

بعض کتب تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس کے کچھ قطرات پھلی پر پڑ گئے جس سے پھلی زندہ ہو گئی۔

لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ پھلی ابھی پوری طرح نری نہ تھی کیونکہ بعض پھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پانی سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک نیم جاں صورت میں رہتی ہیں اور اس مدت میں پانی میں گر جائیں تو ان کی معمول کی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے۔

آخر کار موسیٰ اور ان کے ہمراہی دو دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے تو پلے سفر کے باعث انہیں خشکی کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی۔ اس وقت موسیٰ کو یاد آیا کہ غذا تو ہم ہمراہ لائے تھے لہذا انہوں نے اپنے ہمسفر دوست سے کہا چار اکھانا لائیے۔ اس سفر نے تو بہت تھکا دیا ہے (فلما جاؤزا قال لفقہ اتنا غذا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً)۔

”غدا“ ناشتہ کو یا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں لیکن کتب لغت میں جو تعبیرات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ”غدا“ صرف اس کھانے کو کہتے تھے جو دن کی ابتداء میں کھایا جاتا تھا کیونکہ یہ لفظ ”غذوة“ سے لیا گیا جو دن کے آغاز کے معنی میں ہے جبکہ موجودہ عربی زبان میں ”غدا“ اور ”تغدی“ دن یا دن کے کھانے کو کہتے ہیں۔

بہر حال یہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے اتنا راستہ طے کر لیا تھا کہ جس پر سفر کا اطلاق ہوتا تھا لیکن یہی تعبیرات نشاندہی کرتی ہیں کہ سفر کچھ زیادہ طولانی نہ تھا۔

اس وقت ”ان کے ہمسفر نے انہیں خبر دی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی (اور آرام کیا تھا) تو مجھے پھلی کے بارے میں بتانا یاد نہ تھا اور شیطان ہی تھا جس نے یہ بات مجھے بھلا دی تھی۔ ہوا یہ کہ پھلی نے بڑے حیران کن طریقے سے دریا کی راہ لی اور پانی میں پلٹی بنی (قال ادریت اذ او سینا الی الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانہ الا الشیطان ان اذ کورہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجیباً)۔

یہ معاملہ چونکہ موسیٰ کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانی کی حیثیت رکھتا تھا لہذا ”موسیٰ نے کہا: یہی تو ہمیں چاہیے تھا اور یہی چیز تو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے (قال ذلک ما کننا بنین)۔ اور اُس وقت وہ تلاش کرتے ہوئے اسی راہ کی طرف پلٹے (فارتدا علی انا وھما قصصاً)۔

فلما انسانہ الا الشیطان ان اذ کورہ۔ یہ جملہ معترضہ ہے کہ جو بات کے پیچ میں آچکی ہے۔ یہ جملہ درحقیقت بھول جانے کی علت بیان کر رہا ہے اس لیے درمیان میں آگیا ہے۔ خصوصاً ایسے اشخاص کہ جنہیں کسی بزرگ شخصیت کی طرف سے خطاب ہو رہا ہو مولانا وہ طلبہ اصلی کو اپنی گفتگو کے پیچ میں جملہ معترضہ کی صورت میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اعتراف کم ہو جائے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر نسیان کا شکار ہو جائیں کیونکہ قرآن کہتا ہے:

نسیا حوتہما

وہ دونوں اپنی پھلی کو بھول گئے۔

علاوہ ازیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کے ہمسفر نے اپنی بھول کی نسبت شیطان کی طرف کیوں دی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ جن مسائل کا تعلق احکام الہی اور امور تبلیغی سے نہ ہو یعنی روزمرہ کے عام مسائل ہوں ان میں نسیان ہو جائے (خصوصاً ایسے موقع پر جہاں معاملے کا تعلق آزمائش سے ہو جیسا کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کی تشریح بعد میں آئے گی)۔

باقی رہا آپ کے ہمسفر کا نسیان کی نسبت شیطان کی طرف دینا۔ تو ممکن ہے یہ اس بنا پر ہو پھلی کا معاملہ اس عالم بزرگ کو پانے اور اس کی ملاقات سے مربوط تھا اور چونکہ شیطان ہر نیکی میں حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے لہذا اس نے چاہا کہ اس ملاقات میں انہیں دیر ہو جائے اور شاید اس کی بنیاد خود پریش کی طرف سے پڑی ہو کہ اس کام میں جس قدر اہتمام اور احتیاط ضروری تھی وہ انہوں نے نہ کی ہو۔

۴۵) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

۴۶) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ
رُشْدًا ۝

۴۷) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

۴۸) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝

۴۹) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

۵۰) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

ترجمہ

۴۵) (دوہاں) انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا۔ وہ بندہ کہ جس

پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے اپنی طرف سے بہت سا
علم دیا تھا۔

۴۶) موسیٰ نے اس سے کہا: مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ

جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو باعثِ رشد و صلاح ہے آپ وہ مجھے
سکھا دیں۔

۴۷) اُس نے کہا: تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔

۴۸ اور جس چیز کے رموز سے تم آگاہ ہی نہیں ہو تم اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟
 ۴۹ (موسیٰ نے) کہا: انشاء اللہ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی امر میں آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔

۵۰ (خضر نے) کہا: اچھا اگر تم چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور دیکھو! کسی مسئلے کے بارے میں سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود (موقع پر) تجھ سے بیان کر دوں۔

تفسیر

عظیم استاد کی زیارت

جس وقت موسیٰ اور ان کے ہم سفر دوست مجمع البحرین اور پتھر کے پاس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے بہت سے علم و دانش سے نوازا تھا (فوجدا عبدا من عبادنا اتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمانا من لدنا علما)۔

”وَجِدَا - کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اسی عالم کی تلاش میں تھے اور آخر کار انہوں نے اسے ”پایا۔“

”عَبْدًا من عبادنا“ (ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ)۔ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ انسان کیلئے بہترین اعزاز و اعتماد یہ ہے کہ وہ خدا کا سچا بندہ ہو اور یہ مقام عبودیت ہی ہے کہ جہاں انسان پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور علوم کے دریچے اس کے دل کے سامنے کھل جاتے ہیں۔

”من لدنا“ کی تعبیر بھی بتاتی ہے کہ اس عالم کا علم معمولی اور عام سا نہیں تھا بلکہ اس جہان کے ایسے اسرار و حوادث کی آگاہی کا ایک حصہ تھا کہ جنہیں صرف خدا جانتا ہے۔

”علما“ کی تعبیر نگرہ ہے اور نگرہ ایسے مواقع پر عموماً تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ اس مرد عالم نے اس علم سے اچھا خاصہ حصہ پایا تھا۔

یہ کہ زیر بحث آیت میں ”رحمة من عندنا“ سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں ذکر کی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مقام نبوت کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ عرطولانی

کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد شایان شان استعداد، عظمت روح اور شرح حد ہو اور یہ خدا کی طرف سے اس جوانمرد کے لیے اس لیے ہو کہ وہ علم الہی کے حصول کا دہل ہو سکے۔

یہ کہ اس عالم کا نام ”خضر“ تھا۔ وہ پیغمبر تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم آئندہ صفحات میں بحث کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے بڑے ادب سے اس عالم بزرگ کی خدمت میں عرض کیا: کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پروردی کروں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو باعث رشد و صلاح ہے، مجھے بھی تعلیم دیں (قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا)۔

”رشدا“ کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہدف و مقصد نہیں ہے بلکہ علم تو حصول مقصد کا ذریعہ اور خیر و صلاح کے حصول کا وسیلہ ہے۔ ایسا ہی علم قدر و قیمت کا حامل ہے اور استاد سے ایسا ہی علم حاصل کرنا چاہیے اور یہی علم مایہ افتخار ہے۔

لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس عالم نے موسیٰ سے کہا: تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے (قال انك لن تستطيع معي صبرا)۔

ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا: ”تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اسرار سے تم آگاہ ہی نہیں“ (وکيف تصبر على ما لم تحط به خبيرا)۔

جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ عالم اسرار و حوادث کے باطنی علوم پر دسترس رکھتا تھا جبکہ حضرت موسیٰؑ باطن پر مامور تھے اور نہ ان کے بارے میں زیادہ آگاہی رکھتے تھے۔

ایسے مواقع پر ایسا بہت ہوتا ہے کہ حوادث کے ظاہر سے ان کا باطن مختلف ہوتا ہے بعض اوقات کسی واقعے کا ظاہر احمقانہ اور ناپسندیدہ ہوتا ہے جبکہ باطن میں بہت مقدس منطق اور سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر جو شخص ظاہر کو دیکھتا ہے وہ اس پر صبر نہیں کر پاتا اور اس پر اعتراض کرتا ہے یا مخالفت کرنے لگتا ہے لیکن وہ استاد کہ جو اسرار و دروں سے آگاہ ہے اور معاملے کے باطن پر نظر رکھتا ہے وہ بڑے اطمینان اور ٹھنڈے دل سے کام جاری رکھتا ہے اور اعتراض اور واویلے پر کان نہیں دھرتا بلکہ مناسب موقع کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ حقیقت امر بیان کرے جبکہ شاگرد بے تاب رہتا ہے لیکن جب اسرار اس پر کھل جاتے ہیں تو اسے پوری طرح سکون و قناعت آ جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے انہیں خوف تھا کہ اس عالم بزرگ کا فیض ان سے منقطع نہ ہو لہذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے اور کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا (قال استجد ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا)۔

یہ کہ حضرت موسیٰ نے پھر انتہائی ادب و احترام اور خدا کی حیثیت پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا۔

آپ نے اس عالم سے یہ نہیں کہا کہ میں صابر ہوں بلکہ کہتے ہیں: انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لیکن چونکہ ایسے واقعات پر صبر کرنا کہ جو ظاہر نا پسندیدہ ہوں اور انسان جن کے اسرار سے آگاہ نہ ہو کوئی آسان کام نہیں اس لیے اس عالم نے حضرت موسیٰ کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا اور کہا اچھا اگر تم میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو! خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک کہ مناسب موقع پر میں خود تم سے بیان نہ کر دوں (قال فان اتبعننی فلا تسألن عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا) یہ

۴۱) فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرْتُمَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا أَمْرًا

۴۲) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

۴۳) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

۴۴) فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيََا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا ثَكْرًا

۴۵) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

۴۶) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا

۴۷) فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَا

۴۸) ۱۰ احداث لك منه ذكرا " میں لفظ "احداث" کا مفہوم ہے کہ میں خود بات شروع کروں گا اور پہلے خود اس سے پردہ اٹھاؤں گا، تم بات نہ کرنا۔

۴۸) قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا
۴۹) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

ترجمہ

۴۱) وہ چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا (تو موسیٰ نے) کہا: کیا آپ نے اس میں سوار لوگوں کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے، واقعاً آپ نے کیا بڑا کام انجام دیا ہے اُس نے کہا: میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔
۴۲) (موسیٰ نے) کہا: اس بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور اس امر پر مجھ پر سخت گیری نہ کریں۔

۴۳) پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ ایک بچے کو دیکھا۔ اُس نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ (موسیٰ نے) کہا: کیا آپ نے ایک پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے سچ مچ بڑا کام کیا ہے۔

۴۴) اُس (عالم) نے (پھر) کہا: میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔

(موسیٰ نے) کہا: اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا کیونکہ پھر میری طرف سے آپ معذور ہوں گے۔ وہ پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بستی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان

سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ (اُس کے باوجود انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی کہ جو گر رہی تھی (اُس عالم نے) اُس (دیوار) کو کھڑا کر دیا۔ (موسیٰ نے) کہا (کم از کم) اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔

④۸ اس نے کہا: اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آگیا ہے لیکن میں جلد تمہیں اس چیز کے راز سے آگاہ کروں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکتے۔

تفسیر

خدائی معلم اور یہ ناپسندیدہ کام؟

موسیٰ اس عالم ربانی کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک کشتی ہمک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے (فانطلقا حتی اذا ركبوا في الفينة)۔

یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب قرآن تنذیر کی ضمیر استعمال کرنے لگا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ اور اس عالم بزرگوار کی طرف۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مسافر پوش کی ماسوریت اس مقام پر ختم ہو گئی تھی اور وہ یہاں سے پلٹ گئے تھے یا پھر یہ ہے کہ وہ موجود تو تھے لیکن اس معاملے سے ان کا تعلق نہیں تھا لہذا انہیں یہاں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لیکن پہلا احتمال زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

بہر حال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا (خرقها)۔

جیسا کہ راجب نے مفراست میں کہا ہے "خرق" بحسب چیز کو بے سوچے سمجھے تباہ کرنے کی نیت سے چیرنے پھاڑنے کے معنی میں ہے اور اس عالم کا کام ظاہری طور پر یوں ہی لگتا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک طرف تو اللہ کے غفور بھی تھے لہذا انہیں لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی ہونا چاہیے تھا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم کے غلط کام پر خاموشی اختیار کریں لہذا حضرت خضر کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا: کیا آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ واقعاً آپ نے کس قدر بڑا کام انجام دیا ہے (قال اخرقتها لتغرق اهلهما لقد جئت شيئا اثمًا)۔

اس میں شک نہیں کہ اس عالم کا مقصد کشتی والوں کو غرق کرنا نہ تھا لیکن اس عمل کا نتیجہ غرق ہونے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا لہذا حضرت موسیٰ نے لام غایت کے ساتھ اسی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ لام غایت مقصد بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔

یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص بہت کھانا کھاتا جائے تو اسے کہا جائے کہ کیوں اپنے آپ کو مارنا چاہتے ہو۔ یقیناً اُس کا یہ مقصد تو نہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالے لیکن جو سکتا ہے اُس کے عمل کا یہی نتیجہ نکلے۔

"راضر" (بروزن "شمر") حیرت انگیز اہم کام یا بہت بُرے کام کو کہا جاتا ہے اور یہ کام واقعاً ظاہری طور پر تعجب انگیز اور بہت بُرا ہے۔ واقعاً یہ کام کتنا حیرت انگیز ہے کہ کسی کشتی میں بہت سے مسافر سوار ہوں اور اس میں سوراخ کر دیا جائے۔

بعض روایات میں ہے کہ اہل کشتی جلد ہی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس سوراخ کو کسی ذریعے سے پُر کر دیا لیکن اب وہ کشتی صحیح نہیں رہ گئی تھی۔

اس وقت اس عالم نے بڑی مناسبت کے ساتھ موسیٰ پر نگاہ ڈالی اور کہا: میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے (قال الم اقل انك لن تستطع معي صبرا)۔

اس واقعے کی اہمیت کے پیش نظر حضرت موسیٰ کی مجلس اگرچہ فوری تھی تاہم وہ پشیمان ہوئے۔ انہیں اپنا معاہدہ یاد آیا لہذا معذرت آمیز لہجے میں استاد سے کہا: اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اور اس کام پر مجھ پر سخت گیری نہ کیجئے (قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا)۔ یعنی اشتباہ ہو گیا۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے آپ اپنی بزرگی کی وجہ سے صرف نظر کریں۔

"لا ترهقني" "ارهاق" کے مادہ سے قر و غلبہ سے کسی چیز کو ڈھانپنے کے معنی میں ہے کہیں یہ تکلیف دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ زیر بحث جملے میں مراد یہ ہے کہ مجھ پر سختی نہ کیجئے اور مجھے تکلیف میں نہ ڈالیں اور اس کام کی وجہ سے اپنا فیض علم مجھ سے منقطع نہ کریں۔

ان کا دیرانی سفر ختم ہو گیا۔ وہ کشتی سے اتر آئے۔ سفر جاری تھا۔ اثنائے راہ میں انہیں ایک بچہ ملا لیکن اس عالم نے کسی تمید کے بغیر ہی اس بچے کو قتل کر دیا (فانطلقا حتى اذا القيا غلاما مقتلا)۔

حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا۔ یہ نہایت وحشتناک منظر تھا۔ بلا جواز اور بے وجہ ایک بے گناہ بچے کا قتل! ایسی چیز نہ تھی کہ حضرت موسیٰ خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولہ ہو گئے۔ غم و اندوہ اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اب کے شدید تر اور واضح تر اعتراض کیا۔ یہ واقعہ بھی پہلے واقعے کی نسبت زیادہ وحشتناک تھا۔ وہ کہنے لگے: کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا (قال ا قتلت نفسا زكية بغير نفس)۔

واقعاً آپ نے کیسا بڑا کام انجام دیا ہے (لقد جئت شیئاً نکراً)۔

لفظ "غلام" جو ان نورس کے معنی میں ہے۔ وہ مد بلوغ کو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔

جس نوجوان کو اس عالم نے قتل کیا تھا وہ مد بلوغ کو پہنچا ہوا تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔

بعض نے "نفساً ذکیۃً" (پاک اور بے گنہ انسان) کو اس بات کی دلیل قرار دیا ہے کہ وہ بالغ نہیں تھا۔

بعض دیگر نے "بغیر نفس" کی تفسیر کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ وہ بالغ تھا کیونکہ قصاص مرت بالغ سے لیا جاسکتا ہے۔

البتہ آیت کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

"نکرو" قبیح اور منکر کے معنی میں ہے ایسے کام کا نتیجہ بھی "امر" سے زیادہ ہے جو کشتی میں سواراں کرنے کے واقعے کے لیے آیا ہے۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے کیونکہ ان کے پہلے کام نے چند لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور وہ لوگ جلد ہی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے خطرے کو اپنے آپ سے دور کر دیا لیکن دوسرے کام میں ظاہراً وہ ایک جرم کے مرکب ہوئے تھے۔

اس عالم بزرگوار نے پھر اپنے خاص اطمینان اور نرم لہجے میں وہی جملہ دہرایا: "کما: میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم مرکز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے" (قال: لعل اقل لک انک لن تستطیع معی صبراً)۔

پہلے اور اس جملے میں فرق یہ ہے کہ اس میں لفظ "لک" کا اضافہ ہے کہ جو مزید تاکید کے لیے ہے یعنی میں نے یہ بات خود تم سے کہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آگیا۔ انہیں بہت احساسِ شرمندگی ہو رہا تھا کیونکہ دو مرتبہ یہ بیان ٹوٹ چکا تھا چاہے بھول کر ہی ایسا ہوا ہو۔ انہیں خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے استاد کی بات صحیح ہو کہ انہوں نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ابتداء میں ان کے کام موسیٰ کے لیے ناقابلِ برداشت ہوں گے۔ موسیٰ نے پھر خدا خواہی کے لہجے میں کہا کہ اس دفعہ بھی مجھ سے صرف نظر کیجئے اور میری بھول چوک کو نظر انداز کر دیجئے اور "اگر اس کے بعد میں آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت کا تقاضا کروں (اور آپ پر اعتراض کروں) تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں اور اس صورت میں آپ میری طرف سے معذور ہوں گے" (قال ان ساکتک عن شیء بعد ما فلا تصاحبی قد بلغت من لدی عذراً)۔

یہ جملہ حضرت موسیٰ کی انصاف پسندی، بلند نظری اور عالی ظرفی کی حکایت کرتا ہے اور نشانہ بھی کرتا ہے کہ وہ ایک حقیقت کے سامنے سر جھکا دینے والے تھے اگرچہ وہ کتنی ہی تلخ میوں نہ ہو۔

دوسرے لفظوں میں۔ تین بار کی آزمائش سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں کی ماموریت الگ الگ

ہے اور اس کا نہا نہیں ہو سکتا۔

اس لشکر اور نئے معاہدے کے بعد "موسیٰ اپنے استاد کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے انہیں ممان بنانے سے انکار کر دیا (فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریۃ استطعما اهلها فابوا ان یضیفوہما)۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کوئی ایسے افراد نہ تھے کہ اس بستی کے لوگوں پر بوجھ بننا چاہتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا زاد و توشہ راستے میں کہیں دے بیٹھے تھے یا پھر ختم ہو گیا تھا۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ بستی والوں کے ممان ہو جائیں (یہ احتمال بھی ہے کہ اس عالم نے جان بوجھ کر لوگوں سے ایسا کہا ہو تاکہ حضرت موسیٰ کو ایک اور درس دیا جاسکے)۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ "قریۃ" قرآن کی زبان میں ایک عام مفہوم رکھتا ہے اور ہر قسم کے شہر اور آبادی کے معنی میں آیا ہے لیکن یہاں خصوصیت سے شہر مراد ہے کیونکہ چند آیات کے بعد اس کے لیے لفظ "المدینہ" آیا ہے۔

بہر حال مفسرین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ شہر کونسا تھا اور کہاں واقع تھا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ شہر "انطاکیہ" تھا۔

بعض نے کہا ہے کہ یہاں "ایہ" شہر مراد ہے کہ جو آج کل "ایلات" نام کی مشہور بندرگاہ ہے اور بحیرہ احمر کے کنارے خلیج عقبہ کے نزدیک واقع ہے۔

بعض دوسروں کا نظریہ ہے کہ اس سے "ناصرہ" شہر مراد ہے کہ جو فلسطین کے شمال میں واقع ہے اور حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ مرحوم طبری نے اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو آخری احتمال کی تائید کرتی ہے۔

مجمع البحرین کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اس سے مراد خلیج عقبہ اور خلیج سویر کا سنگم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شہر ناصرہ اور بندرگاہ ایہ اس جگہ سے انطاکیہ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔

بہر صورت جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد کے ساتھ اس شہر میں پیش آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بہت بخیل اور کم ظرف لوگ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شہر والوں کے بارے میں ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

"انطاکیہ" شام کے قدیم شہروں میں سے ہے۔ اس کا فاصلہ حلب سے ۹۹ کلومیٹر ہے اور اسکندرون سے ۵۹ کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ اناج کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ سویدہ بندرگاہ اسی علاقے میں ہے اور انطاکیہ سے ۲۷

کلومیٹر دور ہے (دائرة المعارف فرید و جلد ۱ ص ۴۵۵)۔

كانوا اهل قرية لثام
وہ کینے اور کم ظرف لوگ تھے یہ

قرآن کتا ہے: اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو اس عالم نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے کھڑا کر دیا (فوجد فيها جداراً يريد ان ينقض فاقامہ) یہ حضرت موسیٰ اس وقت تھکے ہوئے تھے۔ انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی، کوفت الگ تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے اس آبادی کے ناسمجھ لوگوں نے ان کی اور ان کے استاد کی ہنس کی ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے اس بے احترامی کے باوجود حضرت خضرؑ اس گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے جیسے ان کے سلوک کی مزدوری دے رہے ہوں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کم از کم استاد یہ کام اجرت لے کر ہی کرتے تاکہ کھانا تو فراہم ہو جاتا۔

لہذا وہ اپنے معاہدے کو چھ بھول گئے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا لیکن اب لمحہ پہلے کی نسبت ملامت اور نرم تھا۔ "کہنے لگے: اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے؟ (قال لوشئت لا اتخذت عليه اجراً)۔ درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدل تو نہیں کہ انسان ان لوگوں سے ایثار کا سلوک کرے کہ جو اس قدر فردایہ اور کم ظرف ہوں۔ دوسرے لفظوں میں نیکی اچھی چیز ہے مگر جب بر عمل ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنا مردان خدا کا طریقہ ہے لیکن وہاں کہ جہاں بُردوں کے لیے برائی کی تشویش کا باعث نہ ہو۔ (یعنی وہ "شرافت خور" نہ ہو)۔

اس موقع پر اس عالم بزرگوار نے حضرت موسیٰ سے آخری بات کہی کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا: "لو اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آگیا ہے۔ جلد میں تمہیں ان امور کے اسرار سے آگاہ کروں گا کہ جن پر تم صبر نہ کر سکتے" (قال هذا افراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً)۔

حضرت موسیٰ نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ گزشتہ واقعے میں یہی بات وہ خود تجویز کر چکے تھے یعنی خود حضرت موسیٰ پر یہ حقیقت ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی جدائی کی خبر موسیٰ کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی۔ ایسے استاد سے جدائی کہ جس کا سینہ خزن اسرار

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ دیوار کی طرف ارادہ کی نسبت یقینی طور پر مجازی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسی کمزور اور خستہ ہو چکی تھی کہ گویا اس نے گرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔

ہو جس کی ہر اہی باعث برکت ہو اور جس کی ہر بات ایک درس ہو، جس کا طرز عمل الہام بخش ہو جس کی پیشانی سے نور خدا صوفشاں ہو اور جس کا دل علم الہی کا مخزن ہو۔ ایسے رہبر سے جدائی باعث رنج و غم تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو موسیٰ کو بہر حال قبول کرنا تھی۔ مشہور مفسر ابو الفتوح رازی کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے:

لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا: آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کونسی تھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا: میں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں (فزعون کے دُور کی سختیاں اور پھر بنی اسرائیل کے دُور کی مشکلات کی طرف اشارہ ہے) لیکن کسی مشکل اور رنج نے میرے دل کو اتنا رنجور نہیں کیا جتنا حضرت خضرؑ سے جدائی کی خبر نے بلے

"تأویل"۔ "آول" (بروزن "قول") کے مادہ سے کسی چیز کو لوٹانے کے معنی میں ہے۔ لہذا ہر کام یا بات کو اس کے اصل ہدف کی طرف لوٹا دیئے جانے کو تاویل کہتے ہیں اور خواب کی تعبیر کو بھی اسی لیے تاویل کہتے ہیں (جیسا کہ سورہ یوسف کی آیہ ۱۰۰ میں آیا ہے)۔
ہذا تأویل رؤیای

تفسیر ابو الفتوح رازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

زیر آیت کے لیے جلد ۲ تفسیر نمونہ میں سورہ آل عمران کی آیہ ۷ کے ذیل میں رجوع کریں۔

﴿٤٩﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا ○

﴿٥٠﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ○

﴿٥١﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَآقَرَبُ رُحْمًا ○

﴿٥٢﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ○ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ○

ترجمہ

﴿٤٩﴾ ماں وہ کشتی کی بات - تو وہ کچھ مسکین و غریب افراد کی تھی۔ وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں (کیونکہ) ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے تھا کہ جو ہر کشتی کو زبردستی ہتھیار لے لے گا۔

﴿٥٠﴾ راہ وہ لڑکا - تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے۔ ہم نے پسند نہیں کیا

کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر اکسائے۔

﴿٥١﴾ ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں زیادہ پاک اور زیادہ پُر محبت اولاد عطا کر دے۔

﴿٥٢﴾ رہی اُس دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اُن کا باپ نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا رب چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تیرے پروردگار کی رحمت تھی۔ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا اور یہ تھا ان کاموں کا راز کہ جن پر تو صبر کی تاب نہ رکھتا تھا۔

تفسیر

ان واقعات کا راز

جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا پیدا ہونا طے پا گیا تو ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ جنہیں گوارا نہیں کر پاتے تھے۔ درحقیقت ان سے ہمراہی کا فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تھا کہ وہ ان تین عجیب واقعات کا راز سمجھ لیں اور یہی راز بہت سے مسائل کی تعلیم کے لیے کلید بن سکتا تھا اور مختلف سوالوں کا جواب اس میں پنہاں تھا۔

حضرت خضر نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی اور کہنے لگے: ہاں، تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی۔ وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر صیغہ سالم کشتی کو زبردستی ہتھیالے گا۔

﴿٤٩﴾ اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا ○

گویا کشتی میں سوارا کرنا ظاہر تو برا لگتا تھا لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا اور وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ایک غاصب بادشاہ کے ظلم سے بچانا کیونکہ اس کے نزدیک عجیب و غریب مال اس کے کام کی مدد تھیں اور ایسی کشتیوں پر وہ قبضہ نہیں جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی

صافیت کے لیے تھا۔ اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔

لفظ - وداہ - (پچھے) - یقیناً یہاں مکانی پہلو نہیں رکھتا۔ یہ تعبیر یہاں کنائے کے طور پر آئی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ متوجہ ہوئے بغیر اس ظالم کے جھگڑ میں پھنس جاتے اور انسان چونکہ اپنے پس پشت ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوتا ہے لہذا یہاں یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میرے قرض خواہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے چھوڑتے نہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیہ ۱۶ میں ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَهْجُرُهُمْ وَيُنْفِئُ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝

اور جنہم اُن کے پیچھے ہے

گویا جنہم ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ یہاں بھی دہی - وداہ - کی تعبیر آئی ہے۔
ضمناً لفظ "مساکین" سے یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس بالکل کوئی چیز نہ ہو بلکہ ایسے شخص کو بھی مسکین کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔

یہ احتمال بھی ہے کہ انہیں مالی حوالے سے "مساکین" نہ کہا گیا ہو بلکہ طاقت کے حوالے سے وہ مسکین اور فقیر ہوں اور عربی زبان میں یہ تعبیر موجود ہے اور یہ مفہوم مسکین کے اصل معنی سے بھی مطابقت رکھتا ہے جس کے مطابق مساکین محروم اور ناتواں کو مسکین کہا جاتا ہے۔

نہج البلاغہ میں ہے:

مسکین ابن آدم تؤلمه البقرة وتقتله الشارقة وتنتنه العرقه

بے چارہ فرزند آدم پھر اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ بھڑا سا پانی اس کے گلہ

میں اٹک جاتا ہے اور پسینہ آجائے تو اس سے بدبو آنے لگتی ہے۔

اس کے بعد حضرت خضرؑ کے قتل کے سنے کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں: "وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے۔ ہمیں یہ بات ابھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے ہٹا دے اور سرکش و کفر پر اچھا رہے (واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا)۔"

بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ کافر و سرکش لڑکا اپنے ماں باپ کو منحرف نہ کر دے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے اپنے ماں باپ

نے "ورادہ" کے معنی کے منظر میں تفسیر نمونہ جلد ۶ سورہ ابراہیم آیہ ۱۶ کے ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

نہج البلاغہ - کلمات قصار جلد ۱۹ -

کو زیادہ اذیت نہ دے بلکہ البتہ پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال اس عالم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو آئندہ جو ناگوار واقعات پیش آنے والے تھے انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔

انشاء اللہ ہم جلد اس داستان کے مختلف نکات پر تفصیل بحث کریں گے اور حضرت خضرؑ کے نام کاموں کو احکام الہی اور منطقی حوالوں سے دیکھیں گے اور "جرم سے قبل قصاص" والے اعتراض کا جواب دیں گے۔

"خشینا" (ہمیں ڈر تھا کہ ایسا ہوگا) - یہ بہت معنی نیز تعبیر ہے۔ یہ تعبیر نشان دہی کرتی ہے کہ وہ عالم اپنے آپ کو لوگوں کے مستقبل کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ صاحب ایمان ماں باپ اپنی جوان اولاد کے انحراف کی وجہ سے مصیبت سے دوچار ہوں۔

ضمناً یہ بات بھی ہو جائے کہ لفظ "خشینا" (ہمیں خوف ہوا) یہاں "ہمیں اچھا نہ لگا" کے معنی میں آیا ہے کیونکہ علم و قدرت میں اس مقام کے حامل شخص کے لیے ایسے امور میں خوف و خطر نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں مقصد ناپسندیدہ کام سے بچنا ہے اور انسان اپنی فطرت کی بنا پر ناگوار امور سے بچتا چاہتا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ لفظ یہاں "علمنا" (ہم نے چاہا) کے معنی میں ہو۔ ابن عباس سے بھی اس کا یہی مفہوم منقول ہے۔ یعنی:

ہم نے چاہا اور ہمیں معلوم ہوا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہ گیا تو اس کے ماں باپ کو ناگوار واقعہ دیکھنا پڑے گا۔

لہذا یہ سوال کہ ایک شخص کے لیے جمع منظم کی ضمیر کیوں استعمال ہوتی ہے - تو اس کا جواب واضح ہے اور وہ یہ کہ -

یہ پہلا موقع نہیں کہ ہم قرآن میں ایسی ضمیر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں، اس کے علاوہ عربی زبان اور دوسری زبانوں کے محاورات میں بھی بڑے لوگ بھی گفتگو کرتے وقت جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں اور یہ عام طور پر اپنے ماتحت افراد کو مختلف کاموں کی انجام دہی کے لیے مامور کرنے اور ایسے ہی دیگر مواقع پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور انسان اپنے ماتحت افراد کو۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور

پہلی تفسیر کے مطابق - میرھق - کے دو مفعول ہیں: پہلا - ہما - اور دوسرا - طغیاناً - اور دوسری تفسیر کی بنا پر طغیاناً اور - کفرًا مفعول لاحقہ (مفعول لہ) ہیں۔

زیادہ پر محبت اولاد عطا فرمائے (فاراد نا ان بید لهما ربهما خیراً منہ زکوٰۃ واقرب رحماً)۔
 "اردنا" (ہم نے ارادہ کیا) اور "ربہما" (ان دونوں کا رب)۔ یہ دونوں یہاں معنی خیر تعبیریں
 ہیں اور ہم جلد ان کے مقصد سے آگاہ ہو جائیں گے۔

لفظ "زکوٰۃ" پاکیزگی اور عبادت کے معنی میں ہے اور اس کا یہاں وسیع مفہوم ہے اور اس میں
 ایمان اور عمل صالح بھی شامل ہے۔ اس میں دینی امور بھی شامل ہیں اور دنیاوی بھی اور شاید یہ تعبیر
 حضرت موسیٰ کا جواب ہو کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے "نفس زکیہ" کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت
 خضر نے جواب میں کہا کہ نہیں وہ پاکیزہ نہ تھا بلکہ ہم چاہتے تھے کہ اللہ اس کی بجائے انہیں پاکیزہ
 اولاد عطا کرے۔

مختلف اسلامی کتب میں آنے والی احادیث میں یہ عبارت آئی ہے :

ابدلہما اللہ بہ جاریۃ ولدت سبعین نبیاً
 اللہ نے اس بیٹے کی جگہ انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کی نسل سے ستر نبی
 پیدا ہوئے۔

آخری ذیل بحث آیت میں تیسرے کام یعنی دیوار بنانے کے واقعے کا جواب ہے۔ اس عالم نے اس
 واقعے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا : رہی دیوار کی بات۔ تو وہ اس شہر کے دو قیم پچوں کی تھی۔
 اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا (واما العبدار
 فکان غلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحاً)۔

تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں (فاراد ربک ان یبلغا شدہما
 ویستخرجا کنزہما)۔ یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی (رحمۃ من ربک) اور ان کے نیک
 ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ میں وہ گرنے جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر
 خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔

آخر میں انہوں نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کا ہر قسم کا شک دور ہو جائے اور وہ یقین کر لیں کہ یہ سب
 کام ایک خاص منصوبے اور ذمہ داری کے تحت تھے۔ لہذا انہوں نے کہا : اور میں نے یہ کام خود سے
 نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم کے تحت انجام دیئے (وما فعلتہ عن امری)۔

جی ہاں ! یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی (ذلک تأویل ما
 لم یقطع علیہ صبراً)۔

چند اہم نکات

۱۔ خضر کی ماموریت تشریحی تھی یا تکوینی ؟ یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس نے بزرگ علماء کو
 اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تین واقعات کہ جو اس عالم کے ہاتھوں انجام پائے ان پر حضرت موسیٰ نے اعتراض
 کیا کیونکہ وہ باطن امر سے آگاہ نہ تھے لیکن بعد میں استاد نے وضاحت کی تو مطمئن ہو گئے۔
 سوال یہ ہے کہ کیا واقعات کی مال میں اس کی اجازت کے بغیر نقص پیدا کیا جاسکتا ہے اس بنا
 پر کہ غاصب اسے لے نہ جائے۔

اور کیا کسی لڑکے کو اس کام پر مزادی جاسکتی ہے کہ جو وہ آئندہ انجام دے گا۔
 اور کیا ضروری ہے کہ کسی کے مال کی حفاظت کے لیے ہم محنت و زحمت برداشت کریں۔

ان سوالات کے جواب میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں :
 پہلا یہ کہ ان امور کو ہم فقہی احکام اور شرعی قوانین کی روشنی میں دیکھیں۔ بعض مفسرین نے
 یہی راستہ اختیار کیا ہے۔

انہوں نے پہلے واقعے کو اہم اور اہم تر قوانین پر منطبق سمجھا ہے اور کہا ہے کہ مسلم ہے کہ ساری کشتی
 اور پوری کشتی کی حفاظت اہم کام تھا جبکہ جزوی نقص سے حفاظت زیادہ اہم نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں
 میں حضرت خضر نے کم نقصان کے ذریعے زیادہ نقصان کو روکا۔ فقہی زبان میں "افسد کو فاسد سے دلف کی۔
 خصوصاً جبکہ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ کشتی والوں کی باطنی رضامندی انہیں حاصل ہے کہ وہ اگر وہ مل
 صورت حال سے آگاہ ہو جاتے تو اس کام پر راضی ہو جاتے۔ (فقہی تعبیر کے مطابق حضرت خضر کو اس مسئلے
 میں "اذن لغوی" حاصل تھا)۔

اس لڑکے کے بارے میں مفسرین کا اصرار ہے کہ یقیناً وہ بالغ تھا اور وہ مرتد یا فاسد تھا لہذا وہ
 اپنے موجودہ اعمال کی وجہ سے جائز القتل تھا اور یہ جو حضرت خضر اپنے اقدام کے لیے اس کے آئندہ جرائم
 کو دلیل بناتے ہیں تو وہ اس بنا پر ہے کہ وہ کتنا چاہتے ہیں کہ یہ مجرم نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کام میں
 مبتلا ہے بلکہ آئندہ بھی اس سے بڑھ کر جرائم کا مرتکب ہو گا لہذا اس کا قتل قوانین شریعت کے مطابق تھا اور
 وہ اپنے افعال اور خود کردہ گناہوں کی وجہ سے جائز القتل تھا۔

دو تیسرا واقعہ تو کوئی شخص کسی پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم دوسرے کے لیے کیوں ایثار کرتے ہو اور
 اس کے اموال کو بچانے کے لیے کیوں بیگار اٹھاتے ہو۔ ہو سکتا ہے یہ ایثار واجب نہ ہو لیکن مسلم ہے کہ
 یہ اچھا کام ہے اور لائق تحسین ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر مرد و عورت سبک دینا چاہئے۔ مثلاً کسی قیم
 بچے کا بہت سا مال ضائع ہو رہا ہو اور تھوڑی سی زحمت کر کے اسے بچایا جاسکے تو بعید نہیں ہے کہ ایسے

موقع پر کام واجب ہو۔

دوسرا راستہ اس بنیاد پر ہے کہ مذکورہ بالا توضیحات اگرچہ خزانے اور دیوار کے بارے میں لائق اطمینان ہوں لیکن جو ان مارا گیا اس کے بارے میں مذکورہ وضاحتیں ظاہر آیت سے مناسبت نہیں رکھتیں کیونکہ اس کے قتل کا جواز ظاہر اس کے آئندہ کا عمل قرار دیا گیا ہے نہ کہ موجودہ عمل۔
کشتی کے بارے میں بھی مذکورہ وضاحت کسی حد تک قابل بحث ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ کوئی اور راہ اختیار کی جائے اور وہ یہ ہے :

اسی جہان میں ہیں دو نظاموں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک نظام تکوین ہے اور دوسرا نظام تشریع۔ یہ دونوں نظام اگرچہ کلی اصول میں تو ہم آہنگ ہیں لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ جزئیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش خوف، اموال و ثمرات کے نقصان، اپنی اور عزیزوں کی موت اور قتل کے ذریعے کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون شخص ان حوادث و مصائب پر صبر و شکیبائی اختیار کرتا ہے۔

تو کیا کوئی فقیہ بلکہ کوئی پیغمبر ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی اموال و نفوس، ثمرات اور امن کو ختم کر کے لوگوں کو آزمائے ؟

یابھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نبیوں اور صالح بندوں کو خبردار کرنے اور انہیں تنبیہ کرنے کے لیے کسی ترک اولیٰ پر بڑی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب مصیبت میں گرفتار ہوئے اس بات پر کہ انہوں نے بعض مساکین کی طرف کم توجہ دی یا حضرت یونس کو ایک معمولی ترک اولیٰ پر مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ تو کیا کوئی حق رکھتا ہے کہ کسی کو سزا کے طور پر ایسا کرے۔

یاد رہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ناشکری کی وجہ سے اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے مثلاً کوئی شخص مال ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مال دریا میں غرق ہو جاتا ہے یا صحت پر شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے صحت لے لیتا ہے تو یا فتنی اور شرعی قوانین کی زد سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے کسی کا مال ضائع کر دے اور اس کی سلامتی کو بیماری میں بدل دے۔

ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ سب مثالیں مجموعی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ جہاں آفرینش خصوصاً مخلوق انسان اس احسن نظام پر استوار ہے کہ اللہ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ عکوبی قوانین بنائے ہیں کہ جن کی خلاف ورزی سے مختلف نتائج مرتب ہوتے ہیں حالانکہ قانون شریعت کے لحاظ سے ہم ان قوانین پر عمل نہیں کر سکتے۔

مثلاً کسی انسان کی انگلی ڈاکٹر اس لیے کاٹ سکتا ہے کہ زہر اس کے دل کی طرف سرایت نہ کر جائے

لیکن کیا کوئی شخص کسی انسان میں صبر پیدا کرنے کے لیے یا کفران نعمت کی وجہ سے اس کی انگلی کاٹ سکتا ہے ؟ (جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا نظام احسن کے مطابق ہے)۔

اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ ہم دو نظام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں نظاموں پر حاکم ہے تو کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ اللہ ایک گروہ کو نظام تشریعی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامور کرے اور فرشتوں کے ایک گروہ یا بعض انسانوں کو (مثلاً حضرت خضر کو) نظام تکوین کو عملی شکل دینے پر مامور کرے (خود کیجئے گا)۔

اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین کے لحاظ سے کوئی مانع نہیں کہ وہ کسی نابالغ بچے کو بھی کسی حادثے میں مبتلا کر دے اور اس میں اس کی جان چلی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وجود مستقبل کے لیے بہت بڑے خطرات کا حامل ہو جیسا کہ بعض اوقات ایسے اشخاص کا باقی رہ جانا آزمائش وغیرہ کے حوالے سے صحت کا حامل ہوتا ہے۔ نیز کوئی مانع نہیں کہ اللہ مجھے آج کسی سخت بیماری میں مبتلا کر دے، اس طرح سے کہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا تو خطرناک حادثہ پیش آجائے گا اور وہ مجھے اس حادثے سے بچانا چاہتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس عالم میں مامورین کا ایک گروہ باطن پر مامور ہے اور ایک گروہ ظاہر پر مامور ہے۔ جو باطن پر مامور ہیں ان کے لیے اپنے اصول و ضوابط اور پروگرام ہیں اور جو ظاہر پر مامور ہیں ان کیلئے اپنے خاص اصول و ضوابط ہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ ان دونوں پروگراموں کا اصلی اور کلی مقصد انسان کو کمال کی طرف لے جانا ہے اس لحاظ سے دونوں ہم آہنگ ہیں لیکن بعض اوقات جزئیات میں فرق ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہوتا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی میں بھی کوئی خود سری سے کوئی اقدام نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ وہ حقیقی مالک و حاکم کی طرف سے عطا ہو لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا اور کہا :

ما فعلتہ عن امری

میں نے یہ کام خود سے ہرگز نہیں کیے۔

یعنی۔ میں نے یہ کام حکم الہی کے مطابق اور اسی کے ضابطے اور طریقے کے مطابق انجام دیئے ہیں۔ اس طرح ان اقدامات میں جو ظاہری تضاد نظر آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔

اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے کاموں کو برداشت نہیں کرتے تھے تو یہ بھی بنا پر تھا کہ ان کی ماموریت اور ذمہ داری کا طریقہ جناب حضرت خضر کی ذمہ داری کے راستے سے الگ تھا لہذا جب انہوں نے حضرت خضر کا کام ظاہر اشرعی قوانین کے خلاف دیکھا تو اس پر اعتراض کیا لیکن حضرت خضر نے غصہ سے دل سے اپنا کام جاری رکھا اور چونکہ یہ دو عظیم خدائی رہبر مختلف ذمہ داریوں کی بنا پر پیش کیے گئے

اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے لہذا حضرت خضرؑ نے کہا :

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

یہ اب میرے اور تمہارے جدا ہونے کا مرحلہ آگیا ہے۔

۲۔ خضرؑ کون تھے ؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت خضرؑ کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں لیا گیا اور حضرت موسیٰؑ کے دوست اور استاد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِزِّنَا وَهَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا

ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور جسے ہم نے اپنے

علم سے نوازا۔

اس تعارف میں ان کے مقام عبودیت کا تذکرہ ہے اور ان کے خاص علم کو واضح کیا گیا ہے لہذا ہم نے بھی عالم کے طور پر ان کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ لیکن متعدد روایات میں اس عالم کا نام "خضر" بتایا گیا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصلی نام "بلیا ابن ملکان" تھا اور "خضر" ان کا لقب ہے کیونکہ وہ جہاں کہیں قدم رکھتے ان کے قدموں کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس عالم کا نام "الیاس" ہے۔ یہی سے یہ تصور پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے۔ الیاس۔ اور "خضر" ایک ہی شخص کے دو نام ہوں لیکن مشہور و معروف مفسرین اور راویوں نے پہلی بات ہی بیان کی ہے۔

واضح ہے کہ یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی کہ اس شخص کا نام کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک عالم ربانی تھے اور پروردگار کی خاص رحمت ان کے شامل حال تھی۔ وہ باطن اور نظام حکومتی پر مامور تھے اور کچھ اسرار سے آگاہ تھے اور ایک لحاظ سے موسیٰ بن عمران کے معلم تھے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لحاظ سے ان پر مقدم تھے۔

یہ کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ اصول کافی جلد اول میں متعدد روایات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ "ذوالقرنین" اور "آصف ابن برخیا" کی طرح ایک عالم تھے بلکہ

جبکہ کچھ اور روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام نبوت کے حامل تھے اور زیر نظر روایات میں بھی بعض تعبیرات کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے۔ کیونکہ ایک موقع پر وہ کہتے ہیں :

فِي سَنَةِ يَوْمٍ لَا يَمُوتُ فِيهِ شَيْءٌ

ایک اور مقام پر کہتے ہیں :

هَمْ يَمُوتُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يَمُوتُ الْيَوْمَ

نیز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی عمر کے حامل تھے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ کیا اس عالم بزرگوار کا واقعہ یودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے ؟

سوال کا جواب یہ ہے :

انگوکتب سے مراد کتب ہمدین (تورات، انجیل) ہیں، تو ان میں تو نہیں ہے لیکن بعض یہودی علماء کی کتابوں میں جو گیارہویں صدی عیسوی میں مدون ہوئی ہیں ان میں ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ جو حضرت موسیٰؑ کی مذکورہ داستان سے کچھ مشابہت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس داستان کے ہیرو۔ الیاس۔ اور۔ یوشع بن نون۔ ہیں کہ جو تیسری صدی عیسوی کے "تلمود" کے مفسرین میں سے تھے۔ یہ داستان اور کئی پہلوؤں سے بھی موسیٰؑ و خضرؑ کی داستان سے مختلف ہے۔

بہر حال مذکورہ داستان کچھ یوں ہے :

یوشع نے خدا سے چاہا کہ اُس کی الیاس سے ملاقات ہو۔ اس کی دعا پوری ہو گئی اور اسے الیاس سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اس کی آرزو تھی کہ الیاس سے کچھ اسرار حاصل کرے۔ الیاس نے اُس سے کہا : تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ انہیں برداشت کر پائے۔

لیکن یوشع نے اصرار کیا تو الیاس نے اس کی درخواست اس شرط پر قبول کر لی کہ وہ جو کچھ بھی دیکھے گا ہرگز سوال نہیں کرے گا اور اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اسے الگ ہونا پڑے گا۔ بہر حال اس معاہدے کے بعد یوشع اور الیاس اکٹھے چل پڑے۔

دوران سفر وہ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ صاحب خانہ بڑی گرم جوشی سے ان کی پذیرائی کرتا ہے۔ اس گھر والوں کے پاس دنیا کی چیزوں میں سے صرف ایک گائے تھی کوئی اور چیز ان کی ملکیت نہ تھی۔ وہ گائے کا دودھ بیچ کر گزار اوقات کرتے تھے۔

الیاس نے صاحب خانہ کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دے۔ یوشع کو اس کردار پر سخت تعجب ہوتا ہے۔ اس کا سبب پوچھتا ہے۔ الیاس اسے معاہدہ یاد دلاتا ہے اور جدا ہونے کی دھمکی دیتا ہے۔ یوشع مجبوراً خاموش ہو جاتا ہے۔

دو دن بعد وہ دونوں ایک اور بستی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس بستی میں پہنچ کر ایک مالدار آدمی کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ اس گھر کی ایک دیوار گرنے کے قریب ہوئی ہے۔ الیاس خود مٹی کے کام میں مگن تھا ڈالتا ہے اور اس دیوار کی مرمت کر دیتا ہے۔

دہاں سے وہ ایک اور بستی میں پہنچے ہیں۔ اس گاؤں کے چند لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ وہ ان دونوں کی ابھی پذیرائی نہیں کرتے۔ ایسا س نے ان کے لیے دعا کی کہ ان سب کو ریاست و امارات نصیب ہو۔

وہ چوتھی بستی میں پہنچے ہیں تو ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسا ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ریاست نصیب ہو۔

آخر کار ریش بن لادی کی قوت برداشت جواب دے دیتی ہے وہ ان چار واقعات کے بارے میں سوال کرتا ہے تو ایسا کہتا ہے:

پہلے گھر میں صاحب خانہ کی بیوی بیمار تھی۔ اگر وہ گھانے صدقہ کے طور پر قربان نہ کی جاتی تو وہ عورت مر جاتی۔

دوسرے گھر میں دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا کہ جو ایک یتیم بچے کیلئے محفوظ رہنا چاہیے تھا۔ تیسری بستی کے سب لوگوں کے لیے ریاست کی دعا اس لیے کی کہ وہ پریشانی سے دوچار ہوں جبکہ اس کے برعکس چوتھی بستی کے ایک شخص کے لیے دعا کی تاکہ ان کے امور منظم اور بہتر طور پر انجام پائیں۔

غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ یہ دونوں داستانیں ایک ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہودیوں نے جو داستان نقل کی ہے وہ قرآن کی موٹی و خفگی داستان کے مشابہ ہے یا پھر موٹی و خفگی داستان میں قرینیت ہو کہ یہ اس صورت میں باقی رہ گئی ہے۔

۳۔ خود ساختہ افسانے؛ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان کی بنیاد وہی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے منسلک کر کے بہت سے افسانے گھڑ لیے گئے ہیں۔ ان افسانوں کو اس داستان کے ساتھ غلط ملط کرنے سے اصل داستان کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ جانا چاہیے کہ یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اور بہت سی بھی داستانوں کے ساتھ یہی طعنے کیا گیا ہے۔

لہذا حقیقت تک رسائی کے لیے قرآن کی ان تین آیتوں کو بنیاد قرار دیا جانا چاہیے جن میں یہ داستان بیان ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ احادیث کو بھی اسی صورت میں قبول کیا جاسکتا ہے جب وہ قرآن کے موافق ہوں۔ اگر کوئی حدیث اس کے برخلاف ہو تو یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے اور خوش قسمتی سے معتبر احادیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔

یہ تمام ترجمان کتاب اعلام قرآن ص ۲۳۳ سے نقل کی گئی ہے۔

۴۔ کیا انبیاء کے لیے بھول چوک ممکن ہے؟ مندرجہ بالا واقعہ میں ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ پہلے تو اس پھلی کو جو انہوں نے کھانے کے لیے رکھی تھی۔ دوسری اور تیسری مرتبہ آپ اپنے عالم دوست سے یکے گئے معاہدہ کو بھول گئے۔ ان امور کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کے لیے نسیان ممکن ہے؟

بعض کا نظریہ ہے کہ انبیاء سے ایسے نسیان کا صدور بعید نہیں ہے کیونکہ یہ دعوت نبوت کی بنیاد اور اصول سے مربوط ہے اور نہ اس کے فروغ سے اور نہ ہی اس کا تعلق تبلیغ نبوت کے ساتھ ہے بلکہ اس کا تعلق صرف روزمرہ کی معمول کی زندگی سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ مسلم ہے یہ ہے کہ کوئی نبی نبوت کی دعوت اور اس سے متعلقہ امور میں ہرگز غلط و اشتباہ کا شکار نہیں ہوتا اور ان کا مقام عصمت انہیں اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اس میں کیا مانع ہے کہ موسیٰ کو جو بڑے اشتیاق سے اس عالم کی تلاش میں جا رہے تھے اپنے کھانے بھول گئے اور یہ ایک معمول کا مسئلہ ہے نیز اس میں کیا مانع ہے کہ کشتی میں سوار، نوجوان لڑکے کے قتل اور بخیلوں کے شر کی دیوار کی بے وجہ تعمیر جیسے بڑے واقعات نے ایسا ہیجان زدہ کیا کہ انہوں نے اپنے عالم دوست سے جو ذاتی عہد کیا تھا اُسے بھول گئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نہ ایک پیغمبر سے بعید ہے اور نہ مقام عصمت کے منافی ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ نسیان یہاں مجازی معنی میں یعنی ترک کرنے کے معنی میں آیا ہے کیونکہ انسان جب کسی چیز کو ترک کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے بھول گیا ہو اور اس کے بارے میں اس نے نسیان کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی غذا کو اس لیے ترک کیا کیونکہ وہ اس کے بارے میں بے اعتنائی تھے اور اپنے عالم دوست سے کہے ہوئے معاہدے کو انہوں نے اس لیے ترک کیا کیونکہ حادثہ کو ظاہری حوالے سے دیکھنے کی وجہ سے اصلاً یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہ تھی کہ کوئی شخص بلا وجہ لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے لہذا انہوں نے اعتراض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا اور ان کے نزدیک یہ معاہدے کا مقام نہ تھا۔

لیکن واضح ہے کہ ایسی تفاسیر ظاہر آیات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتیں۔

یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کسی نقل و دلیل کا صدور مسلم حقیقی دلیل کے ساتھ ملتا ہے تو اس نقل و دلیل کی تاویل کی جائے گی مثلاً خدا کے بارے میں مسلمان کی بہت سی آیات کا صدور یہ ہے کہ وہ قادر، سمیع، بے نیاز اور غنی ہے یا معاذ اللہ وہ جسم رکھتا ہے لیکن چونکہ یہ امور اصول مسلمہ اور دلائل عقلیہ قطعیہ کے خلاف ہیں لہذا ان آیات کی تاویل کی جاتی ہے یعنی خلاف ظاہر معنی کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ معنی مجازی ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اور آخر کا مطلق معصوم ہونا ضروری ہے لہذا اس کے خلاف قصودات کی تاویل کی جانا چاہیے (مترجم)۔

۵۔ موسیٰ خضر کی ملاقات کو کیوں گئے؟ ابی بن کعب نے ابن عباس کی وساطت سے پیغمبر اکرمؐ کی ایک حدیث اس طرح نقل کی ہے:

ایک دن موسیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے آپؐ سے پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے۔ موسیٰ نے کہا مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا علم نہیں۔ اس وقت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ جمع الجہین میں ہے کہ جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت موسیٰ نے درخواست کی کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے انہیں ان سے ملاقات کی راہ بتائی۔

ایسی ہی ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔

یہ درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ تھی کہ اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود اپنے آپ کو افضل ترین نہ سمجھیں۔ لیکن یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ایک اولوالعزم صاحب رسالت و شریعت شخص کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم نہیں ہونا چاہیئے؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اپنی ماموریت کی فہم میں نظام تشریع میں اسے سب سے بڑا عالم ہونا چاہیئے اور حضرت موسیٰ اسی طرح تھے لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے نکتے میں بیان کیا ہے کہ ان کی ماموریت کی فہم ان کے عالم دوست کی فہم سے الگ تھی۔ ان کے عالم دوست کی ماموریت کا تسبیح عالم تشریع سے نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ عالم ایسے اسرار سے آگاہ تھے کہ جو دعوت نبوت کی بنیاد تھے۔ اتفاقاً ایک حدیث کہ جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے زیادہ عالم تھے یعنی علم شریعت میں۔

شاید اس سوال کا جواب نہ پانے کی وجہ سے اور نسیان سے مربوط سوال کا جواب نہ پانے کے سبب بعض نے ان آیات میں جس میں موسیٰ کا ذکر ہے اسے موسیٰ بن عمران تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

ایک حدیث کہ جو حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اس سے بھی یہ نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا دائرہ کار اور فہم ایک دوسرے سے مختلف تھی اور ہر ایک دوسرے سے اپنے کام میں زیادہ عالم تھا۔

۱۔ مجمع البیان ۶ ج، ص ۲۰۰ (ہم نے روایت اختصار سے درج کی ہے)۔

۲۔ نور الثقلین، ج ۳، ص ۲۷۵۔

۳۔ المیزان، ۱۳ ج، ص ۳۵۳۔

۴۔ مجمع البیان، ۶ ج، ص ۲۰۰۔

اس نکتے کا ذکر بھی مناسب ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے: جس وقت موسیٰ خضر سے ملے تو ایک پرندہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لیا تو حضرت موسیٰ سے خضر نے کہا: جانتے ہو کہ پرندہ کیا کتا ہے؟ موسیٰ نے کہا: کیا کتا ہے؟ خضر نے لگے: کتا ہے،

ما علمک و علم موسیٰ فی علم اللہ الا کما اخذ منقاری من الماء تیرا علم اور موسیٰ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کی طرح ہے جو میں نے پانی سے چونچ میں لیا ہے۔

۶۔ وہ خزانہ کیا تھا؟ اس داستان کے بارے میں ایک سوال اور بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ خزانہ آخر کیا تھا جسے موسیٰ کے عالم دوست پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اور آخر اس با ایمان شخص یعنی یتیموں کے باپ نے یہ خزانہ کیوں چھپا دیا تھا؟

بعض نے کہا ہے کہ وہ خزانہ مادی پلوں کی بجائے زیادہ معنوی پلوں کا تھا۔ بہت سی شیوہ سنی روایات کے مطابق وہ ایک تختی تھی جس پر حکمت آمیز کلمات نقش تھے۔ اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ حکمت آمیز کلمات کیا تھے۔

کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

یہ سونے چاندی کا خزانہ نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک تختی تھی جس پر یہ چار جملے ثبت تھے: لا الہ الا اللہ،

من یقن بالموت لم یضلک،

ومن یقن بالحساب لم یضر قلبہ،

ومن یقن بالقدر لم یخش الا اللہ،

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

بوموت پر یقین رکھتا ہے وہ (بے ہودہ) نہیں ہوتا۔

اور جسے اللہ کی طرف سے حساب کا یقین ہے (اور اسے جو ابدی کی فکر ہے) وہ خوش نہیں رہتا۔

اور جسے تقدیر الہی کا یقین ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔

تفسیر المیزان میں درالمنثور اور دیگر کتب کے حوالے سے یہ روایت درج کی گئی ہے۔

نور الثقلین، ۳ ج، ص ۲۷۵۔

لیکن کچھ اور روایات میں آیا ہے کہ وہ سونے کی تختی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ روایات ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کیونکہ پہلی روایت کا مقصد یہ ہے کہ وہ درہم و دینار کا ڈھیر نہ تھا کیونکہ خزانہ سے یہی مضموم ذہن میں آتا ہے۔

بالفرض اگر ہم لفظ "کنز" کا ظاہری مفہوم یعنی زرد و سیم کا ذخیرہ مراد لیں پھر بھی اس میں کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ ایسا خزانہ اور ذخیرہ منوع ہے کہ جو ایسے بہت زیادہ گراں قیمت مال پر مشتمل ہو جو طویل مدت کے لیے جمع رکھا جائے جبکہ معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہو لیکن اگر مال کی حفاظت کے لیے، وہ مال جو معاملہ کی گردش میں ہے، ایک دن یا چند دن زیر زمین دفن کر دیا جائے (گزشتہ زمانے میں بے امنی کی وجہ سے اس کا معمول تھا یہاں تک کہ لوگ ایک رات کے لیے بھی اپنے اموال دفن کر دیتے تھے) اور بعد ازاں اس کا مالک کسی حادثے کی بنا پر دنیا سے چل بے تو ایسا خزانہ ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے۔

۷۔ اس داستان سے حاصل ہونے والے درس : اس داستان سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں مثلاً :

(۱) عالم رہبر کی تلاش اور اس کے علم سے استفادہ کرنا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر نے اس کی تلاش میں اتنا سفر کیا اور یہ سب انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے وہ جس مرتبہ کے بھی ہوں اور جس سن و سال کے اور انہیں جیسے بھی حالات درپیش ہوں۔

(ب) جو ہر علم الہی کا سرچشمہ عبودیت اور اللہ کی بندگی ہے۔ جیسا کہ زیر نظر آیات میں ہم نے پڑھا :

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعِلْمًا مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اسے ہم نے اپنے خاص علم سے نوازا تھا۔

(ج) علم ہمیشہ عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ اپنے عالم دوست سے کہتے ہیں :

مَعَاعِلِمْتَ رَشَدًا

مجھے ایسا علم سکھائیے جو راہ مقصد میں میرے لیے مفید ہو۔

یعنی ہمیں علم برائے علم نہیں چاہتا بلکہ حصول مقصد کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

(د) کاموں میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے امور کے لیے مناسب موقع کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے :

الْأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا

امور اپنے وقت کے مرہون منت ہوتے ہیں۔

خصوصاً زیادہ اہم مسائل میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی بنا پر اس عالم نے اپنے کاموں کے اسرار حضرت موسیٰ سے مناسب وقت پر بیان کیے۔

(ھ) چیزوں اور واقعات کا ظاہری چہرہ بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ یہ ایک اہم سبق ہے کہ جو ہم اس داستان سے سیکھتے ہیں اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے ناگوار واقعات کے بارے میں ہمیں جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جو ہمیں ناپسند ہوتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ کا لطف خفی تھے۔ اسی بات کے بارے میں قرآن حکیم ایک اور جگہ کہتا ہے :

عَلَّمَىٰ أَنْ تَكُونَ هَٰذَا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے فائدے میں ہو اور ممکن ہے

ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ (بقرہ - ۲۱۶)

اس حقیقت کی طرف توجہ کے سبب انسان ناگوار واقعات و حوادث پر فوراً مایوس نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک جاذب نظر حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول نظر سے گزرتی ہے۔ امام نے فرزند زرارہ سے فرمایا :

اپنے باپ سے میرا سلام کہہ کر یہ کہنا : بعض محفلوں میں جو تیری بُرائی بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ ہم کس شخص سے الہامِ محبت کرتے ہیں تاکہ اسے اس محبت کی وجہ سے تکلیف پہنچائیں کہ جو ہم اس سے رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی کی مذمت کرتے ہیں تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بعض اوقات اگر میں تیری عدم موجودگی میں تیری بُرائی کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جاری دلالت و محبت کے حوالے سے مشہور ہو چکا ہے۔ اسی بنا پر ہمارے مخالفین تیری مذمت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر عیب لگاؤں تاکہ تجھ سے ان کا شر دور ہو۔ جیسا کہ اللہ موسیٰ کے دوست عالم کی زبانی فرماتا ہے :

إِنَّمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَأْسُهَا مَلِكًا يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

بکشتی کا مسند یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے اُس میں اس لیے عیب اور نقص ڈال دیا کہ ایک بادشاہ ان کے پیچھے تھا اور وہ سب کشتیوں کو زبردستی ہتھیار لے لیا تھا۔

لے لیا۔ خدا اپنے زمانے کے بزرگ فقہاء اور محدثین میں شمار ہوتے تھے انہیں امام سے بہت محبت تھی اور امام کو ان سے بہت لگاؤ تھا۔

اس مثال کو ابھی طرح سمجھ لے لیکن خدا کی قسم تو لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے چاہے وہ زندہ میں یا فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس سوجزن دریا میں بہترین کشتی ہے اور خاتم غاصب بادشاہ تیرے پیچھے ہے جس کی بڑی گھری نظر ہے کہ بحر ہدایت میں سے کونسی صیغ و مالم کشتیاں گزرتی ہیں تاکہ انہیں غصب کر لے۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہ۔

(و) اعتراف کے ساتھ ساتھ حقیقتوں کا اعتراف۔ اس داستان کا ایک اور سبق ہے۔ حضرت موسیٰ نے تین بار نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے عالم دوست سے کیے گئے عہد کو نظر انداز کر دیا اور باوجود اس کے اس استاد کی جدائی انہیں سخت ناگوار تھی تاہم اس تلخ حقیقت کے سامنے انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیا، اور ان اقدام کو حق تسلیم کیا۔ ان سے بڑی محبت اور خلوص کے عالم میں جدا ہوئے اور اپنے کام میں لگ گئے جبکہ اس دوستی اور رفاقت کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے حقیقت کے عظیم خزانے جمع کر لیے تھے۔

انسان کو نہیں چاہیے کہ آخر عمر تک اپنی آزمائش میں لگا رہے اور ایسے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو تجربہ گاہ نہ بنالے جو ہرگز نہیں آئے گا۔ جب انسان کسی ایک چیز کو چند مرتبہ آزمائے تو پھر اس کے نتیجے کے سامنے سر جھکا دے۔

(ز) ماں باپ کے ایمان کا اولاد کے لیے اثر بھی اس داستان کا ایک اہم سبق ہے۔ حضرت خضرؑ نے ایک نیک اور صالح باپ کی وجہ سے اس کی اولاد کی اس قدر حمایت اپنے ذمے لے لی کہ جس قدر ہو سکتی۔ یعنی اولاد اپنے باپ کے ایمان اور امانت کی وجہ سے سادات مند ہو گئی ہے اور اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو پہنچ سکتا ہے۔ چند ایک روایات میں ہے کہ وہ مرد صالح ان تینوں کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے دور کے اجداد میں شمار ہوتا تھا (جی ہاں اہل صالح کی تاثیر اس قدر ہے) یہ۔

اس کے صالح ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے منوریت کے خزانے اور حکیمانہ پسند نصائح بطور یادگار چھوڑے۔

(ح) اس داستان کا ایک سبق یہ ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے عزم ہو جاتی ہے جب ایسی اولاد دوسرے کی سستی ہے کہ جس نے آئندہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا ہے ان کے مقابلے میں سرکشی اور کفران اختیار کرنا ہے یا انہیں راہ خدا سے منحرف کرنا ہے۔ تو پھر اس اولاد کی کیفیت بارگاہ الہی میں کیا ہوگی

کہ جو اس وقت مشغول گناہ ہے۔

اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ عمر کی کمی اور ترک صلوٰۃ (خصوصاً ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کے درمیان قریبی رشتہ ہے۔ ان میں کچھ روایات کا ذکر ہم اسی جلد میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ کے ذیل میں کر آئے ہیں۔

(ط) اس داستان کا ایک درس یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔ بسا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں نیکی کرتا ہے لیکن چونکہ ہم باطن کار سے نگاہ نہیں ہوتے اس لیے اُسے دشمن خیال کرتے ہیں اور اس پر براہم ہوتے ہیں۔ خصوصاً ہم ان چیزوں کے بارے میں کم صبر اور بے حوصلہ ہوتے ہیں جنہیں نہیں جانتے۔ البتہ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان ایسے امور کے بارے میں بے صبر ہوتا ہے کہ جن کا صرحت ایک رخ اور ایک زاویہ اُس کے سامنے ہوتا ہے۔ بہر حال یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بھی ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا:

الناس اعداء ما جھلوا

انسان جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں یہ۔

اسی بناء پر لوگوں کی سطح علم و آگہی جس قدر بلند ہوگی مسائل سے ان کا برتاؤ اتنا ہی منطقی ہوتا جیلا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں صبر کی بنیاد علم و آگہی ہے۔

البتہ حضرت موسیٰؑ ایک لحاظ سے مضطرب اور ناراحت ہونے کا حق رکھتے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان تینوں واقعات میں شریعت کے احکام کا بہت سا حصہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پہلے واقعے میں لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہا دوسرے میں جان محفوظ نہیں رہی اور تیسرے میں مائیک حقوق خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے دیکھا کہ ظاہر تو لوگوں کے حقوق کے ساتھ منطقی برتاؤ نہیں بڑا لندا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ اس قدر پریشان ہو جائیں کہ اس عالم بزرگ سے باندھا ہوا احمد بھلا دیں لیکن جب وہ باطن امر سے آگاہ ہوئے تو انہیں چین آگیا اور پھر کوئی اعتراض نہ کیا اور یہ بات خود اس امر کو واضح کرتی ہے کہ معاملات کے باطن سے مطلع نہ ہونا کس قدر پریشان کن ہے۔

(ی) اس داستان سے ہم استاد اور شاگرد کے آداب بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس عالم ربانی اور حضرت موسیٰؑ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے استاد اور شاگرد کے درمیان آداب کے سلسلے میں بہت سے نکات سامنے آتے ہیں۔ مثلاً:

(۱) حضرت موسیٰ اپنے آپ کو حضرت خضرؑ کے تابع قرار دیتے ہیں؛
اتبعك

(۲) اور اس پیروی اور اتباع کے لیے حضرت موسیٰؑ اپنے استاد سے اجازت طلب کرتے ہیں؛
هل اتبعك

”کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟“

(۳) حضرت موسیٰؑ اپنی احتیاج علم اور استاد کے صاحب علم ہونے کا اقرار کرتے ہیں؛
عن ان تعلمن

تا کہ میں آپ سے علم حاصل کر سکوں۔

(۴) انکساری کا اظہار کرتے ہوئے حضرت موسیٰؑ اپنے استاد کا علم بہت زیادہ قرار دیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو اس علم کا کچھ حصہ حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ لفظ ”معا“ اس کی دلیل ہے۔

(۵) علم استاد کو علم الہی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں (علمت)۔

(۶) ان سے ارشاد و ہدایت کی خواہش کرتے ہیں (رشد)۔

(۷) حضرت موسیٰؑ در پردہ اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے آپ پر لطف و کرم کیا ہے اور آپ کو تعلیم دی ہے آپ بھی مجھ پر یہ لطف بھیجئے؛
تعلمن مما علمت

(۸) ”هل اتبعك“ سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شاگرد کو استاد کے پیچھے جانا چاہیئے نہ کہ استاد کو شاگرد کے پیچھے (سوائے خاص مواقع کے)۔

(۹) حضرت موسیٰؑ بہت بلند مقام اور عظیم مقام کے حامل تھے۔ اولوالعزم نبی تھے اور صاحب رسالت کتاب تھے اس کے باوجود انہوں نے اس انکساری کا مظاہرہ کیا ہے۔

ان کا کردار ہر کسی سے کہہ رہا ہے کہ کون جو بھی ہے اور جو مقام بھی رکھتا ہے کسب علم و دانش کے موقع پر فرد تنی اور انکساری سے کام لینا چاہیئے۔

(۱۰) حضرت موسیٰؑ نے استاد سے غم کرتے وقت قطعی اور یقینی لفظ استعمال نہیں کیے بلکہ کہا؛
ستجد فی انشاء اللہ صابرا

انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔

یہ اللہ کے حضور بھی ادب ہے اور استاد کے حضور بھی — کہ غلات درزی ہو جائے تو استاد کی رعایت احترام نہ ہو۔

(۱۱) اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس عالم ربانی نے تعلیم و تربیت کے وقت انتہائی علم و بردباری

کا مظاہرہ کیا۔ موسیٰؑ جب ہجیان و اضطراب کے عالم میں اپنا عمد بھول جاتے تھے اور اعتراض کرنے لگتے تھے تو وہ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوالیہ انداز میں صرف اتنا کہتے تھے؛
میں نہ کہتا تھا کہ میرے کاموں پر تم صبر نہ کر سکو گے۔

(۸۳) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

(۸۴) اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَابْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

(۸۵) فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۝

(۸۶) حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝

(۸۷) قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝

(۸۸) وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهٗ جَزَآءٌ اَلْحُسْنٰى ۖ وَ سَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝

(۸۹) ثُمَّ اَتَّبَعَ سَبَبًا ۝

(۹۰) حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّهٗمْ لَهْمٌ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝

(۹۱) كَذٰلِكَ ۖ وَ قَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

ترجمہ

(۸۳) اور تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ عنقریب اس کی کچھ سرگزشت تم سے بیان کروں گا۔

(۸۴) ہم نے اسے روئے زمین پر قدرت و حکومت عطا کی اور ہر طرح کے اسباب اس کے اختیار میں دیئے۔

(۸۵) اس نے ان اسباب سے استفادہ کیا۔

(۸۶) یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام غروب تک پہنچا۔ اسے آفتاب ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کالے کچڑ کے چشتے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے کہا اسے ذوالقرنین کیا تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا اچھی جزا۔

(۸۷) کہنے لگا: جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں تو ہم سزا دیں گے اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اور اللہ انہیں سخت سزا دے گا۔

(۸۸) رہا وہ شخص جو ایمان لے آنے کا اور نیک کام کرے گا وہ اچھی جزا پائے گا اور ہم اسے آسان کام کہیں گے۔

(۸۹) اس نے پھر ان اسباب سے کام لیا۔

(۹۰) یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام طلوع تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے سورج کے سوا ہم نے کوئی ستر (اور لباس) قرار نہیں دیا۔

(۹۱) جی ہاں (ذوالقرنین کا معاملہ) ایسا ہی تھا اور اس کے پاس جو وسائل تھے ہم ان سے اچھی طرح آگاہ تھے۔

تفسیر

ذوالقرنین کی عجیب کہانی

اصحاب کھف کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ چند قریشیوں نے رسول اللہ کو آزمانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینے کے یہودیوں کے مشورے سے تین سستے پیش کیے۔ ایک اصحاب کھف کے بارے میں تھا، دوسرا مسند روح کا تھا اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان میں سے روح کے مسئلہ کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے دوسرے دو سوالوں کا جواب زیر نظر سورہ کھف میں ہے۔ اب ذوالقرنین کی داستان کی باری ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں خود سورہ کھف میں تین واقعات کا ذکر ہے۔ یہ واقعات اگرچہ ظاہراً ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ اصحاب کھف کا واقعہ، موسیٰ و خضر کی داستان اور ذوالقرنین کی کہانی۔ یہ سب ایسے مسائل پر مشتمل ہیں جو ہمیں علم محدود زندگی سے باہر لے جاتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ عالم اور اس کے حقائق بس یہی نہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں اور جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔

ذوالقرنین کی داستان ایسی ہے کہ جس پر طویل مرصے سے فلاسفہ اور محققین غور و غوض کرتے چلے آئے ہیں اور ذوالقرنین کی معرفت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی ہے۔

اس سلسلے میں پہلے ہم ذوالقرنین سے مربوط آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ کئی سوالات ہیں کیونکہ تاریخی حقیقت سے قطع نظر ذوالقرنین کی ذات خود سے ایک بہت ہی تربیتی درس کی حامل ہے اور اس کے بہت سے قابل غور پہلو ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کے بعد ذوالقرنین کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہم آیات روایات اور مؤرخین کے اقوال کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے لفظوں میں پہلے ہم اس کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور پھر موضوع دی ہے جو قرآن کی نظر میں اہم ہے۔

اس سلسلے کی پہلی آیت کہتی ہے: تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں: روایتاً عن ذی القرنین۔ کہہ دو عنقریب اس کی سرگزشت کا کچھ حصہ تم سے بیان کروں گا (قل سأتلوا علیکم منہ ذکراً)۔

سأتلوا۔ میں جو زمین۔ ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آئی ہے حالانکہ اس بارے میں رسول اللہ

نے ساتھ ہی گفتگو شروع کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ادب کے پیش نظر ہو۔ ایسا ادب کہ جس میں ترک عجلت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور ایسا ادب کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا سے بات معلوم کر کے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے۔

بہر حال اس آیت کی ابتداء یہ بتاتی ہے کہ لوگ پہلے بھی ذوالقرنین کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں ان میں اختلاف اور ابہام پایا جاتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے پیغمبر اکرم سے ضروری وضاحتیں چاہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: ہم نے اسے زمین پر تلکنت عطا کی (قدرت، ثبات قوت اور حکومت بخشی) (انا تمکنا له فی الارض)۔

اور ہر طرح کے وسائل و اسباب اس کے اختیار میں دیئے (و اتیناه من کل شیء سبباً)۔ سبب "در اصل اس دسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کھجور کے درختوں پر چڑھتے ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر قسم کے وسیلے اور ذریعے کے معنی میں بولا جانے لگا۔ بعض مفسرین نے اس لفظ کو کسی خاص مفہوم میں محدود کرنا چاہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آیت پوری طرح مطلق ہے اور وسیع مفہوم رکھتی ہے اور نشانہ بھی کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ہر چیز تک پہنچنے کے اسباب و منایم فرمائے تھے۔ "سبب" کے اس مفہوم میں عقل و درایت، انتظامی صلاحیت، طاقت و قوت، لشکر، افرادی قوت، مادی وسائل غرض ہر قسم کے ایسے بادی وسائل شامل ہیں جو مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تھے۔

اس نے بھی ان سے استفادہ کیا (فاتبع سبباً)۔ یہاں تک کہ وہ سورج کے مقام مغرب تک پہنچ گیا (حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس)۔ وہاں اس نے محسوس کیا کہ سورج تاریک اور کھچڑا کو دیکھتے یا دریا میں ڈوب جاتا ہے (وجدھا تغرب فی عین حمئة)۔

وہاں اُس نے ایک قوم کو دیکھا (کہ جس میں اچھے بُرے ہر طرح کے لوگ تھے) (وجدھا عندھا قوما)۔ تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا: کہ تم انہیں سزا دینا چاہو گے یا ابھی جزا (قلنا یا اذا القرنین امان تعذب و امان اتخذ فیہم حسداً)۔

۱۔ "حمئة" دراصل سیاہ بدو اور کھجور کے معنی میں ہے۔ "لحق" نے معنی میں ہے (جس کا معنی ہے سیاہ مٹی جو کسی موضع یا نالے کی تہ میں جوتی ہے)۔ یہ لفظ شامی کرکے کہ ذوالقرنین جس علاقے میں پہنچے تھے وہاں بدو اور کھجور بہت زیادہ تھا۔ یہاں تک کہ مغرب آفتاب کے وقت ذوالقرنین کو ایسا لگتا تھا جیسے سورج کالے اس کھجور یا ڈوب رہا ہو۔ جیسے دریا کے پاس سے گزرنے والے مسافروں اور وہاں رہنے والوں کو وقت مغرب ایسا لگتا ہے جیسے سورج دریا میں غروب ہو رہا ہے۔ اور طلوع کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے دریا سے نکل رہا ہو۔

۲۔ "امان تعذب"۔ ایسا لگتا ہے جیسے استغاثہ ہو اگر اس کا ظاہر غریب ہے۔

بعض مفسرین نے لفظ "قلنا" (ہم نے ذوالقرنین سے کہا) سے ان کی نبوت پر دلیل قرار دیا ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اس جملے سے قلبی الامام مراد ہو کہ جو غیر انبیاء میں بھی ہوتا ہے لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تفسیر زیادہ تر نبوت کو ظاہر کرتی ہے۔

ذوالقرنین نے "کہا: وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، انہیں تو ہم سزا دیں گے (قال امان ظلم فسوف نعدبہ)۔" اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ انہیں شدید عذاب کرے گا۔ (ثم یرد الی ربہ فیعدبہ عذاباً منکراً)۔ یہ ظالم و مستکبر دنیا کا عذاب بھی چکیں گے اور آخرت کا بھی۔ اور مردہ شخص کو جو با ایمان ہے اور عمل صالح کرتا ہے اسے اچھی جزا ملے گی (وامان امن و عمل صالحاً فله جزاء الحسنی) اور اسے ہم آسان کام سونپیں گے (وسنقول له من امرنا یسراً)۔

اس سے بات بھی محبت سے کریں گے اور اس کے کندھے پر سخت ذمہ داریاں بھی نہیں رکھیں گے اور اس سے زیادہ خراج بھی وصول نہیں کریں گے۔

ذوالقرنین کی اس بیان سے گویا یہ مراد تھی کہ توحید پر ایمان اور ظلم و شرک اور برائی کے خلاف جدوجہد کے بارے میں میری دعوت پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہو گا جو اس الہی تعمیر پر درگرم کو مطمئن ہو کر تسلیم کر لیں گے انہیں اچھی جزا ملے گی اور وہ آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہو گا جو اس دعوت سے دشمنی پر اتر آئیں گے اور شرک و ظلم اور برائی کے راستے پر ہی قائم رہیں گے انہیں سزا دی جائے گی۔

ضمناً یہ بھی عرض کر دیا جانے کہ "من ظلمو" کہ جو "من امن و عمل صالحاً" کے مقابلے میں آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "ظلم" اس جگہ شرک اور غیر صالح عمل کے معنی میں آیا ہے اور غیر صالح عمل دراصل شرک کے ناپاک درخت کا ایک کڑوا پھل ہے۔

ذوالقرنین نے اپنا مغرب کا سفر تمام کیا اور مشرق کی طرف جانے کا عزم کیا اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے: جو مسائل اس کے اختیار میں تھے اُس نے ان سے پھر استفادہ کیا (فاتبع سبباً)۔

اور اپنا سفر اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ سورج کے مرکز طلوع تک جا پہنچا (حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس)۔

وہاں اس نے دیکھا سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں کے علاوہ تن ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں ہے (وجدھا تطلع علی قوم لعمول جعل لہم من دونہما ستراً)۔

یہ لوگ بہت ہی پست درجے کی زندگی گزارتے تھے یہاں تک کہ برہنہ رہتے تھے یا بہت ہی کم مقدار

باس پہننے تھے کہ جس سے ان کا بدن سورج سے نہیں چھپتا تھا۔

بعض مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید قرار نہیں دیا کہ ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر بھی نہ تھے کہ وہ سورج کی تابش سے بچ سکتے۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ وہ لوگ ایسے بیابان میں رہتے تھے کہ جس میں کوئی پہاڑ، درخت، پناہ گاہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ سورج کی تابش سے بچ سکتے گویا اس بیابان میں ان کے لیے کوئی سایہ نہ تھا۔

ہر حال یہ تمام تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔

جی ہاں! ذوالقرنین کا معاملہ ایسا ہی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے اختیار میں (اپنے اہلوان کے حصول کے لیے) کیا وسائل تھے (کذلک وقد احطنا بما لہ یہ خبراً)۔

بعض مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ جلد ذوالقرنین کے کاموں اور پروگراموں میں اللہ کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

قَالُوا يَا هَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

اَتُّونِي زُبْرًا حَدِيدًا حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ

قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي أَفْرَغٌ

عَلَيْهِ قَطْرًا ۝

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ

دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝

بسم

اس نے پھر ان وسائل سے استفادہ کیا (کہ جو اس کے اختیار میں تھے)۔

(اور اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا) یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان

۱۔ بعض روایات میں پہلی بیست میں پہلی تفسیر بیان ہوئی ہے اور بعض میں دوسری تفسیر آئی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری کے منافی بھی نہیں ہیں (ذوالقرنین ج ۳ ص ۱۳۳ ملاحظہ فرمائیے)۔

۲۔ تفسیر فی ظلال القرآن اور تفسیر فرائدین وازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ المیزان ج ۱۳ ص ۲۹۱

پہنچا اور وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک ایسا گروہ پایا جس کے لوگ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔

(۹۳) (وہ لوگ) کہنے لگے: اے ذوالقرنین! یا جوج و ماجوج اس سرزمین پر فساد برپا کرتے ہیں کیا ممکن ہے کہ اخراجات تجھے ہم فراہم کریں اور تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دے۔

(۹۵) (ذوالقرنین نے) کہا: اللہ نے جو میرے اختیار میں دیا ہے وہ (اس سے) بہتر ہے (کہ جس کی تم پیشکش کرتے ہو) قوت و طاقت سے میری مدد کرو تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں۔

(۹۶) لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ اور انہیں ایک دوسرے پر چن دو تاکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا (اس کے اطراف میں آگ روشن کرو اور) آگ کو دھونکو یہاں تک کہ (دھونکتے دھونکتے انہوں نے لوہے کی سلوں کو سرخ انگارہ بنا کر پگھلا دیا اس نے کہا (اب) پگھلا ہوا تانبا میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے اس کے اوپر ڈال دوں۔

(۹۷) (آخر کار اس نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ) اب وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔

(۹۸) اُس نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آپسپنچا تو اسے درہم برہم کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے۔

تفسیر

ذوالقرنین نے دیوار کیسے بنائی؟

زیر نظر آیات میں حضرت ذوالقرنین کے ایک اور سفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اس کے بعد اس نے حاصل وسائل سے پھر استفادہ کیا (شعرا تبع سبباً) اور اس طرح اپنا سفر جاری دکھا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وہاں ان دو گروہوں سے مختلف ایک اور گروہ کو دیکھا۔ یہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ (حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قومًا لا یکادون یفقهون قولاً)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں جا پہنچے۔ مشرق اور مغرب کے علاقے میں وہ جیسے لوگوں سے ملے تھے یہاں ان سے مختلف لوگ تھے۔ یہ لوگ انسانی تمدن کے اعتبار سے بہت ہی پسماندہ تھے کیونکہ انسانی تمدن کی سب سے واضح مظہر انسان کی گفتگو ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "لا یکادون یفقهون قولاً" سے یہ مراد نہیں کہ وہ مشہور زبانوں میں سے کسی کو جاننے نہیں تھے بلکہ وہ بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے یعنی فکری لحاظ سے وہ بہت پسماندہ تھے۔

اویہ کہ وہ دو پہاڑ کھماں تھے اس سلسلے میں ہم اس واقعے کے دیگر تاریخی اور جغرافیائی پہلوؤں کا جائزہ لینے ہوئے تفسیری بحث کے آخر میں گفتگو کریں گے۔

اس وقت یہ لوگ یا جوج ماجوج نامی خونخوار اور سخت دشمن سے بہت تنگ اور مصیبت میں تھے۔ ذوالقرنین کو جو عظیم قدرتی وسائل کے حامل تھے ان کے پاس پہنچے تو انہیں بڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور "کہنے لگے: اے ذوالقرنین! یا جوج و ماجوج اس سرزمین پر فساد کرتے ہیں کیا ممکن ہے کہ خرچ آپ کو ہم دے دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں (فانصوا یا ذوالقرنین ان یا جوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجاً علی ان تعمل بیننا و بینہم سدّاً)۔

وہ ذوالقرنین کی زبان تو نہیں سمجھتے تھے اس لیے ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے اشارے سے کی ہو یا پھر ٹوٹی پھوٹی زبان میں انعام دے دیا ہو۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ترجمین کے ذریعے بات چیت ہوئی ہو۔ پھر خدائی الہام کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات بھی ہو جیسے حضرت ذوالقرنین بعض پرندوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔

بہر حال اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی تھی لیکن سوچ بچار مضبوطی اور صنعت کے لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ لہذا وہ اس بات پر تیار تھے کہ اس اہم دیوار کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیں۔ اس شرط کے ساتھ کہ ذوالقرنین اس کی منصوبہ بندی اور تعمیر کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ یا جوج ماجوج کے بارے میں انشا۔ اللہ اس بحث کے آخر میں گفتگو کی جائے گی۔

اس پر ذوالقرنین نے انہیں جواب دیا: یہ تم نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو اور میں تمہاری مالی امداد کا محتاج نہیں ہوں (قال ما مکنی فیہ ربی خیر)۔

تم قسمت و طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان دو مضبوط قوموں کے درمیان مضبوط اور مستحکم دیوار بنا دوں (فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینہم ردمًا)۔

”ردم“ (بروزن) ”مردم“ بنیادی طور پر پتھر کے ذریعے سوراخ بھرنے کے معنی میں ہے لیکن بعد ازاں یہ لفظ وسیع معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اب ہر قسم کی رکاوٹ اور دیوار کو ”ردم“ کہتے ہیں یہاں تک اب پتھر سے بنی ہوئے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ ”ردم“ مضبوط اور مستحکم ”سد“ کو کہتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق ذوالقرنین نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی توقع سے زیادہ مضبوط دیوار بنا دیں گے۔

ضمناً تو یہ رہے کہ ”سد“ (بروزن) ”قد“ اور ”سد“ (بروزن) ”خود“ کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے ”دو چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ“ لیکن مفردات میں راجب نے لکھا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق ہے۔ ”سد“ کو وہ انسان کی ٹانگی رکاوٹ یا دیوار سمجھتے ہیں اور ”سد“ کو فطری اور طبی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔

پھر ذوالقرنین نے حکم دیا: لوہے کی بڑی بڑی سلیں میرے پاس لے آؤ (اتونی ذہرا الحدید)۔

”ذہر“ ”ذہرہ“ (بروزن) ”خرفہ“ کی جمع ہے۔ یہ لوہے کے بڑے اور ضخیم ٹکڑے کے معنی میں ہے۔

جب لوہے کی سلیں آگئیں تو انہیں ایک دوسرے پر چبھنے کا حکم دیا ”یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پوری طرح چھپ گئی (حتیٰ اذا سادى بین المصدین)۔

”صدف“ یہاں پہاڑ کے کنارے کے معنی میں ہے۔ اس لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے دو کناروں کے درمیان ایک کھلی جگہ تھی اور یہیں سے یا جوج ماجوج داخل ہوتے تھے۔ ذوالقرنین نے پروگرام بنایا کہ اس خالی جگہ کو بھر دیا جائے۔

۱۔ یہ بات آکسی نے روح المعانی میں فیض کاشانی نے صافی میں اور فریادی نے تفسیر کبیری میں کی ہے۔

بہر حال تیسرا حکم ذوالقرنین نے یہ دیا کہ آگ لگانے کا مواد (ایندھن وغیرہ) لے آؤ اور اسے اس دیوار کے دونوں طرف رکھ دو اور اپنے پاس موجود وسائل سے آگ بھڑکاؤ اور اس میں دھونکو یہاں تک کہ لوہے کی سلیں انکاروں کی طرح سرخ ہو کر آفریںچل جائیں (قال انفخوا حتیٰ اذا جعلہ نارا)۔

”حقیقت“ وہ اس طرح لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دینا چاہتے تھے۔ یہی کام آج کل خاص مشینوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ لوہے کی سلیوں کو اتنی حرارت دی گئی کہ وہ نرم ہو کر ایک دوسرے سے مل گئیں۔

پھر ذوالقرنین نے آخری حکم دیا: کسا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ اسے اس دیوار کے اوپر ڈال دوں (قال اتونی اخری علیہ قطرا)۔

اس طرح اس لوہے کی دیوار پر تانبے کا لیپ کر کے اسے ہوا کے اثر سے اور خراب ہونے سے محفوظ کر دیا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سائنس کے مطابق اگر تانبے کی کچھ مقدار لوہے میں ملا دی جائے تو اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ اس حقیقت سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔

ضمناً یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ ”قطر“ کا مشہور معنی ”پگھلا ہوا تانبا“ ہی ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کا معنی ”پگھلا ہوا جست“ کیا ہے جبکہ یہ خلاف مشہور ہے۔

آخر کار یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب وہ مضبوط لوگ نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے (فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقباً)۔

ذوالقرنین نے بہت اہم کام انجام دیا تھا۔ مسکبرین کی روش تو یہ ہے کہ ایسا کام کر کے وہ بہت فخر و ناز کرتے ہیں یا احسان جلتا ہے میں لیکن ذوالقرنین چونکہ مرد خدا تھے لہذا انتہائی ادب کے ساتھ ”کنے لگے“ یہ میرے رب کی رحمت ہے (قال ہذا رحمة من ربی)۔

اگر میرے پاس ایسا اہم کام کرنے کے لیے علم و آگاہی ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر مجھ میں کوئی طاقت ہے اور میں بات کر سکتا ہوں تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے اور اگر یہ چیزیں اور ان کا احسان میرے اختیار میں ہے تو یہ بھی پروردگار کی وسیع رحمت کی برکت ہے میرے پاس کچھ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ جس پر میں فخر و ناز کروں اور میں نے کوئی خاص کام بھی نہیں کیا کہ اللہ کے بستہ دلوں پر احسان جتنا پھروں۔

اس کے بعد مزید کہنے لگے: یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دائمی دیوار ہے ”جب میرے پروردگار کا حکم آیا تو یہ دائم برہم ہو جائے گی اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی (فاذا جاء وعد ربی جعلہ دكا)۔

اور میرے رب کا، وعدہ حق ہے (وکان وعدہ ربی حقاً)۔

یہ کہہ کر ذوالقرنین نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اختتام دنیا اور قیامت کے موقع پر یہ سب یک درہم برہم ہو جائے گا۔ البتہ بعض مفسرین نے وعدہ الہی کو انسانی علم کی ترقی کی طرف اشارہ سمجھا ہے یعنی علمی ترقی کے بعد پھر ناقابل عبور دیوار کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا مثلاً ہوائی جہاز اور میل کا پٹر کے ذریعہ ایسی رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے لیکن یہ تفسیر بعید معلوم ہوتی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ اس داستان کے تاریخی اور تربیتی نکات : ذوالقرنین کون تھے، مشرق و مغرب کی طرف انہوں نے کس طرح سفر کیا اور ان کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے؟ اس سلسلے میں ہم انشاء اللہ بعد میں بحث کریں گے۔ قطع نظر اس کی تاریخی مطابقت کے، خود یہ داستان بہت سے تربیتی اور تعمیری نکات کی حامل ہے۔ سب سے زیادہ ان نکات پر غور کیا جانا چاہیئے اور یہی درحقیقت قرآن کا اصل مقصد ہے۔

(۱) اسباب کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، پہلا درس کہ جو ہمیں یہ داستان سکھاتی ہے یہ ہے کہ رابطہ وسائل سے کام لے بغیر عالم میں کچھ نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو کام کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسباب و وسائل عطا کیے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

وایتناہ من کل شیء سبباً

ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب عطا کیے۔

نیز فرمایا:

فأتبع سبباً

اُس نے بھی ان اسباب سے استفادہ کیا۔

لہذا جو لوگ توقع رکھیں کہ درکار اسباب و وسائل مہیا کیے بغیر کامیابی تک پہنچ جائیں وہ کہیں نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ ذوالقرنین ہی کیوں نہ ہوں۔

(۲) گاہے بڑی شخصیت بھی غروب ہو جاتی ہے، سورج کا کچھ اُلود چشتے میں غروب ہو جائے اگرچہ فریب نظر کا پہلو دکھتا ہے لیکن اس کے باوجود یوں لگتا ہے جیسے سورج اتنا بڑا ہو کہ باوجود کچھ بھرے چشتے میں چھپ سکتا ہے جیسے ایک با عظمت انسان اور ایک بلند مقام شخصیت بعض اوقات کسی ایک بڑی لغزش کی وجہ سے اپنے مقام سے گر جاتی ہے اور اس کی شخصیت لگاؤ سے غروب ہو جاتی ہے۔

(۳) تحسین اور سزا دونوں کی ضرورت ہے، کوئی حکومت اپنے اچھے لوگوں کی تحسین و

کے بغیر اور خطاکاروں کو سزا دینے اور باز پرس کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ اصول ہے جس سے حضرت ذوالقرنین نے استفادہ کیا اور کہا:

جنہوں نے زیادتی اور ظلم کیا ہے انہیں ہم سزا دیں گے اور جو ایمان لاتے ہیں اُو اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ہم بھی جزا دیں گے۔

حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام ایک فرمان جاری کیا۔ یہ فرمان نظام مملکت کا ایک جامع دستور العمل ہے۔ اس مشہور حکم میں آپت فرماتے ہیں:

ولا یكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فان في ذلك ترهيداً للاهل الاحسان في الاحسان، وتدريباً للاهل الاساسة على الاساسة لئلا

تیری نگاہ میں نیک اور بد بھی ایک نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ اس طرح تو نیک لوگ اپنے کام سے بد دل ہو جائیں گے اور بُرے بے پرواہ۔

(۴) اتنا بوجھ ڈالنا جو قابل برداشت ہو: عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر اتنا بوجھ اور ذمہ داری ڈال جائے کہ جو اس کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے تصدیق کی کہ میں ظالموں کو سزا دوں گا اور نیک لوگوں کو بھی جزا دوں گا اور پھر فرمایا:

فان في ذلك ترهيداً للاهل الاحسان في الاحسان، وتدريباً للاهل الاساسة على الاساسة لئلا

یعنی ان کے ذمہ آسان کام لگاؤں گا تاکہ وہ شوق اور رغبت سے یہ کام سرانجام دے سکیں۔ (۵) مختلف علاقے، مختلف حالات اور مختلف تقاضے: ایک وسیع اور ہمہ گیر مملکت مختلف علاقوں میں لوگوں کے مختلف حالات سے بے اعتنا نہیں رہ سکتی۔ ذوالقرنین کو جو ایک حکومت الہی کے سربراہ تھے۔ ان کی مملکت کے مختلف خطوں میں مختلف قومیں بستی تھیں۔ ہر قوم کا اپنا رہن سن اور تمدن تھا۔ ذوالقرنین ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے حسب حال سلوک کرتے اور ان سب کو گویا اپنے پردوں کے نیچے رکھتے۔

(۶) ہر قوم کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے: ایک قوم کو جو قرآن کے بقول:

لا یجادون بفقهون قولاً

یعنی۔ بات تک نہ سمجھتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسے بھی اپنی نگاہ و کرم سے در نہیں رکھا اور جیسے بھی ممکن ہوا ان کا درد دل سنا اور ان کی احتیاج کو پورا کیا۔ آپ نے ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان مضبوط دیوار بنادی۔ ظاہر نظر نہیں آتا کہ حکومت کے لیے ایسی قوم کوئی فائدہ مند تھی اس کے باوجود

حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ یہ خُشن سلوک ردا رکھا اور ان کے مسائل حل کیے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

اسماع الاصب من غیر تصخر صدقة هنيئة

اتنی بلند آواز سے بات کرنا کہ مہرہ شخص بھی سُن لے، اچھے صدقے کی مانند ہے بشرطیکہ یہ بلند آواز غصے کے طور پر نہ ہو بلکہ

(۴) امن صحیح معاشرے کیلئے بنیادی شرط ہے، ایک صحیح معاشرے کی زندگی کے لیے امن اولین اور اہم ترین شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام امن اور مفیدین کو رد کرنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بہت باعث زحمت کام اپنے ذمے لیا اور نہایت مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ ایسی دیوار جو تاریخ میں ضرب المثل ہوگئی۔ جیسے کہتے ہیں ”دیوار سکندر کی طرح“ (اگرچہ ذوالقرنین سکندر نہ تھے)۔

اسی بنا پر حضرت ابراہیمؑ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس سرزمین بھلے جو چیز سب سے پہلے اللہ سے مانگی وہ نعمت امن و امان ہی تھی۔ آپؑ نے ہارگاہ الہی میں عرض کیا :

لَبَّ اَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اَمْنًا

ہاں اے اللہ! اس شہر کو امن کا گھوارہ بنا دے۔ (ابراہیم - ۲۵)

اسی لیے فقہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے جو معاشرے کے امن و امان کو خطرے میں ڈال دیں (سورہ مائدہ - آیہ ۳۳ کی طرف رجوع کریں)۔

(۵) صاحب مسئلہ کو خود بھی شریک کار ہونا چاہیئے، اس تاریخی واقعے سے ایک اور سبق یہ لیا جاسکتا ہے کہ جن کا کوئی مسئلہ ہے اور جو کسی درد میں مبتلا ہیں انہیں بھی اپنے مسئلے کے حل اور درد کے علاج میں شریک ہونا چاہیئے کیونکہ :

آو صاحب درد را باشد اثر

جو خود درد میں مبتلا ہو اس کی آہ اثر رکھتی ہے۔

اسی لیے جنوں نے وحشی قوموں کے حملے کی شکایت کی تھی سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوہے کی ہلیں لے آئیں۔ اس کے بعد آپؑ نے انہیں لوہے کی دیوار کے گرد آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ پھر پگھلا ہوا تانبا لانے کے لیے کہا تاکہ اسے لوہے پر لپیٹ دیا جائے۔

امولی طور پر جنہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، جب کام ان کی شراکت سے انجام پاتا ہے تو ان کی صلاحیتیں بھی ابھرتی ہیں، کام کی کوئی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں

ان کی زحماتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔

صنعتی طور پر اس سے یہ بھی اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ ایک پرمانند قوم کو بھی جب کوئی صحیح سرپرست اور منصوبہ بندی میسر آجائے تو وہ بھی بڑے اہم اور غیر العقول کام کر سکتی ہے۔

(۹) خدائی رہبر کی مادیات سے بے اعتنائی، ایک سبق اس داستان سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک خدائی رہبر کو مال دنیا اور مادیات سے بے پرواہ اور بے اعتنا ہونا چاہیئے اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسی پر قناعت کرنا چاہیئے۔ بادشاہ ہر طرف سے اور ہر کسی سے عجیب عجیب ہتھکنڈے استعمال کر کے مال جمع کرنے کی لاپرواہ کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کو جب مال کی پیشکش کی گئی تو آپؑ نے یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ :

ما مکنی فیہ ربی خیر

جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے۔

قرآن مجید میں واقعات انبیاء میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ بات بہت بنیادی ہوتی تھی کہ ہماری دعوت تم سے کسی اجر و صلہ کے لیے نہیں اور ہم تم سے کسی اجر کی خواہش نہیں کرتے۔ یہ بات قرآن مجید میں پیغمبر اسلامؐ اور دیگر انبیاء کے بارے میں گیارہ مرتبہ دکھائی دیتی ہے۔ کبھی اس جملے کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ :

ہماری جزا تو خدا کے ذمہ ہے۔

اور کبھی فرمایا گیا ہے :

قل لا اسئلكم علیہ اجراً الا المودة فی القربی (التہزی - ۲۳)

میں تم سے اپنے اقرباء سے محبت و مودت کے علاوہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔

اہل بیتؑ سے مودت و محبت کا یہ تقاضا بھی دراصل آئندہ رہبری کی بنیاد کے طور پر ہے۔

(۱۰) کام ہر لحاظ سے ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیئے، کام کو ہر لحاظ سے ٹھوس اور پائیدار کرنا اس داستان کا ایک اور سبق ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کرنے کے لیے لوہے کی بڑی بڑی ہلیں استعمال کیں اور انہیں آپس میں ملائے اور جوڑنے کے لیے آگ میں پگھلایا۔ نیز دیوار کو نہوا، رطوبت، بارش وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر تانبے کا لیپ کر دیا تاکہ لوہا بوسیدہ اور زنگ زدہ نہ ہو۔

(۱۱) شکور۔ انسان کو زیبا نہیں، انسان کتنا بھی طاقتور اور صاحب قدرت ہو اور بڑے بڑے کام کر گزرے پھر بھی اسے ہرگز اپنے ادھر غرور اور ناز نہیں کرنا چاہیئے۔ یہ وہ درس ہے جو حضرت ذوالقرنین نے سب کو دیا ہے۔ وہ ہر مقام پر قدرت پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب دیوار مکمل ہوگئی تو انہوں نے کہا :

هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

یہ میرے رب کی رحمت ہے۔

جب انہیں مالی ملک کی پیش کش ہوئی تو کہا:

ما مکنی فیہ ربی خیر

جو کچھ اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔

اور جب آپ نے اس مضبوط دیوار کے درہم برہم ہو جانے کی بات کی تو بھی پروردگار کے وعدہ حق کا سہارا لیا۔

(۱۲) اس جہان کی ہر چیز فنا پذیر ہے، آخر کار تمام چیزیں ذاتی ہو جائیں گی۔ اس جہان کی مضبوط ترین عمارتیں بھی آخر کار تباہ ہو جائیں گی، اگرچہ وہ لوہے اور فولاد کی بنی ہوں۔ یہ اس داستان کا آخری درس ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے جو عملی طور پر دنیا کو جاودانی سمجھتے ہیں اور مال جمع کرنے، منصب و مقام حاصل کرنے کے لیے کسی قانون اور قاعدے کی پرواہ نہیں کرتے اور دنیا کے لیے ایسی اوصاف کو شش کرتے ہیں کہ گویا موت اور فنا ہے ہی نہیں جبکہ دیوار ذوالقرنین تو معمولی چیز ہے، سورج اتنا بڑا ہونے کے باوجود خاموش اور فنا ہو جائے گا۔ پہاڑ اپنی اتنی مضبوطی کے باوجود دھنی ہوئی روئی کی مانند اڑ جائیں گے۔ ان سب چیزوں میں انسان تو بہت ہی کمزور سی مخلوق ہے۔ کیا اس حقیقت کے بارے میں غور و خوض انسان کو خود غرضیوں اور خود پرستیوں سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔

۲۔ ذوالقرنین کون تھا؟ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے، تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے مابین اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے یہ تین زیادہ اہم ہیں:

پہلا، بعض کا خیال ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے لہذا وہ اسے سکندر ذوالقرنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد روم، مغرب اور مصر پر تسلط حاصل کیا۔ اس نے سکندریہ شہر بنایا۔ پھر شام اور بیت المقدس پر اقتدار قائم کیا۔ وہاں سے ارمنستان گیا۔ عراق و ایران کو فتح کیا۔ پھر ہندوستان اور چین کا قصد کیا۔ وہاں سے خراسان پلٹ آیا۔ اس نے بہت سے نئے شہروں کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ عراق آگیا۔ اس کے بعد وہ شہر زرد میں بیمار پڑا اور مر گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی عمر چھتیس سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا جسد خاکی سکندریہ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔

دوسرا، مورخین میں سے بعض کا نظریہ ہے کہ ذوالقرنین مین کا ایک بادشاہ تھا۔ (مین کے بادشاہ کا "تبع" کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی جمع "تبايع" ہے)۔ اجمعی نے اپنی تاریخ عرب قبل از اسلام میں

ابن ہشام نے اپنی مشہور تاریخ "سیرۃ" میں اور ابو ریحان بیرونی نے "الانار الباقیہ" میں یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ مین کی ایک قوم "میری" کے شعراء اور زماذ جاہلیت کے بعض شعراء کے کلام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کے اپنے میں سے ہونے پر فخر کیا ہے۔ اس نظریے کی بناء پر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار نارب ہے۔

تیسرا: یہ جدید ترین نظریہ ہے جو ہندوستان کے مشہور عالم ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے۔ ابوالکلام آزاد کسی دور میں ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ذوالقرنین، کورش کبیر بادشاہ ہخامنشی ہے۔

پہلے اور دوسرے نظریے کے لیے کوئی خاص تاریخی مددگار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے ذوالقرنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان کا حامل اسکندر مقدونی ہے نہ کوئی بادشاہ مین۔ اس پر مستزاد یہ کہ اسکندر مقدونی نے کوئی معروف دیوار بھی نہیں بنائی۔

رہی وہ مین کی دیوار نارب، تو اس میں ان صفات میں سے ایک بھی نہیں جو قرآن کی ذکر کردہ دیوار میں ہیں۔ کیونکہ قرآن کے مطابق دیوار ذوالقرنین لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہے اور یہ دیوار وحشی اقوام کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی جبکہ دیوار نارب عام مصالحے سے بنائی گئی ہے اور اس کی تعمیر کا مقصد پانی کا ذخیرہ کرنا اور سیلابوں سے بچنا تھا۔ اس کی وضاحت خود قرآن نے سورہ سبا میں کی ہے۔

لہذا ہم اپنی بحث کو زیادہ تر تیسرے نظریے پر مرکوز کرتے ہیں۔ یہاں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند امور کی طرف خوب توجہ دی جائے:

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ "ذوالقرنین" کا معنی ہے "دو سینگوں والا"۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا۔

بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچے کہ جسے "عراق و ایش" (سورج کے دو سینگ) سے تعبیر کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے ہوا کہ انہوں نے دو قرن زندگی گزار دی یا حکومت کی۔

پھر یہ کہ قرن کی مقدار کتنی ہے، اس میں بھی مختلف نظریات ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایک خاص قسم کا اٹھار تھا اس وجہ سے ذوالقرنین

مشہور ہو گئے۔

بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا خاص تاج دو شاخوں والا تھا۔

اس کے علاوہ بھی نظریات ہیں، جن کا ذکر بات کو طویل کرے گا۔ بہر حال ہم دیکھیں گے کہ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں تیسرا نظریہ پیش کرنے والے یعنی ابو الکلام آزاد نے اپنے نظریے کے اثبات کے لیے اس لقب "ذوالقرنین" سے بہت استفادہ کیا ہے۔

(ب) قرآن مجید سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین متنازعہ صفات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اسباب ان کے اختیار میں دیئے تھے۔ انہوں نے تین اہم لشکر کشیاں کیں۔ پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف اور آخر میں ایک ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں ایک کستانی وادہ موجود تھا۔ ان مسافرت میں وہ مختلف اقوام سے ملے۔ ان کی تفصیل آیات کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

وہ ایک مرد ہوشیار، موہد اور مہربان شخص تھے۔ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کا لطف خاص ان کے شامل حال تھا۔ وہ نیکیوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور درجہ جزا پر بھی۔ انہوں نے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی۔ یہ دیوار انہوں نے اینٹ اور پتھر کی بجائے لوسہ اور تانبے سے بنائی (اور اگر دوسرے مصالح بھی استعمال ہوئے ہوں تو ان کی بنیادی حیثیت نہ تھی)۔ اس دیوار بنانے سے ان کا مقصد مستضعف اور ستم رسیدہ لوگوں کی یا جوج و ماجوج کے ظلم و ستم کے مقابلے میں مدد کرنا تھا۔

وہ ایسے شخص تھے کہ نزول قرآن سے قبل ان کا نام لوگوں میں مشہور تھا۔ لہذا قریش اور یہودیوں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن مکتا ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ

تجہ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

البتہ قرآن سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو صراحت سے ان کے نبی ہونے پر دلالت کرے اگرچہ ایسی تعبیرات قرآن میں موجود ہیں کہ جو اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ آیات کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی ایسی روایات منقول ہیں

جن میں ہے کہ:

وہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے تھے بلکہ

(ج) یہ نظریہ کہ ذوالقرنین۔ کوڑش کبیر۔ کو کہتے ہیں، اس کی دو بنیادیں ہیں:

پہلی یہ کہ اس کے بارے میں رسول اسلام سے سوال کرنے والے یہودی تھے یا یہودیوں کی تحریک پر قریش تھے۔ جیسا کہ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں منقول روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کتب یہود کو دیکھا جانا چاہیئے۔

یہودیوں کی مشہور کتابوں میں سے کتاب دانیال کی آٹھویں فصل میں ہے:

"بل شقرہ کی سلطنت کے سال چھ دانیال کو خواب دکھایا گیا، جو خواب مجھے دکھایا گیا اس کے بعد اور خواب میں، میں نے دیکھا کہ میں ملک "عیلام" کے "تہریششان" میں ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں "دریائے ولادی" کے پاس ہوں۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ ایک مینڈھا دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے ددینگ تھے۔ اور یہ بلند مینگ تھے۔ اور اس مینڈھے کو میں نے مغرب، مشرق اور جنوب کی سمت مینگ مارتے ہوئے دیکھا۔ کوئی جانور اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا اور کوئی اس کے ہاتھ سے بچانے والا نہ تھا۔ وہ اپنی راستے پر جی عمل کرتا تھا اور وہ بڑا ہوتا جاتا تھا۔۔۔"

اس کے بعد اسی کتاب میں دانیال کے بارے میں ہے:

جبریل اس پر ظاہر ہوا اور اس کے خواب کی یوں تعبیر کی:

دو شاخوں والا مینڈھا جو ٹوٹنے دیکھا ہے وہ مدائن اور فارس (یا ماد اور فارس) کے بادشاہ ہیں۔

یہودیوں نے دانیال کے خواب کو بشارت قرار دیا۔ وہ سمجھے کہ ماد و فارس کے کسی بادشاہ کے قیام اور بابل کے حکمرانوں پر ان کی کامیابی سے یہودیوں کی غلامی اور قید کا دودھ ختم ہو گا اور وہ اہل بابل کے چنگل سے آزاد ہوں گے۔

زیادہ دیر نہ گزری کہ "کوروش" نے ایران کی حکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے ماد اور فارس کو ایک ملک کر کے دونوں کو ایک عظیم سلطنت بنا دیا۔ جیسے دانیال کے خواب میں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے مینگ مغرب، مشرق اور جنوب کی طرف مارے گا، کوڑش نے تیوں ستوں میں عظیم فتوحات حاصل کیں۔ اس نے یہودیوں کو آزاد کیا اور فلسطین جانے کی اجازت دی۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ تورات کی کتاب اشعیا، فصل ۴۴، شمارہ ۲۸ میں ہے:

اس وقت خصوصیت سے کوڑش کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرا چرچا والا وہی ہے میری مشیت کو اس نے پورا کیا ہے۔ اور شلیم سے کے گاکہ تو تعمیر ہو گا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ تورات کی بعض تعبیرات میں کوروش کے بارے میں ہے کہ :

عقاب مشرق اور مرد تدبیر کہ جو بڑی دُور سے بلایا جائے گا۔

دوسری بنیاد یہ ہے کہ انیسویں صدی میں استخر کے قریب دریائے مرغاب کے کنارے کوروش کا مجسمہ دریافت ہوا ہے۔ یہ ایک انسان کے قد و قامت کے برابر ہے۔ اس میں کوروش کے عقاب کی طرح کے دو پر بنائے گئے ہیں اور اس کے سر پر ایک تاج ہے۔ اس میں سینڈھے کے سینگوں کی طرح کے دو سینگ نظر آتے ہیں۔

یہ مجسمہ بہت قیمتی ہے اور قدیم فن سنگ سازی کا نمونہ ہے۔ اس نے ماہرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ جرمنی کے ماہرین کی ایک جماعت نے صرف اسے دیکھنے کے لیے ایران کا سفر کیا۔

تورات کے مندرجات کو جب اس مجسمے کی تفصیلات کے ساتھ ملا کر دیکھا تو ابوالکلام آزاد کو مزید یقین ہوا کہ کوروش کو ذوالقرنین (دو سینگوں والا) کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوروش کے مجسمے میں عقاب کے دو پر کیوں لگائے گئے ہیں۔ اس سے علماء کے ایک گروہ کے لیے ذوالقرنین کی تاریخی شخصیت پوری طرح واضح ہو گئی۔

ایک چیز کہ جو اس نظریے کی تائید کرتی ہے وہ کوروش کے تاریخ میں لکھے گئے اخلاقی اوصاف ہیں۔

یونانی مؤرخ ہرودوت لکھتا ہے :

کوروش نے حکم جاری کیا کہ اس کے سپاہی سوائے جنگ کرنے والوں کے کسی کے سامنے تلوار نہ نکالیں اور دشمن کا جو سپاہی اپنا نیزہ خم کر دے اسے قتل نہ کریں۔ کوروش کے لشکر نے اس کے حکم کی اطاعت کی۔ اس طرح سے کثرت کے عام لوگوں کو مصائب جنگ کا احساس نہ ہوا۔

ہرودوت اس کے بارے میں مزید لکھتا ہے :

کوروش کریم، سخی، بہت نرم دل اور مہربان بادشاہ تھا۔ اسے دوسرے بادشاہوں کی طرح مال جمع کرنے کی حرص نہ تھی بلکہ اسے یہ لاپرواہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرم دے گا۔ وہ ستم رسیدہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اور جس چیز سے زیادہ خیر اور بھلائی ہوتی اسے پسند کرتا تھا۔

ایک اور مؤرخ ذی فوفن لکھتا ہے :

کوروش عاقل اور مہربان بادشاہ تھا۔ اس میں بادشاہوں کی عظمت، حکماء کے فضائل

کے ساتھ ساتھ تھی۔ اُس کی ہمت بلند تھی اور اُس کا جود و کرم زیادہ تھا۔ اس کا شمار انسانیت

کی خدمت تھا اور عدالت اُس کی عادت تھی۔ وہ تکبر کی بجائے انکساری کا مرتع تھا۔

یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ کوروش کی اس قدر تعریف و توصیف کرنے والے مؤرخین غیر ہیں، کوروش کی قوم اور وطن سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ اہل یونان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یونان کے لوگ کوروش کی طرف دوستی اور محبت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے کیونکہ کوروش نے لیدی یا کونج کر کے اہل یونان کو بہت بڑی شکست دی تھی۔

اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ کوروش کے اوصاف سے مطابقت رکھتے ہیں۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر کوروش نے مشرق، مغرب اور شمال کی طرف سفر بھی کیے ہیں۔ ان سفروں کا حال اس کی تاریخ میں تفصیل طور پر مذکور ہے۔ یہ سفر قرآن میں ذکر کیے گئے ذوالقرنین کے سفروں سے مطالبہ رکھتے ہیں۔ کوروش نے پہلی لشکر کشی لیدی یا پر کی۔ یہ ایشیائے کوچک کا شمالی حصہ ہے۔ یہ ملک کوروش کے مرکزِ حکومت سے مغرب کی طرف تھا۔

ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کا نقشہ سامنے رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ساحل کے زیادہ تر حصے چھوٹی چھوٹی غلیجوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً از میر کے قریب کہ جہاں غلیج ایک چشمے کی صورت دھار لیتی ہے۔ قرآن کتاب ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مغرب کے سفر میں محسوس کیا کہ جیسے سورج کیچڑ آلود چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ وہی منظر ہے جو کوروش نے غروبِ آفتاب کے وقت ساحلِ غلیجوں میں دیکھا تھا۔ کوروش کی دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی جیسا کہ ہرودوت نے کہا ہے کہ کوروش کا یہ مشرقی حملہ لیدی کی فتح کے بعد ہوا خصوصاً بعض بیابانی وحشی قبائل کی سرکشی نے کوروش کو اس حملے پر اکسایا۔

قرآن کے الفاظ میں :

حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا

پھر سورج کے مرکزِ طلوع تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پاس سورج کی کرنوں سے بچنے کیلئے کوئی سایہ نہ تھا۔

یہ الفاظ کوروش کے سفرِ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے کہ جن کے پاس اس کی تپش سے بچنے کیلئے کوئی سایہ نہ تھا۔ یہ اس نظرِ اشارہ ہے کہ وہ قوم صحرا نورد تھی اور بنیائوں میں رہتی تھی۔

کوروش نے تیسری چڑھائی شمال کی طرف تفتاز کے پہاڑوں کی جانب کی۔ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں

کے درمیان ایک درے میں پہنچا۔ یہاں کے رہنے والوں نے وحشی اقوام کے حملوں اور فسادگری کو روکنے کی درخواست کی۔ اس پر کوشش نے اس تنگ درے میں ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی۔

اس درے کو آج کل درہ داریاں کہتے ہیں۔ موجودہ نقشوں میں یہ "ولادی کیوکز" اور "تفلیس کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ وہاں اب تک ایک آہنی دیوار موجود ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جو کوش نے تعمیر کی تھی۔ قرآن نے ذوالقرنین کی دیوار کے جو اوصاف بتائے ہیں وہ پوری طرح اس دیوار پر منطبق ہوتے ہیں۔

تیسرے نظریے کی تقویت کے لیے ہم نے خلاصے کے طور پر یہ کچھ بیان کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نظریے میں بھی ابہام کے ابھی بہت سے پہلو موجود ہیں لیکن عملاً ذوالقرنین کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک جتنے نظریے پیش کیے گئے ہیں اسے ان میں سے بہترین کہا جاسکتا ہے۔ ۳۔ دیوار ذوالقرنین کہاں ہے؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اسے مشہور دیوار چین پر منطبق کریں جو اس وقت موجود ہے اور کئی سو کلومیٹر لمبی ہے لیکن واضح ہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ تو ایک عام مصالحے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کئی سو کلومیٹر لمبی ہے اور اب بھی موجود ہے۔

بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو چین میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اور دیوے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔

جبکہ علماء و محققین کی گواہی مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک ہی دیوار کی طرح کا درہ موجود ہے جو مشہور درہ داریاں ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔

یہ بات جاذب نظر ہے کہ وہیں قریب ہی "سائرس" نامی ایک نہر موجود ہے اور "سائرس" کا معنی "کوش" ہے (کہو کہ یونانی "کوش" کو "سائرس" کہتے تھے)۔

ارمنی کے قدیم آثار میں اس دیوار کو "جھاگ گورانی" کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے "درہ کو"۔ یا "ممبر کوش" (کوش کے عبور کرنے کی جگہ)۔ یہ سند نشاندہی کرتی ہے کہ اس دیوار کا پانی کوش ہی تھا۔

۴۔ یا جوج ماجوج کون ہیں؟ قرآن مجید کی دوسو توں میں یا جوج ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک

وہ دے مزید وضاحت کے لیے کتاب "ذوالقرنین یا کوش کی دیوار" اور "فرہنگ قصص قرآن" کی طرف رجوع فرمائیں۔

ذیر بحث آیات میں اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت ۹۶ میں۔

آیات قرآن واضح طور پر گواہی دیتی ہیں کہ یہ دو وحشی غوغوار قبیلوں کے نام تھے وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والے پر بہت زیادہ تباہیاں اور ظلم کرتے تھے۔

تورات کی کتاب حزقیل فصل ۳۸ اور ۳۹ میں نیز کتاب "دویائے یوحنا" کی بیسویں فصل میں انہیں "لوگ" اور "ناگ" کہا گیا ہے کہ عربی میں جنہیں "یا جوج ماجوج" ہی کہا جاتا ہے۔

عظیم مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ تورات کی ساری باتوں سے عجمی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج یا یا جوج و ماجوج ایک یا کئی ایک بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گرد اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔

بعض کا نظریہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں لیکن دراصل یونانی زبان سے عبرانی میں منتقل ہوئے ہیں۔ یونانی میں ان کا تلفظ "گاگ" اور "ماگاگ" تھا۔ دیگر یورپی زبانوں میں بھی یہ الفاظ اسی شکل میں منتقل ہوئے ہیں۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا پھرتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل راول کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ ان میں ایک حملہ ان وحشی قبائل نے چوتھی صدی عیسوی میں آتھلا کی کان میں کیا۔ اس حملے میں دم کا شاہی تدن خاک میں مل گیا۔

ایک اور دور کہ جو ان کے حملوں کا تقریباً آخری دور شمار ہوتا ہے، وہ بارہویں صدی ہجری میں چنگیز خاں کی سرپرستی میں ہوا۔ انہوں نے مسلمان اور عرب ممالک پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بغداد سمیت بہت سے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔

کوش کے زمانے میں بھی ان کی طرف سے ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح کی بات ہے لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت معرض وجود میں آچکی تھی لہذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔

لہذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یا جوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے جب کوش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے۔ لہذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔

المیزان، ج ۱ ص ۱۵۵۔

تفصیل کے لیے مذکورہ کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

۹۹) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

۱۰۰) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

۱۰۱) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانُوا لَا
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

۱۰۲) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي آلِيَاءَ
إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

ترجمہ

۹۹) اس دن (کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی) ہم انہیں اس طرح سے چھوڑ دیں
گے کہ وہ باہم موجزن ہوں گے۔ اس روز صور پھونکا جائے گا اور ہم انہیں نئی
زندگی عطا کر کے سب کو جمع کریں گے۔

۱۰۰) اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔

۱۰۱) وہی کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو مجھے یاد نہیں کرتے تھے اور جو کچھ
نہ سن سکتے تھے۔

۱۰۲) کیا کافروں کو یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو
اپنا سرپرست بنا سکتے ہیں اور ہم نے جہنم کو کافروں کی منزل
قرار دے رکھا ہے۔

تفسیر

بے ایمانوں کا ٹھکانا

گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ یا جوج و ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی تھی اور
یہ دیوار قیامت کے موقع پر درہم برہم ہو جائے گی۔ اسی مناسبت سے زیر بحث آیات میں قیامت کے
بارے میں گفتگو جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس روز کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو ہم انہیں چھوڑ دیں
گے اور وہ باہم موجزن ہوں گے (و تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ)۔

”یعوج“ اس موقع پر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ہسم عام طور پر کہتے ہیں
کہ فلاں موقع پر لوگوں کا دریا موجزن تھا یا پھر یہ لفظ اضطراب اور لرزے کی طرف اشارہ ہے اور اس سے
مراد یہ ہے کہ اس دن لوگوں کے بدن پر کپکپی طاری ہوگی گویا اُن کے جسم پانی کی لہروں کی طرح لرز
رہے ہوں گے۔

البتہ ان دونوں تفسیروں میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس تعبیر سے یہ دونوں پہلو مراد ہوں۔
اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اس دن صور پھونکا جائے گا۔ ہم انہیں نئی زندگی بخشیں گے اور ان سب
کو جمع کریں گے (و نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا)۔
اس میں شک نہیں کہ تمام انسان اس میدان میں جمع ہوں گے اور کوئی اس قانون سے مستثنیٰ
نہیں ہوگا۔

”جمعناہم جمعًا“ کی تعبیر بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

آیات قرآن سے مجموعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کے اختتام اور دوسرے جہان کے آغاز میں
دو بڑی عظیم تبدیلیاں عالم میں رونما ہوں گی۔

پہلی عظیم تبدیلی یہ ہوگی کہ تمام موجودات اور انسان فنا ہو جائیں گے۔ یہ ایک ضرب کا پروگرام ہے۔
دوسری عظیم تبدیلی معلوم نہیں کہ پہلے تحول و تغیر سے کتنی دیر بعد ہوگی اور وہ ہے مردوں کا قبروں سے
اٹنا۔ یہ بھی ایک ضرب کا پروگرام ہے۔

قرآن نے ”نُفِخَ فِي الصُّورِ“ کہہ کر ان پروگراموں کی طرف اشارہ کیا ہے ————— انشاء اللہ ہم
سورہ زمر کی آیت ۶۸ کے ذیل میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔

اس مقام پر ایک روایت ہے کہ جو اصیغ نبی نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ امام
نے ”و تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ“ کی تفسیر میں فرمایا:

اس سے مراد قیامت ہے نہ

ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ روایت اس کے منافی ہو کیونکہ ہم نے اسے فنا و دنیا کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے (جیسا کہ قبل اور بعد کی آیات کا ظاہری مضمون نکلتا ہے)۔ لیکن ایک نکتے کی طرف توجہ سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات "یوم قیامت" وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس میں قیامت کے مقدمات بھی شامل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے مقدمات میں فنا و دنیا کے مرحلے بھی شامل ہیں۔

اس کے بعد کفار کے حالات کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے۔ ان کی صفات جو ان کے انجام کی موجب ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں اور ان کے اعمال کا انجام بھی۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم اس روز جہنم ان کے سامنے پیش کر دیں گے (و عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضاً)۔

جہنم اپنے طرح طرح کے عذاب اور مختلف دردناک سزاؤں کے ساتھ ان کے سامنے پوری طرح آشکار ہوگی۔ اسے دیکھنا بھی ان کے لیے ایک دردناک اور جانکاح عذاب ہے چہ جائیکہ گرفتار عذاب جہنم ہونا۔ یہ کون سے کافروں کا ذکر ہے اور وہ اس انجام کو کیوں پہنچیں گے، اس سلسلے میں قرآن ان کا یوں تعارف کر دیتا ہے: وہی کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا اور جو حق کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ انہیں میری یاد آتی (الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکرى)۔

وہی کہ جن کے کان تو سنتے لیکن تاب سماعت نہ تھی (و کانوا لا یستطیعون سماعاً)۔ دراصل وہ لوگ تلاش حق اور ادراک حقائق کا نہایت اہم وسیلہ کہ جو خوش بختی و بد بختی کا عامل ہے بے کار کر چکے ہیں۔ یعنی ان کی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان بیکار ہو چکے ہیں۔ غلط افکار، تعصب، کینہ پروری اور بُری صفات کی وجہ سے ان کی بصارت اور سماعت گویا بے کار ہو چکی ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ آنکھ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا لہذا انہیں میری یاد سبھائی نہیں دیتی تھی۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ غفلت کے پردے میں تھے اس لیے انہوں نے آثار الہی نہیں دیکھے اس لیے حقیقت کو افسانہ سمجھ کر اللہ کو بھول چکے ہیں۔

جی ہاں! حق کا چہرہ آشکار ہے اور اس جہان کی ہر چیز انسان کے ساتھ بات کرتی ہے۔ صرف چشم بینا اور گوش شنوا کی ضرورت ہے۔

دوسرے لفظوں میں یاد خدا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آنکھ سے دیکھی جائے۔ جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ

اس کے آثار ہیں اور یہی آثار اس کی یاد کا سبب ہیں۔

اگلی آیت میں ان کے انحراف کی بنیادی وجہ بتائی گئی ہے۔ یہی وہ انحراف ہے جو دیگر انحرافات کا باعث ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میری بجائے میرے بندوں کو اپنا دلی دسر پرست بنا سکتے ہیں (افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء)۔

یہ بندے کہ جنہیں معبود بنایا گیا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ اور فرشتے، ان کا مقام جس قدر بھی بلند ہو، کیا ان کے پاس کوئی چیز خود اپنی طرف سے بھی ہے کہ وہ کسی کی خدا کی بجائے سرپرستی کر سکیں یا اس کے برعکس جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس کی ہدایت کے محتاج ہیں۔

یہ ایسی حقیقت ہے جو کافروں نے ٹھٹھا رکھی ہے اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: جہنم کو ہم نے کافروں کی منزل کے طور پر تیار کیا ہے اور اسی منزل پر ان کا استقبال ہوگا (انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلاً)۔

"منزل" (بروزن) "مُوسَل" منزل کے معنی میں بھی آیا ہے اور اس چیز کے لیے بھی جو مہمان کی پذیرائی کے لیے تیار کی جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پہلی چیز ہے کہ جو مہمان کو پیش کی جاتی ہے مثلاً شربت یا پھل وغیرہ کہ جو مہمان کو آنے سے پہلے پیش کرتے ہیں۔

۱۰۳ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

۱۰۴ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

۱۰۵ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝

۱۰۶ ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

۱۰۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

۱۰۸ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

ترجمہ

۱۰۳ کہہ دو: کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟

۱۰۴ وہ کہ جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی ہیں اور

اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔

۱۰۵ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آیات ربانی اور اللہ کی ملاقات کا انکار

کیا ہے۔ اسی بنا پر اُن کے سارے اعمال اکارت ہو گئے ہیں لہذا قیامت کے

دن ان کے لیے ہم میزانِ حساب قائم نہیں کریں گے۔

۱۰۶ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور یہ لوگ میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔

۱۰۷ رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو باغاتِ فردوس ان کی منزل ہے۔

۱۰۸ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔

تفسیر

سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟

ان آیات میں اور ان کے بعد سورہ کے آخر تک بے ایمان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں ان آیات میں بلکہ اس پوری سورت میں مختلف جگہوں پر جو بحثیں آئی ہیں انہیں جمع کر دیا گیا ہے۔ خصوصاً اصحابِ کھف، موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین کی جدوجہد اور مخالفین کے مقابلے میں ان کے طرزِ عمل سے مربوط مباحث کا ان آیات میں ایک طرح سے تجرُّد آگیا ہے۔

سب سے پہلے تو ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو زیادہ خسارے میں ہیں اور انسانوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ لیکن سننے والوں کے احساسِ جستجو کو تحریک دینے کے لیے اس اہم مسئلے پر گفتگو سوائے انداز میں کی گئی ہے۔ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ کہہ دو: کیا میں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں (قلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا)۔

فورا ہی خود جواب دیا گیا ہے تاکہ سننے والا زیادہ دیر تک تجرُّد نہ رہے۔ زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں حیاتِ دنیا میں بھٹک کے رہ گئی ہیں مگر پھر بھی ان کا خیال ہے کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں (الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)۔

یقیناً نقصانِ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مادی مفادات گموا بیٹھے بلکہ حقیقی نقصان تو یہ ہے کہ انسان اصل سرمایہ ہی کھو دے۔ عقل، دہوش، خدا داد صلاحیتیں، عمر، جوانی اور صحت و سلامتی سے بے خبر کہ کون سا سرمایہ ہو سکتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ جن کا حاصل انسانی اعمال میں اور ہمارے عمل جاری استعداد اور طاقت کی ایک حجمِ شکل کے ہوتے ہیں۔

جب یہ قوتیں اور صلاحیتیں بے ہودہ اعمال کی شکل اختیار کر لیں تو گویا یہ سب ضائع ہو گئیں اور راہ گم کردہ ہو گئیں۔ یہ بالکل ایسے سہمے کہ انسان بہت زیادہ دولت لے کر بازار کو نکلے لیکن اسے راستے میں گنوا دے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ البتہ جب انسان سمجھ جائے کہ میں اپنا سرمایہ گنوا بیٹھا ہوں تو یہ نقصان زیادہ خطرناک نہیں کیونکہ یہ نقصان اس کے لیے آئندہ سبق بن جائے گا۔ یہ درس بعض اوقات اس کو سمجھانے والے مرہائے کے برابر ہوتا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ ایسا کہ گویا اس نے کچھ نہیں گنویا۔ لیکن حقیقی اور کئی گنا نقصان اس صورت میں ہے کہ انسان اپنا مادی اور روحانی سرمایہ کسی غلط اور کج راستے پر گنوا دے اور خیال کرے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اپنے کاموں سے کوئی نتیجہ حاصل کرے، اس نقصان سے کوئی سبق اور نہ ایسے کاموں کے تکرار سے بچے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ یہاں ”اخسرین اعمالاً“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حالانکہ اخسرین عملاً۔ ہونا چاہیے تھا (کیونکہ تیز عام طور پر مفرد ہوتی ہے)۔

ہو سکتا ہے یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہو کہ وہ ایک ہی بازار میں نقصان کا شکار ہوئے بلکہ ان کا جملہ مرکب زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام اعمال میں نقصان کا سبب بنا ہے۔

دوسرے لفظوں میں انسان کسی ایک تجارت میں نقصان کر بیٹھتا ہے اور دوسرے کاروبار میں فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ سال کے آخر میں حساب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن بدبختی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے تمام شعبوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔

ضناً۔ ضل۔ یعنی گم کر بیٹھنا اور بھٹک جانا کی تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اعمال بالکل ختم اور نابود نہیں ہو جاتے۔ جیسے مادہ اور توانائی ہمیشہ شکل بدلتے رہتے ہیں ختم نہیں ہوتے لیکن بھی گم ہو جاتے ہیں۔ ان اعمال کے آثار چونکہ دکھائی نہیں دیتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ گویا گمشدہ سرمایہ ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہے اور نہ ہمارے کسی کام کا ہے۔

اس سلسلے میں کہ انسان کی نفسیاتی طور پر یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے ہم۔ چند اہم نکات مندرجہ ذیل میں بات کریں گے۔ اگلی آیات میں اس نقصان اٹھانے والے گروہ کی صفات اور عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں اور چند ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو تمام بد بختیوں کی جڑ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی آیات کو لگاڑتے ہیں (اولئک الذین کفروا بآیات دہشو)۔

وہ ان آیات سے کفر کرتے ہیں کہ جو آئینہ کو بصارت اور کان کو شنوائی عطا کرتی ہیں، وہ آیات کہ جو فرد کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت کا چہرہ انسان کے سامنے نمایاں کر دیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ آیات جو نور اور روشنی ہیں اور جو انسان کو ادھام کے ظلمات سے باہر نکال دیتی ہیں اور سر زمین حقائق پر ہدایت کرتی ہیں آیات الہی سے کفر اختیار کرنے اور خدا کو فراموش کرنے کے بعد، لہذا انہی کے بھی منکر ہو گئے

ہیں (ولعاشد)۔

جی ہاں! جب ہم معاویہ پر ایمان مبداء پر ایمان کے ساتھ نہ ہو اور انسان یہ احساس نہ کرے کہ کوئی طاقت اس کے اعمال کی نگرانی ہے اور سب اس کی عظیم، دقیق اور سخت عدالت میں پیش ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی صحیح جانچ پرکھ نہیں کرے گا اور اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: مبداء و معاد کسی انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت ہو گئے ہیں (فجعلت اعمالہم)۔ جیسے ایک تیز رفتار آندھی تھوڑی سی خاکستر کو نابود کر دیتی ہے۔

اور چونکہ ان کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو ناپ تول کے لائق ہو یا جس کی کوئی اہمیت ہو لہذا ان کیلئے روز قیامت کوئی میزان قائم نہیں کی جائے گی (فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزناً)۔

کیونکہ وزن اور ناپ تول تو دہاں ہوتا ہے جہاں بساط میں کچھ ہو۔ جن کی بساط میں کچھ بھی نہیں ان کیلئے میزان اور ناپ تول کی کیا ضرورت ہے۔

اس کے بعد ان کے انحراف، بدبختی اور نقصان کا تیسرا عامل بیان کیا گیا ہے نیز ان کا کفر کردار بھی بتایا گیا ہے: ارشاد ہوتا ہے: ان کی سزا جہنم ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں (ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزواً)۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف عقائد کے بنیادی اصولوں، توحید، نبوت اور قیامت سے کفر اختیار کیا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا مذاق اڑایا ہے۔

ان آیات سے کفار اور ان لوگوں کا کردار و انجام واضح ہو گیا کہ جو زیادہ خسارے میں ہیں۔ اب مومنین اور ان کے انجام کی باری ہے تاکہ دونوں کا موازنہ ہو جائے اور اس طرح صورت حال بالکل واضح ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے: وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے باغاب فردوس ان کی منزل ہے (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلاً)۔

۱۔ ذلک جزاؤہم جہنم۔ کی ترکیب اور جمع بندی کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض۔ ذلک۔ کو مبتدا اور جزاؤہم۔ کو خبر اور جہنم۔ کو۔ ذلک۔ کا بدل سمجھتے ہیں۔

جبکہ بعض دوسرے علماء مبتدا کو محذوف اور۔ ذلک۔ کو اس کی خبر جانتے ہیں اور۔ جزاؤہم جہنم۔ کو بھی وہ دوسرا مبتدا خبر سمجھتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے تقدیر یوں ہوگا۔

الامر ذلک جزاؤہم جہنم

معاذ کہیں ہے کہ ان کی جزا جہنم ہے۔

لیکن واضح ہے کہ پہلا بیان زیادہ مناسب ہے۔

جیسا کہ بعض بزرگ مفسرین نے کہا ہے۔ "فردوس ایک ایسا باغ ہے جس میں تمام ضروری نعمتیں جمع ہیں اور اس طرح سے "فردوس" جنت کے بہترین باغوں میں سے ہے، اور کسی نعمت کا کمال بھی ہوگا جب اسے زوال نہ ہو لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے "وہ ان باغات بہشت میں سدا رہیں گے (خالدین فیہا)۔ انسان کی طبیعت اگرچہ ہمدرد پسند اور وہ ہمیشہ تنوع، تغیر اور تبدل چاہتا ہے لیکن فردوس کے باقی بھی بھی نقل مکانی اور تبدیلی کی خواہش نہیں کریں گے۔ (لایغیون عنہا حوالہ)۔

اس بنا پر کہ وہ جو کچھ چاہیں گے وہاں موجود ہے یہاں تک کہ تنوع اور تکرار بھی۔ جیسا کہ "چند اہم نکات" کے ذیل میں ہم وضاحت کریں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ "اخسرین اعمالاً" کون لوگ ہیں؟ ہم نے اپنی اور دوسروں کی زندگی میں بہت دیکھا ہے کہ کبھی انسان غلط کام انجام دیتا ہے جبکہ وہ سمجھتا رہتا ہے کہ اس نے اچھا اور اہم کام انجام دیا ہے۔ ایسا جہل مرکب غلط فہمی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سال بھر کے لیے بھی اور مگر ہر کے لیے بھی اور واقعاً اس سے بڑی بدعتی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

یہ جرم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کتنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں تو اس کی وجہ واضح ہے۔ جو لوگ گناہ کے مرکب ہوتے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں اکثر وہ اپنے غلط کام کی ایک حد مقرر کر لیتے ہیں اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں کہ وہ حق کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اس کی قناتی کے لیے توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔

لیکن وہ گنہگار کہ جو اپنے گناہ کو عبادت اور نیک اعمال کو صالحات اور نیک کو درست خیال کرتے ہیں وہ نہ صرف تلافی کے لیے کوشش نہیں کرتے بلکہ شدت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنے کی سعی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا تمام سرمایہ و جود اس راستے پر صرف کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کیا عہدہ الفاظ کے ہیں،

اخسرین اعمالاً

جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔

اسلامی روایات میں "اخسرین اعمالاً" کی مختلف تفسیریں آئی ہیں ان میں سے ہر ایک میں وسیع مفہوم کے کسی واضح مصداق کی طرف اشارہ ہے اور یہ تفسیریں اس کے وسیع مفہوم کو محدود نہیں کر دیتیں۔

ابن ابن نہان نے ایک حدیث امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا،

اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ پہلے یہ لوگ حق پر تھے بعد میں انہوں نے اپنے دین میں بدعتیں ایجاد کر لیں۔ یہ بدعتیں انہیں اخروی راستے کی طرف لے جاتی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام انجام دے رہے ہیں۔

ایک اور حدیث امام امیر المؤمنین ہی سے منقول ہے کہ مذکورہ بالا گفتگو کے بعد فرمایا،

خوارج ہندوان بھی ان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہیں۔

ایک اور حدیث میں خاص طور پر رہبانوں (تارک الدنیا مردوں اور عورتوں) اور مسلمانوں میں سے بدعتی گرد ہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی دلائل کے منکر ہیں۔

راہب ایک عمر گرجے میں طرح طرح کی مرد میوں کے ساتھ گزارا دیتے ہیں، شادی نہیں کرتے، اچھا لباس اور اچھی غذا ترک کر دیتے ہیں، گرجے میں بیٹھے رہنے کو ہر کام پر ترجیح دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کی یہ مرد میاں قرب خدا کا باعث ہیں۔ کیا یہ لوگ "اخسرین اعمالاً" کا مصداق نہیں ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی الٰہی دین عقل و فطرت کے قانون کے برخلاف انسان کو معاشرتی زندگی سے نکال کر گوشہ نشینی کی دعوت دے اور اس کام کو قرب الٰہی کا سرچشمہ قرار دے۔

اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین میں کسی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، توحید کی جگہ تثلیث کے عقیدے کو دے دی ہے اور اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا ہے اور اللہ کے پاک دین میں اسی طرح کی اور بدعتیں داخل کر دیں، اس گمان سے کہ وہ ایک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔

ہندوان کے تہی مغز اور عقل دشمن جو سب سے بڑے گناہ (مثلاً حضرت علیؑ اور مسلمانوں کے نیک افراد کو شہید کرنے کو) موجب قرب خدا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جنت کو صرف اپنے لیے مختص سمجھتے تھے کیا یہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ نہیں ہیں۔

خلاصہ یہ کہ آیت ایسا وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ بہت سی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ اقوام اس میں شامل ہیں۔

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس خطرناک حالت کا سرچشمہ کیا ہے؟

یقیناً ان غلط خیالات کے اہم ترین مواصل میں شدید تعصب، غرور، ہٹ دھرمی، خود پرستی اور حب ذات شامل ہے۔

کبھی دوسروں کی چا پلوسی، گوشہ نشینی اور اکیلے ہی خود سے فیصلہ کرنا بھی اس منزلت کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اپنے تمام اخلاقی اور بُرے اعمال و افکار اچھے لگتے ہیں وہ ان پر احساسِ مذمت کی بجائے احساسِ تفرح کرنے لگتا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے:

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

کیا وہ شخص کہ جسے اپنے بُرے عمل چھلے لگتے ہیں اور وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے (فاطر - ۸)۔

قرآن حکیم کی بعض دیگر آیتوں میں ان برائیوں کی تزیین کا عامل شیطان کو قرار دیا گیا ہے اور تسلیم ہے کہ انسانی وجود میں شیطان کا ظہور بُرے اخلاق اور غلط عادات میں قرآن کہتا ہے:

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ

وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے مشرکین کے اعمال کو ان کی نظر میں زینت دی اور (جنگِ بدر کے) میدان میں ان سے کہا کہ کوئی شخص تم پر فتح حاصل نہیں کر سکتا اور میں خود اس میدان میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ (انفال - ۴۸)

قرآن مجید فرعون کے مشہور برج کا واقعہ بیان کر کے کہتا ہے:

وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ

اس طرح فرعون کو اس کا بُرا عمل اچھا لگا (وہ ایسے احمقانہ اور مضحکہ خیز کاموں کے ذریعے

اللہ کا مقابلہ کرتا اور گمان کرتا کہ وہ کوئی اہم کام انجام دے رہا ہے)۔ (مومن - ۳۷)

۲۔ لقار اللہ کیا ہے؟ بعض عالمِ نابینوہ افراد نے اس قسم کی آیات سے یہ مطلب نکالا ہے کہ اللہ کو دوسرے جہان میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں لقائے الہی سے حسی ملاقات مراد لی ہے۔

لیکن واضح ہے کہ حسی ملاقات کے لیے جسمِ ضروری ہے اور جسم کے لیے محدود ہونا، محتاج ہونا اور فنا پذیر ہونا ضروری ہے اور ہر مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔

لہذا اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں "ملاقات" اور "لاؤیت" کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے وہاں ملاقات حسی مراد نہیں ہے بلکہ مشہور باطنی مراد ہے یعنی قیامت میں انسان آثارِ خداوندی کو ہر زمانے سے زیادہ بہر طور پر دیکھ سکے گا، اسے دل کی آنکھ سے دیکھ سکے گا اور وہاں

اللہ پر اس کا ایمان شہودی ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ آیات قرآن کے مطابق ہٹ دھرم ترین مکرہینِ خدا قیامت میں اعتراف کر لیں گے

کیونکہ انہیں انکار کی کوئی راہ سمجھائی نہ دے گی بلکہ

بعض مفسرین نے اس تعبیر کا یہ مفہوم سمجھا ہے کہ وہاں انسان نعمتیں اور جزا و ثواب دیکھے گا اور اسی طرح اللہ کے عذاب و سزا کا مشاہدہ کرے گا۔ انہوں نے درحقیقت نعمت و ثواب و جزا کو مقدّم سمجھا ہے۔ یہ دو تفاسیر اگرچہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں تاہم پہلی زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ اعمال کا وزن: اس امر کی ضرورت نہیں کہ اعمال کے وزن کے مسئلے کی قیامت میں تجسم اعمال کے حوالے سے تفسیر کی جائے اور یہ کہیں کہ قیامت میں انسانی اعمال وزن والے جسم کی صورت اختیار کر لیں گے کیونکہ وزن کرنا "ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کا اندازہ لگانا اور وزن کرنا شامل ہے مثلاً جن افراد کی کوئی حیثیت نہ ہو انہیں بے وزن یا ہلکے لوگ کہتے ہیں حالانکہ مراد ان کی حیثیت کی نفی ہے نہ کہ ان کے وزن کی۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں "اخرین اعمالاً" کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

روزی قیامت ان کے لیے میزان و ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔

جبکہ ایسی آیات بھی ہیں جو کہتی ہیں:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

اس روز وزن حق ہے۔ (اعراف - ۸)

کیا یہ آیات ایک دوسرے کے منافی ہیں؟ یقیناً نہیں کیونکہ وزن تو ان کے اعمال کا ہر جنوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو وزن کرنے کے قابل ہیں لیکن وہ شخص کہ جس کا سارا وجود اور جس کے افکار و اعمال ایک کھٹی کے پڑ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ اس کے لیے وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیکی ایک مشہور روایت ہے:

انہ لیا فی الرجل العظیم السمین یوم القیامة لا یوزن جناح بعوضۃ

روزِ قیامت کچھ موٹے تازے افراد لائے جائیں گے جن کا وزن جناحِ بعوضہ کے

پڑ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔

کیونکہ اس جہان میں ان کی شخصیت، اعمال اور افکار سب کھوکھلے ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے:

(۱) وہ افراد کہ جن کی نیکیاں اتنی ذلتی ہوں گی کہ ان کے وزن اور حساب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ

سورہ مومن کی آیت ۶ کی طرف رجوع کریں۔

تفسیر میں بیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

ان وہ افراد کہ جن کے اعمال بالکل ضبط اور باطل ہو جائیں گے یا پھر جن کے لیے کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں کہ جس کے لیے میزان کی ضرورت پڑے۔ یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ (iii) تیسرا گروہ ان افراد کا ہوگا جن کی کچھ نیکیاں ہوں گی اور کچھ بدیاں۔ میزان اور ترازو کی ضرورت ان کے لیے ہوگی اور شاید بیشتر لوگ اسی تیسری قسم میں شامل ہوں گے۔

۴۔ "لَا يَنْفَعُونَ عَنْهَا حَوْلًا" کی تفسیر: "حَوْل" (بروزن "مکمل") مصدری معنی رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہے "تحول" اور نقل مکانی۔ جیسا کہ ہم نے آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ "فردوس جنت کا ایسا بارخ ہے جس میں سب نعمات الہی موجود ہیں اسی بنا پر فردوس اس جہان کی بہترین جگہ ہوگی۔ لہذا اس کے ساکنین وہاں سے نقل مکانی کی ہرگز تمنا نہ کریں گے۔

ہو سکتا ہے سوال کیا جائے کہ پھر تو وہاں کی زندگی کیسایت اور جود کا شکار ہوگی اور یہ خود ایک بہت بڑا عیب ہے۔

ہم جواب میں کہیں گے کہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ تحول و تکال کا عمل اسی مقام دائمی پر جاری ہے۔ یعنی تکال و ارتقاء کے اسباب وہاں موجود ہوں گے اور انسان نے اس جہان میں جو اعمال انجام دیئے ہیں اور اللہ نے اسے جو اس جہان میں نعمتیں عطا کی ہیں سب ہمیشہ تکال پذیر رہیں گی۔

متعلقہ آیات کے ذیل میں انشاء اللہ تکال انسان کے بارے میں ہم تفصیل سے بحث کریں گے نیز بہشت میں تکال کا یہ عمل جاری رہنے سے متعلق گفتگو کریں گے۔

۵۔ فردوس محن کا مقام ہے؟ جیسا کہ کہا گیا ہے فردوس جنت میں بہترین اور افضل ترین مقام ہے۔ زیر بحث آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فردوس با ایمان اور اعمال صالح انجام دینے والے لوگوں کا ٹھکانا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا جنت کے دوسرے علاقوں میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ غیر محن تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔

اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ زیر نظر آیات ہر اس شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہیں کہ جو با ایمان ہے اور نیک کام کرتا ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے جو افراد بلند درجے پر فائز ہوں گے وہی فردوس میں داخل ہو سکیں گے۔ ظاہر آیت اگرچہ مطلق ہے لیکن فردوس کے مفہوم کی طرف توجہ کی جائے تو آیت کا مفہوم مفید و محدود ہو جاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ دوی زبان سے لیا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنت کی زبان سے عربی میں منتقل ہوا ہے (تفسیر فرازی اور تفسیر مجمع البیان)۔

اسی لیے سورہ مومنین میں جہاں فردوس کے وارثوں کی صفات بیان کی گئی ہیں وہاں مومنین کی نہایت اعلیٰ صفات کا ذکر ہے اور یہ صفات سب میں نہیں ہوتیں۔ یہ امر خود اس بات کے لیے قرینہ ہے کہ فردوس میں رہنے والے افراد ایمان اور عمل صالح کے علاوہ ممتاز صفات کے حامل ہوں گے۔ اسی بنا پر ایک حدیث کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، اُس میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

جب اللہ سے جنت کا تقاضا کرو تو خصوصیت سے فردوس کا تقاضا کرو کہ جو جنت کی جامع ترین اور اکمل ترین منزلوں میں سے ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ با ایمان افراد کی ہمت ہر چیز کے بارے میں اور ہر حالت میں عالی ہونا چاہیئے یہاں تک کہ بہشت کی تمنا میں بھی غلے مراطل پر قناعت نہیں کرنا چاہیئے اگرچہ غلے مرطے بھی نعمات الہی سے معمور ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا تقاضا کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مقام تک پہنچانے کے لیے تیار رہی کرے، بہترین انسانی صفات اپنائے اور صالح ترین اعمال سرانجام دے۔

لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں جنت میں ٹھکانا مل جائے چاہے غلے درجے میں ہی ہو وہ کچھ مومنین کی اعلیٰ ہمت سے پوری طرح بہرہ ور نہیں ہیں۔

(۱۰۹) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ○
 (۱۱۰) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ وَالْأَنبِيَاءِ وَرَبُّكُمْ يَرْجُو الْإِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

ترجمہ

(۱۰۹) کہہ دو: سمندر میرے پروردگار کے کلمات (لکھنے کے لیے) سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ایسے ہی (سمندر) ان کے ساتھ اور بڑھا دیئے جائیں۔

(۱۱۰) کہہ دو: میں تو تم جیسا بشر ہوں (البتہ میری خصوصیت یہ ہے کہ) مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

شان نزول

اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے:
 یہودیوں نے جب پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہ آیت سنی:

مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 تمہیں تو عورتوں کا علم دیا گیا ہے۔

تو انہوں نے کہا یہ بات کیونکر صحیح ہو سکتی ہے جبکہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور جسے تورات دی گئی ہے اس کے پاس غیر کثیر ہے اس وقت یہ (مندرجہ بالا پہلی) آیت نازل ہوئی (اور بتایا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے لامتناہی علم کے مقابلے میں ناچیز ہے)۔
 بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں نے پیغمبر اسلام سے کہا:

خدا نے تجھے حکمت دی ہے۔ ومن یؤت الحکمة ففقد اوقیٰ خیرًا کثیرًا (اور جسے حکمت دی گئی ہے اُسے تو غیر کثیر مل گیا، لیکن جب ہم تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تو ہم سے جواب دیتا ہے۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی (اور اس نے نشاندہی کی ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو اللہ کے ناپیدا اکناع علم کے مقابلے میں ناچیز ہے)۔

تفسیر

جو لقاء الہی کی امید رکھتے ہیں

یہ آیت مستقل اور جاری بحث کا حصہ ہیں اور ان کا تعلق اس سورت کے تمام مباحث سے ہے۔ کیونکہ اس سورہ میں مذکورہ تینوں اہم واقعات سنئے اور عجیب و غریب مطالب سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ گویا قرآن ان آیات میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے علم کے مقابلے میں اصحاب کعبہ، موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین کے واقعات سے آگاہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ تمام کائنات اور عالم ہستی کا ماضی، حال اور مستقبل اس کے علم کا حصہ ہیں۔

بہر حال قرآن زیر بحث پہلی آیت میں رسول اکرم سے کہتا ہے: کہہ دو: اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ہم ان جیسے سمندروں کا اضافہ بھی کر دیں (قل لو کان البحر مدادًا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددًا)۔

”مداد“ سیاہی کے معنی میں ہے یا پھر اس کا معنی ہے وہ رنگین مادہ جس کے ساتھ لکھا جائے۔ دراصل یہ لفظ ”مد“ بمعنی کشش سے لیا گیا ہے کیونکہ اس کی کشش سے خطوط آشکار اور واضح ہوتے ہیں یہ

ترجمہ: ”مد“ اور ”مداد“، زیر بحث آیت کے ذیل میں اور تفسیر صافی سورہ بنی اسرائیل آیہ ۱۰۷ کے ذیل میں۔

”مداد“ کے مفہوم کے بارے میں ایک اور معنی بھی نقل کیا ہے اور وہ ہے: ”ایسا تیل جو چراغ میں ڈالتے ہیں اور روشنی کا سبب بنتا ہے“ خورد سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں معانی کی بنیاد ایک ہی ہے۔

”کلمات“ (کلمہ کی جمع) ان الفاظ کے معنی میں ہے کہ جن کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ لفظ ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس جہان کی ہر چیز کیونکہ پروردگار کے علم و قدرت پر دلالت کرتی ہے لہذا بعض اوقات ہر موجود پر ”کلمۃ اللہ“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ تعبیر اہم اور با عظمت موجودات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کتا ہے :

إِشْمَا الْعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ قَوْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ
عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھا کہ جو مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ (نساء - ۱۷۱)

زیر بحث آیت میں بھی ”کلمہ“ اسی معنی میں ہے یعنی جہان ہستی کے موجودات کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں سے ہر ایک پروردگار کی گونا گوں صفات کی حکایت کرتا ہے۔

در اصل اس آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ جہان مذکورہ عالم ہستی ہی کچھ ہے جو تم دیکھ رہے ہو یا جانتے ہو یا محسوس کرتے ہو بلکہ یہ کائنات اس قدر وسیع و عظیم ہے کہ اگر تمام سبز سیاہی بن جائیں اور اس سے ان موجودات کے نام، صفات اور خصوصیات نکلیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن جہان ہستی کے موجودات کا احصاء و شمار نہیں ہو پائے گا۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ”البحر“ یہاں جنس کا مفہوم رکھتا ہے۔ اسی طرح ”ولو جثنا بمثله مددا“ میں لفظ ”مثل“ بھی جنس کا سنی دیتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر سمندروں کی مثل دماند کا اضافہ بھی کر دیا جائے تو بھی کلمات الٰہی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی بنا پر زیر بحث آیت سورہ لقمان کی اس سے ملتی جلتی آیت سے کوئی تضاد نہیں رکھتی۔ سورہ لقمان کی وہ آیت یہ ہے :

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ أَفَلَاكٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ

روئے زمین کے سب درخت قلیں بن جائیں اور سمندر اور ان کے علاوہ سات سمندر اور سیاہی بن جائیں (تاکہ کلمات الٰہی کو لکھ سکیں) تو اس کے کلمات ہرگز ختم نہیں ہوں گے (لقمان - ۲۷)۔

یعنی یہ قلیں گھس جائیں گی اور ان سیاہیوں کا آخری قطرہ تک ختم ہو جائے گا لیکن جہان ہستی کے اسرار و حقائق ابھی باقی ہوں گے۔

ایک اہم بات کہ جس کی طرف اس مقام پر توجہ ضروری ہے یہ ہے کہ زیر بحث آیت ماضی حال اور مستقبل کے لحاظ سے جہان ہستی کی وسعت کی غماز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کی بھی ترجمان ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو عالم ہستی کی وسعت میں تھیں، یا اس قدر

ہیں اللہ تعالیٰ ان کا علمی احاطہ رکھتا ہے بلکہ اس کا علم چونکہ حضوری علم ہے اس لیے ان موجودات سے جدا نہیں ہو سکتا (غور کیجئے گا)۔

دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اگر زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلیں بن جائیں تو ہرگز اس پر قادر نہیں کہ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے اسے رقم کر سکیں۔

لامتناہی کی تصویر کشی

اس مقام پر قرآن مجید نے لامتناہی تعداد کا تصور، اللہ کے علم بے پایاں کا مفہوم اور جہان ہستی کی وسعت کو ہمارے افکار و اذہان سے قریب کرنے کے لیے بہت ہی فصیح و بلیغ انداز اختیار کیا ہے اور زندہ و جاندار اعداد سے استفادہ کیا ہے۔

لیکن کیا اعداد بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں؟

جی ہاں! وہ اعداد جو ریاضیات میں استعمال ہوتے ہیں صحیح اعداد کی دائیں طرف بہت سارے صفر لگا کر جو اعداد بنتے ہیں درحقیقت مردہ اعداد ہیں۔ وہ ہرگز کسی چیز کی عظمت مجسم نہیں کرتے۔

جن لوگوں کا ریاضیات سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں اگر ایک کے دائیں طرف ایک صفر لگا دیئے جائیں تو یہ بہت بڑا اور پریشان کن عدد بن جائے گا اور واقعاً اس کی بڑائی کا تصور مشکل ہے لیکن کن اشخاص کے لیے؟۔ ریاضی دانوں کے لیے۔ جبکہ عام لوگوں کے لیے اس سے کوئی عظمت مجسم نہیں ہوتی۔

زندہ عدد وہ ہے جو جہاں تک خود آگے بڑھے ہماری فکر کو بھی اپنے ساتھ لے جائے اور جس طرح کی حقیقت ہے اسے اسی طرح نظروں کے سامنے مجسم کر دے۔ ایسا عدد زندہ ہے جو روح رکھتا ہو، عظمت رکھتا ہو اور زبان رکھتا ہو۔

قرآن یہ نہیں کہتا کہ عالم ہستی کی وسعت میں خدا کی مخلوقات اس عدد سے بھی زیادہ ہیں کہ جس کی دائیں طرف ایک سو کلومیٹر تک صفر لگے ہوں بلکہ قرآن کتا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو قلیں ختم ہو جائیں گی اور سیاہی تمام ہو جائے گی لیکن عالم ہستی کے حقائق و اسرار، موجودات عالم اور معلومات الٰہی ختم نہیں ہوں گی۔

غور کیجئے۔ ایک قلم لکھنے کی کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ پھر غور کیجئے۔ ایک ”درخت“ کی ایک پھولی کی شاخ سے کتنے قلم بنتے ہیں۔ پھر ایک تنومند بہت بڑے درخت سے کتنے ہزار یا کتنے لاکھ قلم بن سکتے ہیں۔ پھر روئے زمین پر باغوں اور جنگلوں میں موجود سارے درختوں پر ایک قلم ڈالیں اور ان سے قلم تیار ہو سکتے ہیں۔ ان کا اندازہ کیجئے۔

اب سوچئے سیما ہی کے ایک قطرے سے کتنے لفظ لکے جاسکتے ہیں پھر اس عدد کو ایک تالاب کے قطروں سے ضرب دیجئے۔ اسی طرح ایک دریا، ایک سمندر کا حساب کیجئے اور آخر کار دوسرے زمین کے تمام دریاؤں اور سمندروں کے قطروں کا اندازہ کیجئے۔ اب دیکھئے کیسا عجیب و غریب عدد بنتا ہے۔ اس بات کی عظمت اور بھی واضح ہوگی جب ہم اس حقیقت کی طرف توجہ دیں کہ "سبع" (سات) کا عدد میاں تعداد کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے مفہوم میں آیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے دریا اور سمندر اور بھی آئیں اور سیما ہی بن جائیں تو بھی کلمات الہی ختم نہیں ہوں گے۔ خود کیجئے کہ یہ عدد کس قدر زندہ اور جاندار ہے۔ یہ وہ عدد ہے جو فکر انسانی کو اپنے ساتھ ساتھ لیے چلتا ہے اور لامتناہی عدد کی طرف آگے لے جاتا ہے۔

یہ ایسا عدد ہے کہ ریاضی دان ہو یا کوئی اُن پڑھ۔ اس کی عظمت کا ادراک کر سکتا ہے اور اس کی وسعت اور بڑائی سے آشنا ہو سکتا ہے۔

جی ہاں! علم خدا اس عدد سے بھی بالاتر ہے۔

اس کا علم۔ لامحدود اور بے انتہا ہے۔

ایسا علم کہ جس کی فکر۔ تمام عالم ہستی ہے۔ اس میں تاریخ عالم کا ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی اور اس میں تمام اسرار و حقائق موجود ہیں۔

زیر نظر دوسری آیت سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ یہ دینی عقائد کے بنیادی اصولوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں توحید، رسالت، پیغمبر اور معاد سب کا ذکر موجود ہے۔ درحقیقت سورہ کہف کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی۔ ابتداء میں بھی اللہ، وحی، عمل کی جزاء اور قیامت کے بارے میں گفتگو تھی۔ اس سورت کا اہم حصہ چونکہ انہی تین موضوعات پر مشتمل ہے اس لحاظ سے یہ آخری آیت اس سورت کا خلاصہ ہے۔

نبوت کے بارے میں پوری تاریخ انسانی میں بہت غلو اور مبالغہ ہوا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے: کہ دو انہیں تو تم جیسا ایک بشر ہوں۔ میرا امتیاز اور خصوصیت صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے (قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی)۔

یہ کہہ کر قرآن نے ان تمام مشرکانہ خیالی امتیازات پر خط بطلان کھینچ دیا ہے کہ جو انبیاء کو مرسلہ بشریت سے مرسلہ الوہیت کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس کے بعد جن مسائل کی انبیاء پر وحی ہوتی ہے ان میں سے مسئلہ توحید کی نشاندہی کی گئی ہے، پھر وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے (انما الہکم اللہ واحد)۔

صرف اسی مسئلہ کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ توحید تمام عقائد اور انسانوں کے تمام سعادت بخش انفرادی و اجتماعی پروگراموں کا پتھر ہے۔

ہم نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ توحید فقط اصول دین میں سے ایک اصل ہی نہیں بلکہ اسلام کے تمام اصول و فروع کی روح ہے۔

اگر دینی تعلیمات کو سورتوں کی لڑی کہا جائے تو توحید کو وہ دھاگہ کہیں گے جو ان سورتوں کو باہم ملا رکھتا ہے۔ لہذا کہنا چاہیے کہ توحید وہ روح ہے جو اس پیکر اسلام میں چھوٹی گئی ہے۔

معاد و نبوت کی بحثوں میں یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مسائل توحید سے جدا نہیں ہیں یعنی اگر اللہ کو ہم اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیں تو پھر ہم جان لیتے ہیں کہ ایسے خدا کو نبی بھیجے چاہئیں نیز اس کی حکمت و عدالت کا تقاضا ہے کہ کوئی عدالت پر پا ہو اور قیامت وجود پذیر ہو۔

اجتماعی مسائل، پورا انسانی معاشرہ اور جو کچھ اس سے مربوط ہے اسے توحید و وحدت کے سامنے میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے لوازمات سے آراستہ ہو سکے۔

یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ:

«لا الہ الا اللہ» پر دروکار کا حکم قلعہ ہے جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب

الہی سے مامون ہو گیا۔

نیز ہم سب نے سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں فرماتے تھے:

«قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا»

اگر فلاح کے طالب ہو تو پرچم توحید کے تلے جمع ہو جاؤ۔

اس آیت کا تیسرا جملہ مسئلہ قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور "فار تعریح" کے ذریعے اسے مسئلہ توحید سے منسلک کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: لہذا جو شخص بھی اپنے رب کی لقاء کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے (فعن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً)۔

لقائے پر دروکار دراصل اس کی ذات پاک کا باطنی مشاہدہ ہے۔ یہ دل کی آنکھ اور داخلی بصیرت سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں بھی حقیقی توحید کے لیے یہ ممکن ہے لیکن یہ معاملہ چنگ بہت روشن، زیادہ واضح ہو کر عموماً اختیار کر لے گا لہذا قرآن میں یہ تعبیر زیادہ تر روز قیامت کے بارے میں استعمال ہوتی ہے۔

دوسری طرف یہ امر فطری ہے کہ اگر انسان محسوس کے اختیار میں ہے اور اسے اس کی امید ہو تو وہ اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔

جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کے اختیار میں ہوں لیکن اس کے عمل میں اس کا اثر نہ ہو تو اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اسی لیے "فلیعمل عملاً صالحاً"۔

یہاں صیغہ امر آیا ہے۔ وہ امر کہ جو لقاء الہی کی امید اور انتظار کا لازمہ ہے۔

آخری جملے میں عمل صالح کی حقیقت کو مختصر طور پر اس طرح واضح کیا گیا ہے: کسی کو پر دروکار کی عبادت

میں شریک نہیں کرنا چاہیے (ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً)۔

زیادہ واضح غفلتوں میں۔ جب تک عمل میں غلوں پیدا نہ ہو وہ صالح نہیں ہو سکتا اور الہی اور خدائی رنگ اختیار نہیں کر سکتا۔ غلوں انسانی عمل کو گہرائی بخشتا ہے، نورانیت عطا کرتا ہے اور صحیح سمت دیتا ہے اور غلوں ختم ہو جائے تو عمل زیادہ تر ظاہری پہلو اختیار کر لیتا ہے اور اس کا جھکاؤ ذاتی مفاد کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل گہرائی اور صحیح سمت کھو بیٹھتا ہے۔

درحقیقت وہ عمل صالح جس کا سرچشمہ رضائے الہی ہو اور جو اخلاص گوندھا ہوا ہو وہ لغائے الہی کا پاپورٹ ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ عمل صالح وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں تمام انفرادی و اجتماعی مفید، اصلاحی اور تعمیری کام شامل ہیں چاہے وہ زندگی کے کسی پہلو سے متعلق ہوں۔

اخلاص یا عمل صالح کی رُوح

اسلامی روایات میں نیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ وہ ہر عمل کو اس کی نیت اور مقصد کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے:

لا عمل الا بالنیۃ

نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں۔

یہ حدیث اسی حقیقت کی ترجمان ہے۔

نیت کے بعد اخلاص کی باری آتی ہے۔ اگر وہ ہو تو عمل بہت اہمیت اور قیمت رکھتا ہے ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

اخلاص یہ ہے کہ عہد انسان ہر قسم کے غیر الہی شائبہ سے پاک ہو اور اسے توحید نیت کہتے ہیں یعنی ہر کام میں صرف رضائے الہی کو ملحوظ رکھا جائے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کی شان نزول کے بارے میں منقول ہے:

ایک شخص رسول اللہ (ﷺ) کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں راو خدا میں خرچ کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں اور یہ اعمال صرف اللہ کے لیے بجا لاتا ہوں لیکن جب لوگ میرے ان اعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرے یہ اعمال کیسے ہیں؟

رسول اللہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس

شخص کے سوال کا جواب دیا گیا (کہ صرف وہ عمل مقبول ہوا گا جو الہی ہو گا کہ جو اخلاص کامل کے ساتھ بجا لایا جائے گا)۔

اس میں شک نہیں کہ یہ روایت غیر اختیاری مسرت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی طرف سے کسی کام کی تعریف اس کے کرنے کا سبب نہ ہو۔

اسلام میں اخلاص عمل خالص اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اخلص للہ اربعین یوماً فجزی اللہ ینا۔ بیع المحکمۃ من

قلبہ علی لسانہ

جو شخص چالیس دن اپنے اعمال خالص اللہ کے لیے انجام دے تو اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت و دانش کے چشمے جاری کر دے گا۔

✽ ✽ ✽

پروردگارا! تمام اعمال میں ہماری نیت کو اس طرح سے خالص کر دے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کے لیے نہ سوچیں اور تیرے علاوہ کسی کے لیے قدم نہ اٹھائیں۔

اور اگر تیرے علاوہ کسی کو چاہیں تو وہ بھی تیری رضا کے لیے ہو اور اس لیے ہو کہ اس کا تجھ سے تعلق ہے۔

آمین یا رب العالمین

سورہ کف کی تفسیر

اختتام کو پہنچی

محکم جہادی الشان ۲۰۱۲ ہجری قمری
بمطابق ۷ فروردین ۱۳۹۱ ہجری شمسی

محکم المبین، مذکورہ بالا آیت کے ذیل میں نیز تفسیر قرطبی، اسی آیت کے ذیل میں۔

منہج البعار، ج ۱ ص ۱۰۰

سُورَةُ مَرْيَمَ

① مکہ میں نازل ہوئی

② اس کی ۹۸ آیات ہیں

اس سُورہ کے مضامین

یہ سُورہ مضامین کے لحاظ سے چند اہم حصوں کی حامل ہے :-

- ۱۔ اس سُورہ کا اہم ترین حصہ جناب زکریاؑ، حضرت مریمؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت یحییٰؑ اور توحید کے میر و حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیلؑ، حضرت ادریسؑ اور خدادادہ تعالیٰ کے بعض دوسرے بزرگ انبیاء کے کچھ حالات پر مشتمل ہے کہ جو خاص تدریجی نکات کا حامل ہے۔
- ۲۔ اس سُورہ کا دوسرا حصہ کہ جو پہلے حصہ کے بعد سب سے اہم ہے وہ قیامت سے مربوط مسائل اور دوبارہ اُٹھائے جانے کی کیفیت مجرموں کی سزا، پیریزہ گاہوں کی جزا اور اسی قسم کے دوسرے مسائل کے ساتھ مربوط ہے۔
- ۳۔ ایک اور حصہ مواظظہ فصاح کہ ہے کہ جن فی الحقیقت گزشتہ حصوں کی تکمیل کرتا ہے۔
- ۴۔ آخری حصہ قرآن، خدادادہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی اور سلسلہ شفاعت سے مربوط اشارے ہیں کہ جو مجموعی طور پر نفوس انسانی کو ایمان پاکیزہ کی اور تقویٰ کی طرف راہنمائی کے لیے ایک نثر تدریجی پروگرام پر مشتمل ہے۔

اس سُورہ کی فضیلت

پیغمبر اکرمؐ سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ :-

جو شخص اس سُورہ کو پڑھے اُسے ان اشخاص کی تعداد کے برابر کہ جنہوں نے زکریاؑ کی تصدیق یا تکذیب کی ہے اور اسی طرح سے یحییٰؑ، مریمؑ، عیسیٰؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، ابراہیمؑ، اسمٰعیلؑ، یعقوبؑ اور اسمٰعیلؑ (کی تصدیق یا تکذیب کی ہے) ان میں سے ہر ایک کی تعداد سے دس گنا نیکیاں خدادادہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ اسی طرح ان اشخاص کی تعداد کہ جو (جھوٹ اور ہمت کی طور پر) خدا کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں اور ان اشخاص کی تعداد کہ جو خدا کے لیے اولاد کے قائل نہیں ہوئے سے دس گنا نیکیاں عطا کرے گا۔

حقیقت میں یہ حدیث دو مختلف خطوط میں حقیقت اور کوشش کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ ان میں سے ایک انبیاء، معصومین اور نیک لوگوں کی حمایت کا خط ہے اور دوسرا مشرکین، مغرورین اور گناہوں کے خلاف قیام کرنے کا راستہ ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنے عظیم قلوب ان لوگوں کو نہیں دیتے جتنے

لے۔۔۔ بحوالہ البیان ذیل آیت۔

کہ جو صرف الفاظ کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں بلکہ یہ مقدس الفاظ تو عمل کے لیے ایک مقررہ اور تمیز ہیں۔
ایک دوسری حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :-

جو شخص اس سورہ کو مسلسل پڑھتا رہے ۱۱ اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اُسے جان و مال اور اولاد کے لحاظ سے بے نیاز کر دے گا۔

یہ غنا اور بے نیازی انسان کے اس سورہ کے مناجات کو جان و دل سے اپنانے کا نتیجہ ہے اور یہ دراصل اس کے مناجات میں جو اس کے اعمال و گفتار کے اندر منکس ہو رہے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ کَہٰیصَّ

۲۔ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدُہُ زَکَرِیَّا

۳۔ اِذْ نَادٰی رَبُّہُ نِدَآءً خَفِیًّا

۴۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهْنَ الْعِظْمِ مِثِّیْ وَاشْتَغَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤئِکَ رَبِّ شَقِیًّا

۵۔ وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ قُرْآئِیْ وَكَانَتْ اُمْرَاقِیْ عَاقِرَافْہَبِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا

۶۔ یٰرَبِّیْ نَحْنُ ذُرِّیُّہٗ وَیَرِثُنَا مِنْ اِلٰہِ یَعْقُوبُ وَاَجْعَلْہٗ رَبِّ رَضِیًّا

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ کَہٰیصَّ

۲۔ یہ تیرے پروردگار کی رحمت کی اس کے بندے زکریا کے بارے میں ایک یاد ہے۔

۳۔ اُس وقت جبکہ اُس نے (عبادت کی) غفلت گاہ میں اپنے پروردگار کو پہکارا۔

۴۔ اُس نے کہا پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بچا پلے کے شعلے نے میرے تمام سر کو گھیر لیا ہے اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قوم میں رخصت نہ ہو۔

۵۔ اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوفزدہ ہوں (کہ وہ تیرے دین کی پاسداری کا حق ادا نہیں کریں گے) اور میری بیوی بچہ ہے پس تو اپنی قدرت سے مجھے جاننا میں عطا فرما۔

۶۔ کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے اور اس کو تو اپنی رضا و پسندیدگی سے نواز۔

تفسیر

حضرت زکریا کی پُر اُردو :

پھر ایک دفعہ اس سورہ کی ابتدا میں ہمیں حروف متعلقہ کا سامنا ہے "کَافٍ يٰۤاٰمَنُوْنَ" اور چونکہ ہم سابقہ قرآن کی تین مختلف سورتوں (سورہ بقرہ، آل عمران اور اعراف) کی ابتدا میں ان حروف متعلقہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں لہذا ہم یہاں پر تکرار کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ جس بیان کی اس مقام پر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی منابع و مصادر میں اس سورہ کے حروف متعلقہ کے بارے میں دو قسم کی روایات نظر آتی ہیں۔ پہلی روایات تو وہ ہیں کہ جو ان حروف متعلقہ میں سے ہر ایک کو خداوند تعالیٰ کے عظیم اسماء حسنی میں سے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ قرار دیتی ہیں "کاف" اشارہ ہے "کافی" کی طرف کہ جو خداوند تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے اور "ھ" اشارہ ہے "ہادی" کی طرف اور "یاء" اشارہ ہے "ولی" اور "عین" اشارہ ہے "عالم" کی طرف اور "ص" اشارہ ہے "صادق الوعد" (وہ جو اپنے وعدہ کا پتھا ہے) کی طرف ہے۔

دوسری قسم ان روایات کی ہے کہ جو ان حروف متعلقہ کی کربا ہیں امام حسینؑ کے قیام کی داستان کے ساتھ تفسیر کرتی ہیں ان کے مطابق "کاف" اشارہ ہے "کر" کی طرف "ھاء" اشارہ ہے خانان پیغمبر کے ہلاک اور شہید ہونے کی طرف اور "یا" "یزید کی طرف اور "عین" "سید عیسیٰ (پاس) کی طرف اور "ص" امام حسینؑ اور ان کے جاننا باز یار و انصار کے "صبر" و استقامت کی طرف۔

البتہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات کی حامل ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات گزشتہ اور آئندہ کے مفہیم بیان کرتی ہیں کہ جو متنوع ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتے جبکہ اگر مثنوی کو ایک تفسیر میں ضم کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آیت کی اصل کیفیت نزول اور اس کے ناسخ کے لحاظ سے کئی ایک اشکالات میں گرفتار ہو جائیں۔

حروف متعلقہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلی بات حضرت زکریا کی داستان سے شروع ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے: یہ یا وجہ اس رحمت کی جو تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی (فکر رحمۃ ربک عبیدہ زکریا)۔ اس وقت جبکہ وہ کوئی فرزند نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان اور غمگین تھے تو انہوں نے درگاہ خدا کی طرف رخ کیا، اس وقت غلظت گاہ میں اور وہاں پر کہ جہاں کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا تھا اپنے پروردگار کو پکارا اور اس سے دعا کی (اذ نادى ربه ندًا خفياً)۔

"اس نے کہا پروردگار! میری دنیاں جو میرے جسم کا ستون اور میرے بدن کے محکم ترین اعضاء ہیں، مگر وہ میری ہیں (قال رب انی وھن العظمٰی) اور بڑھاپے کے شعلوں نے میرے سر کے تمام بالوں کو گھیر لیا ہے (واشتعل الرأس شیباً) بڑھاپے کے آثار کو ایسے شعلے سے تشبیہ دینا کہ جو

۱۔ تفسیر خود پہلی جلد سورہ بقرہ کی ابتدا اور دوسری جلد سورہ آل عمران کی ابتدا اور جلد ۴ سورہ اعراف کی ابتدا کی طرف رجوع فرمائیں۔

۲۔ (تراشعلین جلد ۲ ص ۲۲۰)

۳۔ در حقیقت لفظ ذکر مخدوف مبتدائی خبر ہے اور تقدیر اس کی اس طرح ہے:۔

"هذا ذکر رحمۃ ربک"

تمام سر کو گھیرنے ایک جاذب نظر اور عمدہ تشبیہ ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو آگ کے شعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلدی پھیل جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے اطراف میں ہوا سے گھیر لیتا ہے اور دوسری طرف آگ کے شعلے ایک خاص قسم کی روشنی اور چمک کے حامل ہوتے ہیں اور دوسرے توجہ مبذول کرتے ہیں اور تیری طرف جس وقت آگ کسی جگہ کو گھیرتی ہے تو چیز اس سے باقی رہ جاتی ہے۔ یہی فاکسٹری ہوتی ہے۔

حضرت زکریا نے بڑھاپے کے گھیر لینے اور سر کے تمام بالوں کی سفیدی کو آگ کے شعلہ درہمے اور اس کے چمکنے اور سفید فاکسٹری کو اس کی جگہ پر باقی رہنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور یہ تشبیہ بہت ہی رسا اور زیبا تشبیہ ہے۔

اس کے بعد مزید کہتے ہیں:۔ پروردگار! میں ہرگز ان دعاؤں میں جو میں نے تیری بارگاہ میں کہی تھیں محروم نہیں ہونا اولم اکن بدعا لک رشتہ گزشتہ زمانے میں تو نے مجھے ہمیشہ دعاؤں کی اجابت و قبولیت کا عادی بنایا ہے اور کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ اب جبکہ میں بڑھاپا اور ناتوان ہو گیا ہوں تو اب اور بھی زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ تو میری دعا قبول فرمائے اور مجھے ناسید نہ پلائے۔

حقیقت میں "شفاعت" یہاں پر تعجب اور رنج و تکلیف کے معنی میں ہے۔ یعنی میں کبھی اپنی درخواستوں میں تجھ سے زحمت و مشقت میں نہیں پڑا، کیونکہ وہ بہت جلد تیری بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔

اس کے بعد اپنی حاجت کی اس طرح تشریح کرتے ہیں:۔ پروردگار! میں اپنے بعد اپنے عزیز و اقارب سے غمزدہ ہوں (ہو سکتا ہے وہ فقر و فساد سے اپنے ہاتھ آلودہ کریں) اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی طرف سے مجھے ولی اور ناشین بخش دے۔

(وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقراً فھب لی من لدنک ولیاً)

ایسا ناشین کہ جو میرا بھی وارث بنے اور اسی طرح آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ پروردگار! میرے اس ناشین کو اپنا پسندیدہ بنا۔ (یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیاً)

چند نکات :

۱۔ یہاں میراث کیا مراد ہے؟ مفسرین اسلام نے اس سوال کے بارے میں بہت بحث کی ہے۔ ایک گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں ارث سے مراد مال کی میراث ہے، اور ایک گروہ اسے تمام نبوت کی طرف اشارہ سمجھتا ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے ایک ایسا جامع معنی مراد ہے جس میں دونوں مفہیم شامل ہیں۔

بہت سے شیعہ علماء نے پہلے معنی کو انتخاب کیا ہے جبکہ علماء اہل سنت کی ایک جماعت نے دوسرے معنی کو، اور بعض نے بیبا کر یہ قلمب نے "فی ظلال" میں اور آکسی نے "روح المعانی" میں تیسرے معنی کو انتخاب کیا ہے۔

جن لوگوں نے اسے ارث مال میں منحصر سمجھا ہے۔ انہوں نے یہ معنی مراد لینے میں لفظ "ارث" کے ظاہر سے استناد کیا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ جب تک کہ قرآن سے خالی ہو تو ارث مال ہی کے معنی دیتا ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی چند ایک آیات میں یہ لفظ معنوی اور میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ

عالمی مکرور قرآن کی بنا پر ہے؛ مثلاً سورہ فاطر کی آیہ ۲۲:۔

ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا

ہم نے آسمانی کتاب کو اپنے برگزیدہ بندوں کی طرف بطور ارث منتقل کیا ہے ؛

علاوہ ازیں چند ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نسل نے میں بنی اسرائیل بہت سے ہلایا اور ندیں " اجار " (علماء یہود کے لیے لائے تھے) حضرت زکریاؑ اجار کے سردار تھے۔

اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت زکریاؑ کی زوجہ جو کہ حضرت سلیمان بن داؤدؑ کی اولاد میں سے تھیں، حضرت سلیمان اور داؤدؑ کی مالی حیثیت کو بہ نظر رکھتے ہوئے، انہوں نے بہت سے اموال میراث میں پاس تھے۔

حضرت زکریاؑ اس بات سے غور فرماتے تھے کہ مہار یا مال غیر صالح، مطلب پرست، فخر و اندوز یا فاسق و فاجر افراد کے ہاتھ میں پہنچ جائیں اور وہ معاشرے میں بُرائی کی ترویج کریں۔ لہذا اپنے چودہ گار سے صلح اور نیک بیٹے کی درخواست کی تاکہ وہ اُن اموال کی چھائی کرے اور انہیں بہترین طریقہ سے خرچ کرے۔

وہ مشہور روایت، کہ جو پیغمبر اسلامؐ کی پاک بیٹی جناب فاطمہ زہراؑ سے فکر لینے کے سلسلے میں خلیفہ اَوَّل کے سامنے، اس آیت سے استدلال کے واسطے میں نقل ہوئی ہے، خود اس دعوے کی ایک شاخ ہے۔

مروج طبری کتاب اجتماع میں یافوئے اسلام حضرت فاطمہ زہراؑ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ : جس وقت خلیفہ اَوَّل نے فکر کو جناب فاطمہ سے چھین لینے کا حکم ارادہ کیا اور یہ خبر اس بی بی محسنؑ کی قرآپ اس کے پاس آئی اور اس طرح فرمایا : اے ابابکر !

افکتاب اللہ ان تراث ابابک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریئا ؟ افعلی عمد

ترکتو کتاب اللہ ونبذتموه وراہم ظہور ککو ؟ اذ یقول فیما اقتص

من خبہ یحییٰ بن زکریاؑ اذ قال رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من الی بعدی

کیا یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی ہے کہ تُو اپنے باپ کی میراث پاسے اور میں اپنے باپ کی میراث

نزلوں یہ تو عجیب و غریب چیز ہے۔ کیا تم لوگوں نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو چھوڑ دیا ہے اور اسے

پس پشت ڈال دیا ہے ؟ جبکہ وہ یحییٰ بن زکریاؑ کے قصہ میں کہتا ہے کہ : زکریاؑ نے کہا کہ خداوند ! توجھے

اپنی طرف سے جانشین عطا فرما تاکہ وہ میرا اور اہل یعقوب کا وارث بنے تو

لیکن وہ لوگ کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہاں پر وہی معنوی مراد ہے تو انہوں نے ایسے ترانے سے، کہ جو خود آیت میں یا اس سے باہر ہیں نہ

کیاہے۔ مثلاً :-

۱۔ یہ کہ یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ حضرت زکریاؑ جیسے عظیم پیغمبر اس سن و سال میں اپنی ثروت کے داروں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوں خصوصاً جبکہ " یرثنی ویرث من الی بعدی " کے جملہ کے ذکر کرنے کے بعد اس جملہ کا اضافہ کرتے ہیں (والجملہ رب رضیاً)

خداوند اُسے اپنا پیغمبر بنا " اس میں شک نہیں کہ یہ جملہ اس وارث کی معنوی صفات کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ آئندہ آیات میں جہاں خداوند تعالیٰ انہیں بھیجے گا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے وہاں عظیم معنوی مقامات کے بعد خاتم نبوت کا اس کے لیے

۱۔ تراشٹلین، جلد ۳، ص ۲۳۳

۲۔ تراشٹلین، جلد ۳، ص ۲۳۳

ذکر کرتا ہے۔

۳۔ سورہ آل عمران کی آیہ ۳۹ میں جبکہ خداوند تعالیٰ زکریاؑ کی طرف سے فرزند کے قلعہ کی تشریح میں یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس وقت اس سوچ میں پچھے کہ جب انہوں نے جناب مرثیہ کے مقامات اور مراتب کا شاہدہ کیا کہ پروردگار کے لطف و کرم سے جنت کے کھانے اور پیل ان کی محراب عبادت پر آجاتے تھے۔

هنا لک دعازکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک مع العباد

۴۔ چند ایک احادیث میں پیغمبر اکرمؐ سے ایک طلب نقل ہوا ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ میراث یہاں معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صادقؑ پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریمؑ ایک ایسی قبر کے نزدیک سے گزرے کہ جس میں جو شخص عذاب میں گرفتار تھا۔

اگلے سال بھی آپ کا گروہاں سے ہوا تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے اس بارے میں سوال کیا تو ان کی طرف خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ صاحب قبر کا ایک نیک بیٹا تھا اُس نے ایک راستہ درست کیا تھا اور ایک تیرم کرپنا دی تھی خداوند تعالیٰ نے اسے اس کے بیٹے کے عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا :

خداوند تعالیٰ کی اس کے سون بندے کے لیے میراث یہ ہے کہ اسے ایسا بیٹا دے کہ جو اُس کے بعد خدا کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

اس کے بعد حضرت امام صادقؑ نے اس حدیث کے نقل کرنے کے موقع پر حضرت زکریاؑ سے متعلق آیت کی تلاوت فرمائی :

ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من الی بعدی رب رضیاً

اور اگر یہ کہا جائے کہ لفظ ارث کا ظاہری معنی دہی میراث اموال ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ یہ ظاہری معنی قطعی و یقینی نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بارہا معنوی ارث میں استعمال ہوا ہے (مثلاً سورہ فاطر کی آیہ ۲۲ اور سورہ صافات کی آیہ ۵۳)۔

علاوہ ازیں اگر فرض کریں کہ خلاف ظاہر ہو تو قرآن بالا کے ہوتے ہوئے کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔

لیکن پہلے نظریے والے استدلال کا جواب دے سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے یہ عظیم پیغمبر اموال کے بارے میں ذاتی غرض سے پریشان نہ تھے بلکہ اسے معاشرے کے لیے بُرائی کا منبع نہیں بننے دینا چاہتے تھے ان کی غرض یہ تھی کہ یہ صلاح و درستگی کے راستے میں استعمال ہو کر یہ مہیا کر دے کہ جو اُن کی جگہ پر آئے (بنی اسرائیل) اجار و علم اسکے لیے بہت زیادہ دیر لگاتے تھے کہ جو حضرت زکریاؑ کے سپرد ہوئی تھیں اور شاید بہت سے اموال کی کمی کی طرف سے بھی کہ جو حضرت سلیمان بن داؤدؑ کی اولاد میں سے تھی باقی رہ گئے تھے، اب یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ ان (اموال) کے ادب ایک غیر صالح شخص کا ہونا عظیم مفسد کا سبب ہوتا۔ اور یہی چیز تھی کہ جس نے حضرت زکریاؑ کو پریشان کر رکھا تھا۔

باقی رہی حضرت یحییٰ کے لیے معنوی مہنت کہ جو اس آیت میں اور دوسری آیات قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، وہ صرف یہ کہ اس بات کے منافی نہیں بلکہ اس سے ہم آہنگ بھی ہیں۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ عظیم ثروت ایک مروضہ پرست اور برگزیدہ الہی کے ہاتھ میں جاسے اور وہ اسے معاشرے کو سعادت دہا پر چلانے کے لیے استفادہ کرے۔

۱۔ تراشٹلین، جلد ۳، ص ۲۳۳

لیکن ہمارے نظریے کے مطابق اگر ہم اوپر کی مجموعی بحث سے یہ نتیجہ نکالیں کہ لفظ "ارث" یہاں پر دین معنوم رکھنا ہے کہ جس میں ارث اسوالمی شامل ہے اور مقامات معنوی کی میراث بھی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ ہر طرف کے لیے قرآن مجید میں اور قبل و بعد کی آیات اور تمام تر روایات کی طرف توجہ کرنے سے یہ نتیجہ بالکل طور پر صحیح معنوم کے قریب نظر آتی ہے۔

باتی رہا (انی خفت الموالی من وراثی) "مجھے اپنے بعد اپنے شریعت داروں کا ڈر ہے" کا تکرار تو وہ دونوں معانی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کیونکہ اگر فاسد اور بے لوگ ان اموال میں صاحب اختیار ہو جائے تو واقعتاً یہ پریشان کرنے والی بات تھی۔ اور اگر برہنہ ہدایت غیر صالح افراد کے ہاتھ جا پڑتی تو بہت ہی پریشان اور مصیبت کا سبب بنتی۔ اس بنا پر حضرت زکریا کا خوف دونوں صورتوں میں قابل توجہ ہے۔

بائے اسلام حضرت فاطمہ زہرا کی مشہور حدیث بھی اس معنی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

۲۔ اذ نادى ربه نداء خفياً کا معنوم: اس جملہ میں مفسرین کے لیے یہ سوال سامنے آیا ہے کہ "نادی" بلند آواز سے دعا کرنے کے معنی میں ہے جبکہ "خفی" "آہستہ و خفی" کے معنی میں ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہیں لیکن اس نکتے کی طرف توجہ کرنے سے کہ "خفی" "آہستہ" کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پوشیدہ اور مخفی کے معنی میں ہے، اس بنا پر یہ بات ممکن ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی غلوگاہیں کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا خداوند تعالیٰ کو بلند آواز میں پکارا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کی یہ درخواست رات کی تاریکی اور وسط شب میں تھی جس وقت لوگ خواب غفلت میں آرام کر رہے تھے۔

نیز بعض نے (فخرج علی قومہ من المحراب) "زکریا اپنی محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے" کے جملہ کو، کہ جو آئندہ کلیات میں آئے گا اس دعا کے تحت گاہ میں برکت کی دلیل قرار دیا ہے۔

۳۔ ویرث من آل یعقوب کا مطلب: "مجھے اپنا فرزند عنایت کر جو آل یعقوب کا وارث بنے،" کا جملہ اس بنا پر ہے کہ زکریا کی بیوی حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کی خالائیں اور اس خاتون کا نسب حضرت یعقوب تک پہنچتا تھا، کیونکہ وہ حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھیں جو "یہودا" فرزند یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔

۴۔ یزکریا انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ لَوْجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

۸۔ قَالَ رَبِّ اَنۡی یَکُوۡنُ لِیْ غُلَامٌ وَّکَانَ تِ اَمْرًاۤی عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ

مِنَ الْکِبَرِ عَتِيًّا

۹۔ قَالَ کَذٰلَکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰیۤیۡمٍ وَّقَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ و

لَوۡ تَکُ شَیْئًا

۱۔ تفسیر طبری جلد ۶ ذیل: یہ عمل بحث۔
۲۔ تفسیر البیان جلد ۱۲ ذیل: آیہ۔
۳۔ تفسیر البیان جلد ۶ ذیل: آیہ۔

۱۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً ۚ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَا تَکُوۡمُ النَّاسُ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِيًّا

۱۱۔ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاُوۡحِیَ اِلَیْہِمْ اَنۡ سَبِّحُوۡا بُکْرَۃً وَّعَشِیًّا

ترجمہ

۷۔ اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کوئی لڑکا اس کا ہم نام قرار نہیں دیا۔
۸۔ اُس نے کہا پروردگار! میرے لڑکے ہو گا جبکہ میری بیوی بالجمہ ہے اور میں بھی بہت زیادہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔
۹۔ فرمایا: اسی طرح تیرے پروردگار نے کہا ہے (اور ارادہ کیا ہے) یہ میرے لیے آسان ہے اور میں نے تجھے پہلے ظن کیا تھا جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔

۱۰۔ عرض کیا پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی قرار دے کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین شبانہ روز لوگوں سے بات نہیں کرے گا (جبکہ تیری زبان سالم ہے)۔

۱۱۔ وہ اپنی محراب عبادت سے لوگوں کی طرف نکلا اور اشارہ کے ساتھ انہیں کہا کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر، صبح شام خدا کی تسبیح کرو۔

تفسیر

زکریا کی آرزو پوری ہو گئی:

یہ آیات حضرت زکریا کی دعا کی بارگاہ پروردگار میں قبولیت کو بیان کر رہی ہیں یہ ایسی استجاب و قبولیت تھی جو اس کے مخصوص لطف و عنایت سے تھی فرمایا گیا ہے: اے زکریا! ہم تجھے ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا نام یحییٰ ہے، ایسا لڑکا کہ جس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں ہوا۔
یہ آیت انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ لَوْجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔

کس قدر عجب اور عمدہ چیز ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بند کی دعا اس طرح قبول کرے، اور بشارت دے کہ اس کی دعا کے نتیجے سے اُسے لڑکے کی خواہش کے جواب میں ایک بیٹا عنایت کرے اور اس کا نام بھی خود ہی رکھ دے۔ اور مزید کہ یہ فرزند کوئی جہالت سے مخدوہ ہے اور اس سے ایسا نہیں ہوا۔

کیونکہ (لَوْجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) کا جملہ اگرچہ ظاہراً اس معنی میں ہے کہ اب تک کوئی اس کا ہم نام نہیں تھا، لیکن چونکہ معنی نام بحیثیت کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم معنی کی طرف اشارہ ہے یعنی اس عیسائی امتیازی خصوصیات کا حامل اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔
سب سے مغزات میں مراحت کے ساتھ یہ معنی بیان کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت یحییٰ سے پہلے بہت سے بزرگ پیغمبر گزرے ہیں جو ان سے بالاتر اور افضل تھے۔ لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ یحییٰ کو پہلا ہی امتیازی خصوصیات رکھتے ہوئے کہ جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہوں۔ جیسا کہ بعد میں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔

لیکن حضرت زکریاؑ کو چونکہ ایسے مطلوب ملک پہنچنے کے لیے ظاہری اسباب کو کارآمد نہیں سمجھتے تھے لہذا انہوں نے بارگاہِ پروردگار میں وضاحت کا تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا پروردگار! یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی بیٹا نصیب ہو۔ جبکہ میری بیوی باجمہ ہے اور میں بھی سن و سال کے لحاظ سے اس حد کو پہنچ گیا ہوں (قال رب انی یسکون لی غلام وکانتم امرأتی عاقراً وقد بلغت من الكبر عتیا)۔

”عاقراً“ اصل میں عقر کے مادہ سے جڑ اور نیا دوسرے معنی میں یا جس بیوی بند ہو جانے کے معنی میں ہے اور یہ جو باجمہ عرقوں کو ”عاقراً“ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اولاد کے قابل نہیں رہی ہوتی یا یہ کہ ان کے بچہ کی پیدائش بند ہو گئی ہوتی ہے۔

”عقی“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ زیادہ عمر ہو جانے کے سبب سے جس کا بدن خشک ہو گیا ہو۔ وہی حالت جو بہت زیادہ سن دیکھ ہونے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔

لیکن بہت جلد ہی حضرت زکریاؑ کو ان کے سوال کے جواب میں بارگاہِ خداوندی سے یہ پیغام مل گیا ”فرمایا: معاملہ اسی طرح ہے کہ جیسا تیرے پردہ گار نے کہنا ہے اور میرے لیے آسان بات ہے (قال کذا قال ربک ہو علیٰ هدین)۔

یہ مسئلہ کوئی عجیب و غریب نہیں ہے کہ تجھ جیسے بڑے مرد اور ظاہر باجمہ بزرگی سے بچہ پیدا ہو اور میں نے تجھے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا (وقد خلقک من قبل ولسوکت شئیاً)۔

وہ خدا جو یہ قدرت و توانائی رکھتا ہے کہ بغیر کسی چیز کے تمام چیزوں کو پیدا کرے یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس سن و سال میں اہل حالات میں تجھے فرزند عنایت کر دے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ پہلی آیت میں بشارت دینے والا اور کلام کرنے والا خداوند عالم ہے۔ لیکن یہ کہ تیسری زیر بحث آیت (قال کذا قال ربک) میں گفتگو کرنے والا کون ہے۔ بعض اسے فرشتوں کی گفتگو سمجھتے ہیں کہ جو زکریاؑ کو بشارات دینے کا ذریعہ بنے تھے اور سورہ آل عمران کی آیت ۳۹ کو اس کا گواہ سمجھا جاسکتا ہے۔

فنادتہ الملائکۃ وهو قائم ویصل فی المحراب ان اللہ یشیرک بیحییٰ
فرشتوں نے زکریاؑ کو نواہی جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے اور دخول نماز تھے کہ نہ تجھے یحییٰ کی بشارات
دیتا ہے۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان تمام جملوں کا کہنے والا خدا ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے ظاہر کے خلاف معنی کریں۔ اگر فرشتے بشارات دینے کے واسطے تھے تو یہی کوئی امر مانع نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ اصل پیغام کو اپنی طرف نسبت دے، خصوصاً جبکہ ہم اسی سورہ آل عمران کی آیہ ۴۰ میں یہ پڑھتے ہیں
قال کذا قال اللہ یفعل ما یشاء
خدا اسی طرح سے جو کچھ چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔

مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ ”کذا اللہ“ کا جملہ تفسیر میں (الامر کذا اللہ) ظاہری مطلب اسی طرح ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ
کذا اللہ کا تعلق بعد والے جملے کے ساتھ ہو اور اس کا مخموم یہ ہو کہ اس طرح تیرے پردہ گار نے کہا ہے۔

ہر حال حضرت زکریاؑ بہت ہی مسرور ہوئے، فردا امید نے ان کے سراپا کو گھیر لیا، لیکن یہ پیغام ان کی نظریں بہت ہی اہم اور ان کے مستقبل روشن کرنے والا تھا، لہذا خداوند تعالیٰ سے اس کام کے لیے کسی نشانی کا تقاضا کیا اور ”کہا پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی قرار دے“۔ (قال رب اجعل لی آیۃ)۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت زکریاؑ خدا کی وعدہ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ بالکل مطمئن تھے۔ لیکن جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے جو سادہ پر ایمان کامل رکھتے تھے وہ اس سے زیادہ اطمینان قلب کی خاطر اسی زندگی میں معاد کی صورت کا مشاہدہ کرنے کا تقاضا کیا تھا، اسی طرح زکریاؑ نے بھی زیادہ سے زیادہ حصول اطمینان کے لیے اس قسم کی نشانی کا تقاضا کیا تھا۔

خداوند تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری نشانی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تمہاری زبان صبح و سلا م ہے۔ تم مکمل تین دن رات لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے اور تمہاری زبان صرف ذکر خدا اور اس سے مناجات کر کے گی (قال آیتک ان لا تکلموا الناس ثلاث لیلال سوياً)۔

لیکن یہ کتنی عجیب و غریب نشانی تھی۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی کہ جو ایک طرف تو اس کی مناجات و دعا کے ساتھ ہم آہنگ تھی اور دوسری طرف اس کو تمام مخلوق سے قطع کر دیتی تھی اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیتی تھی تاکہ اس حال میں اس عظیم نعمت کا شکر بجالائے اور اسے زیادہ سے زیادہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا پر آمادہ کرے۔

یہ ایک واضح اور افکار نشانی ہے کہ انسان صبح و سلا م زبان رکھتے ہوئے اور پردہ گار کے ساتھ ہر قسم کی مناجات و حمد و ثنا کرنے کی طاقت رکھنے کے وجود لوگوں سے بات کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

اس بشارت اور اس واضح نشانی کے بعد حضرت زکریاؑ اپنی محراب عبادت سے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے ساتھ اس طرح کا صبح و شام دعا گار کر تے (فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحو بکرة وعشیا)۔

کیونکہ وہ عظیم نعمت جو خداوند تعالیٰ نے زکریاؑ کو عطا فرمائی تھی اس کی وصیت پوری قوم کے لیے تھی اور ان سب کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ اسی بنا پر اس لائق تھی کہ اس نعمت کے شکر کرنے میں سب کے سب خداوند تعالیٰ کی شکر کے لیے آواز کھڑے ہوں اور خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ خطا کہ جو ایک معجزہ تھی افرادِ بشر کے دلوں میں ایمان کی جڑیں راجح کر سکتی تھی۔ یہ بھی ایک اور نعمت تھی۔

چند نکات:

”یحییٰ، جنت الہی میں سرشار پیغمبر: حضرت یحییٰ کا نام سورہ آل عمران، انعام، مریم اور انبیاء میں چھ جگہ پانچ مرتبہ آیا ہے۔ وہ عیسیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہمہ بین میں تمام نبوت پر فائز ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے انہیں اس نئی سال بند شریعت اور اتنی تابناک نعم و فراست عطا فرمائی کہ وہ اس عظیم منصب کو قبول کرنے کے لائق قرار پائے۔

اس پیغمبر کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک کے بارے میں قرآن نے سورہ آل عمران کی آیہ ۳۹ میں اشارہ کیا ہے، اور ان کی ”حضور“ کے ساتھ ہر طرف ہے جیسا کہ ہم نے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ ”حضور“: ”حضر“ کے مادہ سے اس شخص کے معنی ہیں کہ جو کسی بہت سے چیز پر رہے، اور اس مقام پر بعض روایات کے مطابق شاوی سے اعتبار کرنے کے معنی میں ہے۔

یہ کام ان کے لیے اس لحاظ سے امتیاز تھا کہ یہ ان کی انتہائی محنت و کوشش کی کوہان کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے مخصوص حالات کی بنا پر وہیں الہی کی تبلیغ کیلئے متعدد مشغول رہ جاتے ہیں۔ حضرت میسح کی طرح مجبور زندگی بسر کرنے پر مجبور رہتے۔

یہ تقریر بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں "حصود" سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے دنیاوی خواہشات اور ہوا دہس کو ترک کر دیا ہو اور وہ حقیقت میں نہایت
کا ایک اعلیٰ درجہ ہو۔

بہر حال منافع اسلامی اور منافع مسیحی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی خالہ کے بیٹے تھے۔

مناجی سے بھی میں تحریر ہوئی ہے، کہ حضرت علیؑ نے حضرت علیؑ کو غسل تعمید دیا اور اسی لیے انہیں ”بجلی تعمید ہندہ“ کے نام سے پکارے میں غسل تعمید ایک مخصوص غسل ہے کہ جو عباسی اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں اور ان کا حقیقہ یہ ہے کہ وہ اسے گناہ سے پاک کرتا ہے اور جب حضرت مسیحؑ نے اعلانِ نبوت کیا تو حضرت بجلیؑ ان پر ایمان لائے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت یحییٰؑ کوئی خاص آسمانی کتاب نہیں رکھتے تھے اور یہ جبریلؑ کی آیات میں ہم پڑھتے ہیں :-

يا حيوي خذ الكتاب بقوة

اسے بھی! کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔

یہ حضرت موسیٰؑ کی کتاب قرأت کی طرف اشارہ ہے۔

بہترہ کچھ لوگ حضرت یحییٰ کے پیرو ہیں وہ ان کی طرف ایک کتاب کی نسبت بھی دیتے ہیں اور شاید "مصحف ماجین" حضرت یحییٰ کے پیرو ہیں۔
حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ میں بعض چیزیں ملتی ہیں۔ انسانی زیادہ زہد و تقویٰ، مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر بزرگ انزواج، مجاہد طور پر
اور اسی طرح بہت ہی زیادہ قربی نسب۔

اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسینؑ اور حضرت یحییٰؑ میں بھی بعض باتیں مشترک تھیں، لہذا امام علی بن الحسین زین العابدینؑ اس طرح نقل ہوا ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

تخرجنا مع الحسين بن علي (ع) فما نزل منزلا ولا رحل منه الا ذكر يحيى بن

زَكْرِيَّا وَقَتْلَهُ وَقَالَ وَمَنْ هُوَ الَّذِي يُدْعَىٰ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

ہم امام حسین کے ساتھ (کربلا کی طرف جاتے ہوئے) باہر نکلے تو امام جس منزل میں نزول اجلال فرماتے یا

اُس سے گنج کرتے تو یحییٰ اور اہل کے شہید ہونے کو یاد کرتے اور فرماتے کہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی

بہ قدری کے لیے یہی کافی ہے

۷۔ اس بارے میں کہ محض ترکِ ازدواج اکیلا باعثِ فضیلت نہیں ہو سکتا اور قانونِ اسلام نے ازدواج کے سلسلے میں تاکید کی ہے۔ تفسیر نوٹ کی

۱۹۰ (آمد و ترجمہ) میں ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے۔

۲ اعلام تبرآں ۶۶۷۔

ج ۲ نواشتین ۲ ج ۳ - ۳۲۴ -

حضرت امام حسینؑ کی شہادت بھی کئی ایک جہات سے حضرت یحییٰؑ کی شہادت کی مانند تھی۔ (حضرت یحییٰؑ کے قتل کی کیفیت ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے)۔

امام حسینؑ کا نام بھی حضرت یحییٰؑ کے نام کی طرح بے سبب نہ تھا (اور پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا) اور ان کی مدتِ حمل (جس وقت مگر اور میں تھے) معمول کی نسبت بہت کم تھی۔

۲۔ محراب : یہ ایک ایسی مخصوص جگہ ہوتی ہے کہ جو عبادت گاہ میں امام یا پیش نماز کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے اور اس کا نام رکھنے کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔

پہلی یہ ہے کہ یہ مادہ حرب سے جو جنگ کے معنی میں ہے لیا گیا ہے کیونکہ محراب درحقیقت شیطان اور ہوائے نفس کے ساتھ مہانہ اور جنگ کرنے کی جگہ ہے۔

دوسرے یہ کہ محرابِ نعت میں مجلس کے سب سے بلند مقام کے معنی میں ہے اور چونکہ محراب کی جگہ عبادت گاہ کے اوپر والے حصہ میں رہتی تھی لہذا اُسے یہ نام دیا گیا۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ، جو کچھ ہمارے ہاں معمول ہے، اُس کے برعکس بنی اسرائیل میں "عرب" مسلح نہیں ہے کچھ اور یہ بھی جتنی ادراس میں کچھ نہیں جاتیں
 جتنی تھیں اور اس کے چاروں طرف دریاؤں کی جھلی ہوئی تھی، اس طرح سے کہ جو لوگ عرب ہیں، جوتے تھے وہ باہر سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ فخر ج علی
 قومہ من الحواریہ کا جملہ جو ہم نے مذکورہ بالا آیات میں پڑھا ہے "لفظ" علی "پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو عام طور پر آپ کی سمت کے لیے استعمال
 ہوتا ہے اس میں کسی کی تائید کرتا ہے۔

۱۲- یَعْنِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

۱۳- وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

۱۵۔ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلْدٍ وَيَوْمُ مَوْتٍ وَيَوْمُ بَيْعَتِ حَيًّا ۝

22

۱۵۔ اے یحییٰ! (الشکی) کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہم نے فرماںِ نبوت (اور کافی نقل و نقل) اسے یحییٰ میں عطا کیا۔

اور اُسے اپنی بارگاہ سے رحمت و محبت عطا کی اور (نفع و عمل کی) پاکیزگی بھی اور وہ پرہیزگار تھا۔

وہ اپنے ماں باپ کے لیے ٹیکہ کار تھا اور جیار (دمنگیر) اور عاصی و نافرمان نہیں تھا۔

اور اُس پر سلام ہے، اُس دن جبکہ وہ پیدا ہوا اور اُس دن جبکہ وہ مرے گا اور اُس دن جبکہ وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

تفسیر

حضرت یحییٰ کی عمدہ صفات

گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کس طرح حضرت زکریاؑ کو برپا رکھا ہے میں حضرت یحییٰؑ کا سا فرزند سعید مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد ہم ان آیات میں خداوند تعالیٰ کا اہم فرمان یحییٰؑ سے خطاب کی صورت میں پڑھتے ہیں: اے یحییٰ! کتاب خدا کو مستطبی کے ساتھ پڑھ (یا یحییٰ! خذ الكتاب بقوة)۔

مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ یہاں کتاب سے مراد "قرات" ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس سلسلے میں اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن بعض نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ وہ خود ایک مخصوص کتاب رکھتے تھے۔ (داؤد کی زبور کی طرح) البتہ وہ ایسی کتاب نہیں تھی کہ جو کسی شخص پر یا بعد مذہب کو پیش کرتی ہو۔

بہر حال کتاب کو مستطبی کے ساتھ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آسمانی کتاب قرات اور اس کے مطالب و احکام کا اجراء مکمل اور قطعی ضرورت میں ہر حال اور آہنی ارادہ کے ساتھ کریں، اس ساری کتاب پر عمل کریں، اسے عام کرنے کے لیے ہر قسم کی مادی و روحانی اور انفرادی و اجتماعی قوت سے فائدہ اٹھائیں۔ اصولی طور پر کسی کتاب اور کسی مکتب و مسلک کو اس کے پیروکاروں کی قوت طاقت اور قابلیت کے بقدر جاری نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تمام مومنین اور اللہ کی راہ کے تمام راہبوں کے لیے ایک درس ہے۔

اس حکم کے بعد ان دس نعمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو خدا نے حضرت یحییٰؑ کو عطا فرمائی تھیں یا انہوں نے قرین الہی سے کسب کی تھیں:

- ۱۔ ہم نے اسے بچپن میں فرمانِ نبوت اور عمل و عبادتِ حلاکی (و اتینا الحک و حبیباً)۔
- ۲۔ ہم نے اپنی طرف سے اسے بندوں کے لیے رحمت و مبت بخشی (وحننا من لدنا)۔ "حنان" اصل میں رحمت شفقت و محبت اور لوگوں کے ساتھ تعلق و میلان کے اظہار کے معنی میں ہے۔
- ۳۔ ہم نے اسے روح و جان اور عمل کی پاکیزگی عطا کی (ورکنا)۔

مفسرین نے "زکوۃ" کے مفہوم سمجھا دیا ہے۔ بعض نے اس کی عمل صالح سے بعض نے اطاعت و اخلاص سے، بعض نے مال یا مال سے نیکی کرنے سے، بعض نے حسنِ شہرت سے اور بعض نے ہر کاروں کی پاکیزگی سے تفسیر کی ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ لفظ زکات ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں تمام پاکیزگیاں شامل ہیں۔

۴۔ وہ پرہیزگار تھے اور جات و جات پر ہر دو کار کے خلاف تھے، اس سے دوری اختیار کرتے تھے۔ (وکان قتیلاً)۔

۵۔ اسے ہم نے اپنے مال باپ کے ساتھ خوش گذار، نیکو کار اور محبت کرنے والا بنایا۔ (ویرثا بوالدینہ)۔

۶۔ وہ خلقِ خدا سے خود کو برتر سمجھنے والا اور ظالم و مستکبر نہیں تھا (ولویکن جباراً)۔

۷۔ تفسیر "آری" اور تفسیر "فہم" کی طرف زبردستی آئے کے ذیل میں درج کریں۔

۸۔ تفسیر "ہمیں" کی طرف زبردستی آئے کے ذیل میں درج کریں۔

۸۔ وہ صحبت کا ارادہ نہ سے آلودہ نہیں تھا (عصیا)۔

۱۰۰۹۰۸۔ اور چونکہ وہ ان عظیم افتخارات اور عمدہ صفات کا مالک تھا، لہذا جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی اور جس دن اس کو موت آئے اس دن بھی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر ہملا درود و سلام ہو، (و سلام علیہ یوم ولد و یوم موت و یوم بیعت حیاً)۔

چند نکات

۱۔ آسمانی کتاب کو قوت و طاقت کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں "یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة" کے حلقے میں لفظ "قوة" مکمل طور پر ایک وسیع معنی رکھتا ہے جس میں تمام مادی و معنوی اور روحانی و جسمانی قوتیں جمع ہیں اور یہ چیز خود اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ دین الہی اور اسلام و قرآن کی طاقت کو دردی کشستی و کالی، ٹکڑے ٹکڑے بن کر پڑے رہنے اور خلعت شکاری کے ساتھ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ قوت و طاقت کو قابلیت کے طاقتور قلب کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔

اگرچہ یہاں پر مخاطب حضرت یحییٰؑ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے دوسرے مواقع پر یہ تعبیر دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی صادق آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیہ ۱۴۵ میں حضرت موسیٰؑ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ قرات کو قوت کے ساتھ پڑھیں

فخذها بقوة

اور سورہ بقرہ کی آیہ ۶۲ اور ۹۳ میں یہی خطاب تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے:

خذوا ما آتیناکم بقوة

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام حکم ہے جو سب کے لیے ہے و اگر کسی خاص شخص یا اشخاص کے لیے۔

اتفاق کی بات ہے کہ یہی مضمون دوسرے نفلوں میں سورہ انفال کی آیہ ۶۰ میں تمام مسلمانوں کے لیے بیان ہوا ہے:

واعذوا لله و ما استطعتم من قوة

جس قدر قوت و طاقت تمہارے بس میں ہو دشمنوں کو مجاہد کرنے کے لیے فراہم کرو۔

بہر حال یہ ان سب لوگوں کا جواب ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی اور صفت کے ساتھ بھی کوئی کام سر انجام دیا جاسکتا ہے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حالات میں حالات کے ساتھ بھرتہ کرتے ہوئے محلات کو مل کریں۔

انسان کی سرگزشت کے تین مشکل دن: سلام علیہ یوم ولد و یوم یسوت و یوم بیعت حیاً۔ کی تعبیر اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کی زندگی کی تاریخ میں اور اس کے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے میں تین دن بہت سخت ہیں:

۱۔ اس دنیا میں قدم رکھنے کا دن (یوم ولد)

۲۔ موت اور عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے کا دن (یوم یسوت)

۳۔ اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے جانے کا دن (یوم بیعت حیاً)

یہ تین دن امتحانی دنوں میں غفلت کی طرح کے بھڑائی کا سامنا کرنا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ ان دنوں میں اپنے مخصوص بندوں کو سلامتی اور عافیت عطا

فرمایا ہے اور انہیں ان تینوں طرفانی سطحوں میں اپنی حمایت کے جلو میں لے لیتا ہے۔

اگرچہ قرآن مجید میں یہ تعبیر صرف دو مقام پر آئی ہے۔ ایک حضرت یحییٰ کے بارے میں اور دوسرے حضرت عیسیٰ کے بارے میں لیکن حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید کی یہ تعبیر ایک خاص امتیاز رکھتی ہے، کیونکہ یہاں اس بات کا کہنے والا خدا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہنے والے خود حضرت عیسیٰ ہیں۔

یہ بات بغیر کئے واضح و روشن ہے کہ جو لوگ اپنے حالات میں ان دونوں بزرگواروں سے مشابہت رکھتے ہیں وہ بھی اس سلامتی میں شامل کئے جائیں گے۔

یہ بات باذوق نظر ہے کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں ہے کہ :

ان اوحش ما یقوم علی هذا الخلق فی ثلاث مواطن : یوم یلد و ینزع من بطن امه فیبری الدنیا ، و یوم یموت فیما بین الاخرة و اهلها ، و یوم یبعث حیاً ، فیبری احکام السورہا فی دار الدنیا و قد سلوا اللہ علی یحییٰ فی هذه المواطن الثلاث و امن روعته فقال و سلام علیہ

انسان کے لیے وحشت ناک ترین مرحلے تین ہیں :-

”اقل“ وہ دن کہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نظر دنیا پر پڑتی ہے۔

”دوسرے“ وہ دن کہ جس میں وہ مرتا ہے اور آخرت اور اہل آخرت کو دیکھتا ہے۔

”تیسرے“ وہ دن کہ جس میں وہ قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور وہ ایسے احکام و قوانین دیکھے گا کہ جو اس جہاں میں حکم فرما نہیں تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ان تینوں سطحوں میں سلامتی کو حضرت یحییٰ کے شامل حال کیا ہے اور انہیں وحشتوں کے مقابلے میں امن و امان اور راحت و آرام دیا اور فرمایا : و سلام علیہ

پارا ۱ : ان تینوں حساس اور بحرانی مراحل میں ہمیں بھی سلامتی مرحمت فرما۔

۳۔ چنگیز میں نبوت : یہ درست ہے کہ انسان کی عقل کے ارتقاء کا دور عام طور پر ایک خاص صد پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان میں ہمیشہ ہی بعض متعلقی افراد موجود رہے ہیں۔ تو اس بات میں کوئی امر مانع ہے کہ خداوند تعالیٰ (عقل کے ارتقاء کے) اس دور کو بعض نقطوں کے لیے کچھ صلاح کی بنا پر زیادہ مختصر کر دے اور کم سے کم عرصہ میں اسے مکمل کر دے۔ جیسا کہ بچوں کے لیے ہونا سیکھنے کے لیے عام طور پر ایک دو سال کا گزرتا ضروری ہوتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے باکل ابتدائی دہائیوں میں بات کی، اور وہ ایسی بات متقی جو بہت ہی پُر معنی تھی، اور رسول کے مطابق جیسی حرکت کے افراد کے خیال میں شان متقی جیسا کہ، انشاء اللہ، آئندہ آیات کی تفسیر میں بیان ہوگا۔

یہاں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے، کہ وہ اشکال جو کچھ افراد نے شیعہ کے بعض ائمہ کے بارے میں کیا ہے کہ ان میں سے بعض کم عمری میں مقام امامت پر کیسے پہنچ گئے، درست نہیں ہے۔

تفسیر برہان ج ۲ ص ۸

ایک روایت میں امام جواد حضرت محمد بن علی النقی علیہ السلام کے ایک صحابی سے کہ جس کا نام علی بن اسباط تھا منقول ہے کہ :

میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا (جبکہ آپ کا سن بہت چھوٹا تھا) میں ان کے قدم و حکمت میں گم ہو گیا تاکہ اُسے اپنے ذہن میں بٹھا لوں اور جب میں واپس ممرات کر جاؤں تو اپنے دوستوں سے اس بات کے کم و کیف کو بیان کر دوں۔ عین اُسی وقت جب کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت پیغمبر گئے (گو یا آپ نے میری تمام سوچ کا مطالعہ کر لیا تھا) میری طرف رُخ کیا اور فرمایا اسے علی بن اسباط ! خداوند تعالیٰ نے مسکرامت میں جو کام کیا ہے وہ اُسی کام کی طرح ہے کہ جو نبوت میں کیا ہے وہ فرماتا ہے :-

وانتیناہ الحکوم صبیحا

”ہم نے بچپن کو بچپن میں فرائض نبوت و عقل و دانش عطا کی :

اور کبھی انسان کے بارے میں فرماتا ہے :

حق اذ ابلیغ اشدہ و یبلغ اربعین مسنة

”جس وقت انسان کامل عقل کی عمر بلوغ، چالیس سال کو پہنچ گیا

بنابری جس طرح یہ بات ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی انسان کو حکمت و دانائی بچپن میں عطا فرما دے اسی طرح اس کی قدرت میں ہے کہ چالیس سال کی عمر میں دے دے۔

ضمنی طور پر یہ آیت اُن اعتراضات کو دلائل کے لیے ایک دغلان شکن جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مردوں میں سے تھے اگرچہ پر ایمان لانے والے پہلے شخص نہیں تھے کیونکہ وہ تو اُس وقت دس سال کے بچے تھے اور دس سال بچے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔

اس نکتے کا ذکر کرنا بھی یہاں پر غیر مناسب نہیں ہوگا۔ کہ ایک حدیث میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے :

آپ کے بچپن کے زمانہ میں کچھ بچے آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا :

اذہب بنا نلعب

ہمارے ساتھ آؤ تاکہ ہم مل کر کھیلیں۔

تو آپ نے جواب میں فرمایا :

ما للعب خلقتنا

ہم کیلئے کئے لیے پیدا نہیں ہوئے۔

اسی سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے : وانتیناہ الحکوم صبیحا

البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں ”لعب سے مراد بہرہ اور فضل قسم کی سرگرمیاں ہیں۔ دوسرے نقطوں میں بہرہ و مشاغل میں مشغول ہونا ہے۔

یہی کسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسا مقصد کہ جو منطقی و عقلی ہو تو مسرت و طرہ پر ایسے کھیل کود اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

دورالافتاب جلد ۲ ص ۲۱۵۔

۴۔ حضرت یحییٰ کی شہادت : نہ صرف حضرت یحییٰ کی پیدائش تعجب فیض حق بلکہ ان کی موت بھی کئی لحاظ سے عجیب تھی۔ اکثر مسلمان مہاجرین اور اسی طرح مشہور مسیحی منابع ان کی شہادت کے واقعہ کو اس طرح نقل کرتے ہیں (اگرچہ اس کی خصوصیات میں کچھ تھوڑا بہت تفاوت دکھائی دیتا ہے)۔ حضرت یحییٰ اپنے زمانے کے ایک طاغوت کے لبتی ایک محرم سے غیر شرعی روابط کے خلاف آواز کی بنا پر شہید ہوئے۔ ہوا یہ کہ ہیرودیس نے فلسطین کا جس پرست بادشاہ تھا۔ وہ اپنے جمالی کی بیٹی "ہیرودیا" پر عاشق ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے من نے اس کے دل میں خشن کی آگ بھڑکادی۔ بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا بڑا ارادہ کر لیا۔

یہ خبر جب خداوند تعالیٰ کے بزرگ پیغمبر حضرت یحییٰ کو پہنچی تو انہوں نے مرحمت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ یہ شادی ناجائز ہے اور تو رات کے احکام کے خلاف ہے اور میں ایسے کام کی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کر دوں گا۔

اس مسئلہ کی تمام شرعی شہادت ہو گئی، اور یہ خبر اس لڑکی "ہیرودیا" کے کان تک بھی پہنچی۔ وہ حضرت یحییٰ کو اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ کسی مناسب موقع پر ان سے انتقام لے لی اور اپنی ہواؤں کی راہ سے اس رکاوٹ کو مٹا دے گی۔ اس نے اپنے بچا کے ساتھ اپنے راہ درم میں اضافہ کر دیا اور اپنے من و جمال کو اس کے لیے ایک جال بنا دیا اور اس پر اس طرح سے اثر انداز ہوئی کہ ایک دن ہیرودیس نے اس سے کہا کہ تیری جو بی آرزو ہے مجھ سے مانگ تو جو کچھ چاہے گی وہ تجھے ملے گا۔

ہیرودیا نے کہا : میں یحییٰ کے سر کے سوا کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ اس نے مجھے اور تجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام لوگ ہماری عیب گوئی کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو اور میرا دل خوش ہو تو تجھے یہ کام انجام دینا چاہیے۔

ہیرودیس نے اس عورت کا دلایا تھا انجام پر غور کیے بغیر یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ اور ابھی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت یحییٰ کا سر اس بدکار عورت کو پیش کر دیا۔ لیکن آخر کار اس کے لیے اس کام کے ہر لاکھ نتائج نکلے۔

اسلامی روایات میں ہے کہ سالاد شہید امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے :

دُنیا کی پستیوں میں سے یہ امر ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے لیے ہریر کے طور پر ملے جایا گیا۔

یعنی میرے اور یحییٰ کے حالات اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کیونکہ میرے قیام کا ایک ہدف میرے زمانے کے طاغوت یزید کے شرمنگ اعمال کے خلاف قیام ہے۔

۱۶۔ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا نَبَذَتْ مِنْ أَمْلَها مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

۱۷۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

بعض اناجیل اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیرودیس نے اپنے جمالی کی بیوی کے ساتھ کہ جو رات کے مطابق منوع حق شادی کا تھا اور حضرت یحییٰ نے اسے اس کام پر سخت لعنت لگات کی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنی بیوی کے من و جمال کے درپے ہیرودیس کو حضرت یحییٰ کے قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ (دیکھیں صفحہ ۱۴، ذیل مرقس باب ۶ بندہ ۱۷ اور اس کے بعد نکالیں)۔

۱۸۔ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

۱۹۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

۲۰۔ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَوْ أَنَّكِ لَبَيًّا ۝

۲۱۔ قَالَ كَذَلِكَ ۚ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْئَةٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً ۖ مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

ترجمہ

۱۶۔ اس کتاب (قرآن) میں مرم کو یاد کرو، اس وقت جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی اور مشرق کی جانب (ایک مقام پر جا کر) ٹھہری اور اپنے اہل ان کے درمیان پردہ ڈال لیا (تاکہ اس کی غلط نگاہ ہر لحاظ سے عبادت کے لیے ہو) اس وقت ہم نے اپنی نوع اس کی طرف بھیجی اور وہ بے عیب و نقص انسانی شکل میں مرم کے سامنے حاضر ہوئی۔

۱۸۔ (وہ بہت ڈری اور) اُس نے کہا : میں خدا سے رخصتی کی طرف تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو میرے گھر ہے۔

۱۹۔ اُس نے کہا : میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں (میں اس لیے آیا ہوں) تاکہ تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا بخشوں۔

۲۰۔ اُس نے کہا : یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو حالانکہ اب تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔

۲۱۔ اُس نے کہا : بات یہی ہے کہ تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور یہ فیصلہ شدہ امر ہے (اور اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے)۔

تفسیر

حضرت عیسیٰ کی ولادت :

حضرت یحییٰ کا قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کی داستان اور ان کی والدہ حضرت مریم کا قصہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں قصوں کے درمیان بہت قریبی تعلق ہے۔ اگر حضرت یحییٰ کی پیدائش ایک ایسے بزرے اور ضعیف باپ سے اور ایک ایسی ماں سے جو بالکل عجز و عیب تھی تو حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہونا اس سے بھی زیادہ تعجب فیض ہے۔ اگرچہ ہمیں عمل اور نبوت کے تمام کچھ پہنا حیرت انگیز ہے، تو گوارے میں گفتگو کرنا اور وہ بھی کتاب و نبوت کے بارے میں اس سے

بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔

بہر حال یہ دونوں خداوند تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے بڑی ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے اشخاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو نسب کی حیثیت سے بہت ہی قریبی رشتہ رکھتے تھے۔ کیونکہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریمؑ کی والدہ کی بہن تھی اور یہ دونوں خواتین باہم اور عظیم تھیں اور دونوں صالح اور نیک فرزند کی آرزو میں زندگی بسر کر رہی تھیں۔

پہلی زیر بحث آیت کہتی ہے: آسمانی کتاب قرآن مجید میں مریمؑ کی بات کہہ کر جس وقت اُس نے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرقِ حجاز میں قیام کیا۔

(واذ کرفی الکتاب مریم اذا انتبذت من اهلها مکا ثا مشرقا)

اور حقیقت وہ ایک ایسی خالی اور فارغ جگہ تھی جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ ہو تاکہ وہ اپنے خدا سے لازم و نیاز میں مشغول رہ سکے اور کوئی چیز اسے یا دِ محبوب سے غافل نہ کرے، اسی مقصد کے لیے اس نے عظیم عبادت گاہ بیت المقدس کی مشرقی سمت کو جو شاید زیادہ آرام و سکون کی جگہ تھی یا سورج کی روشنی کے لحاظ سے زیادہ پاک و صاف اور زیادہ مناسب تھی، انتخاب کیا۔

لفظ "انتبذت"، "تنبذ کے مادہ سے ہے۔ راجع کے قول کے مطابق، جو چیزیں ناقابلِ ملاحظہ ہوں انہیں دور پیٹھ کے منہ میں ہے اور مذکورہ بالا آیت میں یہ تعبیر شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مریمؑ نے متواضعانہ اور گناہی کی صورت میں اور ہر قسم کے ایسے کام سے غالی ہو کر جو توجہ کو اپنی طرف لے جائے، سب سے کنارہ کشی اختیار کی اور خاندانِ خدا کی اس جگہ کربادت کے لیے چُنا۔

اس وقت مریمؑ نے "اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا" تاکہ اس کی خلوت گاہ ہر لحاظ سے کامل ہو جائے۔ (فاتخذت من دونہم حجابا)۔

اس جگہ میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی کہ یہ پردہ کس مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ آیا اس مقصد کے لیے تھا کہ زیادہ شور و غل سے یکسوئی کے ساتھ پردہ و کار کی عبادت اور اُس سے لازم و نیاز کر سکے یا اس لیے تھا کہ نہائیں دھوئیں اور شعل کریں، آیت اس لحاظ سے خاموش ہے۔

بہر حال اس وقت ہم نے اپنی "روح" (جو بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے) اس کی طرف بھیجی اور وہ جے عیب و عیورت اور کامل انسان کی شکل میں مریمؑ کے سامنے ظاہر ہوئی (فارسلنا الیہا روحنا فتتمثل لہا بالروح سوا)۔

ظاہر ہے ایسے موقع پر مریمؑ کی کیا حالت ہوگی۔ وہ مریمؑ کو جس نے ہمیشہ پاکدامنی کی زندگی گزارا، پاکیزہ افراد کے دامن میں پرورش پائی اور تمام لوگوں کے درمیان عفت و تقویٰ کی ضرب النمل تھی، اس پر اس قسم کے منظر کو دیکھ کر کیا گدھی ہوگی۔ ایک خوبصورت اجنبی آدمی اس کی خلوت گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ اس پر بڑی دشت طاری ہوئی۔ فوراً پکارتیں کہ میں خدا نے تمہاری طرف سے بھیجا ہے۔ اگر تو پرہیزگار ہے۔ (قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت قد یثی)۔

اور یہ خوف ایسا تھا کہ جس نے مریمؑ کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ خدا نے رحمان کا نام لینا اور اس کی رحمتِ عامہ کے ساتھ توصیف کرنا ایک طرف اور اُسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی تشوین کرنا دوسری طرف، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اگر وہ اجنبی آدمی کوئی بُرا ارادہ رکھتا ہو تو اس پر خوف

اور سب سے بڑھ کر خدا کی طرف پناہ لینا، وہ خدا کو جو انسان کے لیے سخت ترین حالات میں سہارا اور پناہ دے اور کوئی قدرت اس کی قدرت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔

حضرت مریمؑ یہ بات کہنے کے ساتھ اس اجنبی آدمی کے ردِ عمل کی منتظر تھیں۔ ایسا انتظار جس میں بہت پریشانی اور دشت کا رنگ تھا لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی، اُس اجنبی نے گفتگو کے لیے زبان کھلی اور اپنی عظیم ذمہ داری اور ماموریت کو اس طرح سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں (قال انما انا رسول ربک)۔

اس جگہ اُس پانی کی طرح جو آگ پر چھڑکا جائے حضرت مریمؑ کے پاکیزہ دل کو سکون بخشا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ کیونکہ اُس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا: میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک ایسا لاکھا بخشوں جو جسم و روح اور اخلاق و عادات کے لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو (لاہب لک غلامان کثیا)۔

یہ بات سننے ہی مریمؑ کانپ اٹھیں وہ پھر ایک گہری پریشانی میں ڈوب گئیں اور "کہا کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میرے کوئی لڑکا ہو حالانکہ کسی انسان نے اب تک مجھے چھو ایک نہیں اور میں ہرگز کوئی بیکار عورت بھی نہیں ہوں" (قالت انی یکون لی غلام ولو یمسئ بشرو لولواک بنیثا)۔

وہ اس حالت میں صرف معمول کے اسباب کے مطابق سمجھ رہی تھیں کیونکہ کوئی عورت صاحبِ اولاد ہو، اس کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں یا تو وہ شادی کرے یا بیکاری اور انحراف کا راستہ اختیار کرے میں تو خود کو کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر طور پر جانتی ہوں، نہ تو ابھی تک میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں کبھی عورت رہی ہوں۔ اب تک تو یہ بات ہرگز سننے میں نہیں آئی کہ کوئی عورت ان دونوں مشورتوں کے سوا صاحبِ اولاد ہوئی ہو۔

لیکن جلد ہی ہی اس نئی پریشانی کا طوفان بھی پردہ و کارِ عالم کے قاصد کی ایک دوسری بات سننے سے ختم گیا اس نے مریمؑ سے صراحت کے ساتھ کہا: "مطلب تمہی ہے کیونکہ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے سہل اور آسان ہے" (قال کذا الذ قال ربک هو علیٰ عین) تو تو ابھی طرح میری قدرت سے آگاہ ہے۔ تو نے تو بہت کے وہ پھل جو دنیا میں اس فصل میں ہوتے ہی نہیں اپنے خوابِ عبادت کے پاس دیکھے ہیں تو تو فرشتوں کی وہ آوازیں سنی ہیں جو تیری پاکیزگی کی شہادت کے لیے تھیں۔ تجھے تو یہ حقیقت ابھی طرح معلوم ہے کہ تیرے بڑے بھائی آدمی سے پیدا ہوئے۔ پھر یہ کیا تعجب ہے کہ جو تجھے اس خبر سے جوڑا ہے۔

اس کے بعد اُس نے مزید کہا: ہم چاہتے ہیں کہ اُسے لوگوں کے لیے آیت اور ایک معجزہ قرار دیں۔ (ولنجعلہ آیۃ للناس)۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اُسے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف سے رحمت قرار دیں (ورحمۃ منا)۔ بہر حال یہ فیصلہ شدہ امر ہے اور اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے (وکان امرا مقضیاً)۔

چند نکات :

۱۔ رُوحِ خدا سے کیا مراد ہے ؟ تقریباً تمام مشہور مفسرین نے یہاں پر رُوح کی خداوند تعالیٰ کے بزرگ فرشتے جبرئیل سے تفسیر کی ہے اور اسے رُوح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جو حیات بخش ہے۔ چونکہ وہ انبیاء و مرسلین کے پاس خداوند تعالیٰ کی ہدایت کا پہنچانے والا ہے لہذا تمام لائق انسانوں کے لیے حیات بخش ہے اور یہاں پر رُوح کی خدا کی طرف اصناف اس رُوح کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے کیونکہ اصناف کی ایک قسم اصنافِ تشریفاتیہ ہے۔

مفسرین پر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرئیل کا نازل ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، البتہ شریعت اور کتب آسمانی لانے والے وحی کے عنوان سے صرف انہیں کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا لیکن دوسرے پیغمبات پہنچانے کے لیے (جیسا کہ مذکورہ بالا بیانات حضرت مریمؑ کو پہنچایا) کوئی مانع نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو۔

۲۔ تشل کیا ہے ؟

”تشل“ اصل میں مادہ مشول سے کسی شخص یا چیز کے سامنے کھڑا ہونے کے معنی میں ہے، اور تشل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسکی شکل کسی شکل میں ظاہر ہو۔ اس بنا پر ”تشل لہا لبشر“ اسوشتا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدائی فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ اس تشنگو کا یہی معنی نہیں ہے کہ جبرئیل صورت اور سیرت کے اعتبار سے بھی ایک انسان میں بدل گیا تھا کیونکہ اس قسم کا انقلاب اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ (ظاہر) انسان کی شکل میں نمودار ہوا، اگرچہ اس کی سیرت وہی فرشتہ جیسی تھی، لیکن حضرت مریمؑ کو ابتدائی امر میں چونکہ یہ خبر نہیں تھی لہذا انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ ان کے سامنے ایک ایسا انسان ہے جو باعتبار سیرت بھی انسان ہے اور باعتبار سیرت بھی انسان ہے۔

اسلامی روایات اور تواتر میں ”تشل“ اس لفظ کے صحیح معنی میں بہت نظر آتا ہے۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ : جس وحی مشرکین کو دارالندوہ میں بھیج دیتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نارود کو کھانے کیلئے سازش کر رہے تھے تو ایسے ایک خیر اندیش و غیر خواہ برہم آدمی کے لباس میں ظاہر ہوا اور سردارانِ قریش کو بھگانے میں مشغول ہو گیا۔

یا دوسری روایت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی باطنی حالت حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک حسین و جمیل دلربا عورت کی شکل میں ظاہر ہوئی، لیکن وہ آپ پر کچھ بھی اثر نہ کر سکی۔ یہ واقعہ فضیل اور مشہور ہے۔

تیسرے روایات میں یہ بھی ہے کہ انسان کے مال و اموال اور عمل و موت کے وقت مختلف اور مخصوص چروں میں اس کے سامنے مجسم ہوتے ہیں۔

پہلے یہ کہ انسان کے اعمالِ قریب اور قیامت کے دن مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے اور ہر عمل ایک خاص شکل میں ظاہر ہوگا۔ ان تمام مواقع پر تشل کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص ظاہری طور پر دوسرے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے نہ یہ کہ اس کا باطن یا اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔

۲۲۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

۲۳۔ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتُنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝

۲۴۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝

۲۵۔ وَهَزَّتْ يَدَاكَ جِذْعَ النَّخْلَةِ السَّقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝

۲۶۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

ترجمہ

۲۲۔ آخر کار (مریم) حاملہ ہو گئی اور وہ کسی دور دراز مقام کی طرف چلی گئی۔

۲۳۔ دردِ زہ کی تکلیف اسے ایک گہرے تنے کی طرف لے گئی (۵۵ اس قدر پریشان ہوئی کہ) اُس نے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش ہو جیتی ہوتی۔

۲۴۔ اچانک اس کے پانوں کے نیچے کی طرف سے (کسی نے) اسے پکار کر کہا کہ غمگین نہ ہو تیرے پروردگار نے تیرے پانوں کے نیچے (غوشگوار) پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔

۲۵۔ اور گہر کے اس درخت کو ہلاتا کہ تروتازہ گہریں تجھ پر گریں۔

۲۶۔ اس (لذیٰ غذا) میں سے کھا اور اس (غوشگوار پانی) میں سے پی اور اپنی آنکھوں کو (اس نئے مولود سے) روشن رکھ۔ اور جب تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دے کہ میں نے خدائے رحمن کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گی۔ (یہ نو مولود خود ہی تیرا دفاع کر لے گا)۔

تفسیر

مریمؑ سخت طوفانوں کے تھپیروں میں :

”مریمؑ بیہوش حالت ہو گئی“ اور اُس مولود بچے نے اس کے رحم میں جگہ پائی (فضیلت)۔

اس بارے میں کہ یہ کس طرح وجود میں آیا، کیا جبرئیل نے مریم کے پیڑائیں میں بیج نکالیاں کے منہ میں قرآن مجید میں اس کے شہادت نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ مفسرین کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

ہر حال اس امر کے سبب وہ بیت المقدس سے کسی دور دراز مقام پر پہنچی گئی (فانتخب تہ مکنا قصیاً)۔

وہ اس حالت میں ایک امید و بیم کے درمیان پریشانی و غشی کی بلی کی کیفیت کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، کبھی وہ یہ خیال کرتی کہ یہ حمل ظاہر ہو جائے گا، ماما کہ چند دن یا چند مہینے اُن لوگوں سے دور رہ لوں گی اور اس مقام پر ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کروں گی مگر آخر کار کون میری بات قبول کرے گا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی۔ سوائے اس کے کہ اس کا واس آلودہ ہو، میں اس اتہام کے متحمل نہیں کیا کروں گی۔ واقعہ وہ لوگ کہ جو سالہا سال سے پاکیزگی و عفت اور تقویٰ و پرہیزگاری کی علامت تھی اور خدا کی عبادت و بندگی میں نوز تھی ان کے پیچھے میں کثالت کرنے پر بھی اسرائیل کے زاہد و عابد فکر کرتے تھے۔ اور جس نے ایک عظیم پیغمبر کے زیر نظر پرورش پائی تھی، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق کی حریم ادا پاکیزگی کی شہرت سرگرم تھی ہوئی تھی اُس کے لیے یہ بات بہت ہی درونک تھی کہ ایک دن وہ یہ محسوس کرے کہ اُس کا سبب معنوی سرمایہ خطرے میں پڑ گیا ہے اور وہ ایک ایسی ہمت کے گرداب میں پھنس گئی ہے کہ جو بہترین ہمت شمار ہوتی ہے۔ اور یہ حیران کن ہے کہ جو اس کے جسم پر طاری ہوا۔

لیکن دوسری طرف وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ فرزند خداوند تعالیٰ کا موعود پیغمبر ہے۔ یہ ایک عظیم آسمانی تحفہ ہوگا، وہ خدا کے جس نے مجھے ایسے فرزند کی بشارت دی ہے اور ایسے عجز و طرقتے سے اسے پیدا کیا ہے مجھے کیسا کیسے چھوڑے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے اتہام کے مقابلہ میں سیراد فاع نہ کرے؟ میں نے تو اس کے لطف و کرم کو ہمیشہ آزمایا ہے اور اس کا دستِ رحمت ہمیشہ اپنے سر پر دیکھا ہے۔

اس بات پر کہ مریم کی مقب حمل کس قدر تھی، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اگرچہ قرآن میں سب سے پہلے بیان ہوا ہے (پھر بھی بعض نے اسے ایک گھنٹہ، بعض نے نو گھنٹے، بعض نے چھ ماہ، بعض نے سات ماہ، بعض نے آٹھ ماہ اور بعض نے دوسری عورتوں کی طرح نو مہینے لکھ دیے ہیں۔ لیکن یہ موضوع اس واقعے کے مقصد پر اثر نہیں رکھتا۔ روایات بھی اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔

اس بارے میں کہ یہ جگہ "قصی" (دور دراز) کہاں تھی، بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شہر "نامرو" تھا اور شاید اس شہر میں ہی وہ مسلسل گھر ہی میں رہتی تھیں اور بہت کم باہر نکلتی تھیں۔

جو کچھ بھی خدا مقب حمل ختم ہوئی اور مریم کی زندگی کے طوفانی لمحات شروع ہو گئے انہیں سخت درد و آغا ز ہو گیا۔ ایسا درد جو انہیں بالکل ہیایان کی طرف لے گیا۔ ایسا بیابان جو انسانوں سے خالی، خشک اور سب سے آب تھا۔ جہاں کوئی جاسے نہ پناہ نہ تھی۔

اگرچہ اس حالت میں عورتیں اپنے قریبی اعزہ کی پناہ لیتی ہیں تاکہ وہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ان کی مدد کریں، لیکن مریم کی حالت چونکہ ایک استثنائی کیفیت تھی، وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے وضع حمل کو دیکھے لہذا درد و زحمت کے شروع ہوتے ہی انہوں نے بیابان کی راہ لی۔

قرآن اس سلسلے میں کتاب ہے: وضع حمل کا وہ درد اسے کجور کے درد سے بھی بڑھ گیا۔ (فلجاً ماہما المخاص الى جذع النخلۃ)۔

"جذع النخلۃ" کی تعبیر: اس بات کو بڑے نظر رکھتے ہوئے کہ "جذع" درخت کے تنہ کے معنی میں ہے، یہ نشانہ ہی کرتی ہے کہ:

خاکِ کافر تہ بانی رہ گیا تھا یعنی وہ خشک شدہ درخت تھا۔

اس حالت میں غم و اندوہ کا ایک طوفان تھا جو مریم کے پورے وجود پر طاری تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ جس لمحے کا خوف تھا وہ آن پہنچا۔ کہ جس میں وہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا جو اب تک چھپا ہوا ہے اور یہ ایمان لوگوں کی طرف سے ان پر ہمت کے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ طوفان اس قدر سخت تھا اور یہ باران کے دوش پر اتنا سنگین تھا کہ بے اختیار ہلکے ہو گئیں، اسے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔

محل جلادی جاتی۔ (قالت یالبتی مت قبل هذا وکنت نسیتاً منسیاً)۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت مریم کو صرف آئندہ کی تسکین کا خوف ہی نہیں تھا کہ جو ان کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا، بلکہ ان سب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ دوسری مشکلات بھی تھیں۔ کسی دایہ اور ہمدرد و مددگار کے بغیر وضع حمل، منساں بیابان میں بالکل ناممکن، آرام کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے غذا کا فقدان اور نوز و لو کے لیے نگہداشت کے کسی وسیلے کا نہ ہونا یہ ایسے

دعوتے کہ جنہوں نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔

اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے ایمان اور توحید کی ایسی معرفت کے ہوتے ہوئے اور خداوند تعالیٰ کے اتنے لطف و کرم اور احسانات دیکھنے کے باوجود ایسا جملہ زبان پر کیسے جاری کیا کہ "اے کاش میں مر گئی ہوتی اور فراموش ہو چکی ہوتی" انہوں نے اس وقت میں جناب مریم کی کثالت کا حقد ہی نہیں کیا۔ اور اگر وہ خود ان مشکلات میں سے کسی چھوٹی سی مشکل میں بھی گرفتار ہو جائیں تو ان کے ایسے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے کہ انہیں نوز و لو کی بھی خبر نہ رہے گی اور وہ خود کو بھی قبول جائیں گے۔

لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی اور امید کا وہی روشن نقطہ جو ہمیشہ اُن کے دل کی گہرائیوں میں رہتا تھا پھلنے لگا۔ یہ ایک ایک آواز ان کے کان میں آئی جو ان کے پائل کے نیچے سے بلند ہو رہی تھی اور واضح طور پر کہہ رہی تھی کہ تم گھٹیں نہ ہو۔ ذرا غور سے دیکھو تیرے پردہ نگار نے تیرے پھل کے نیچے ایک خوشگوار پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ (فماذہامن تحتہا ان لا تعزنی قد جعل ریلک تحتک سریاً)۔

ایک نظر اپنے سر کے اوپر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ کس طرح خشک تنہ باراد کجور کے درخت میں تبدیل ہو گیا ہے، کہ پلوں نے اس کی شاخوں کو زینت بخشی ہے اور اس کجور کے درخت کو بلاؤ تاکہ تازہ کجوریں تم پر گرے لگیں (وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطباً جنتیاً)۔ اس لذیذ اور وقت بخش غذا میں سے کھاؤ اور اس خوشگوار پانی میں سے پیو (فکلی واشرب)۔

اور اپنی آنکھوں کو اس نور و نور سے روشن رکھو (وقری عیناً)۔

اور اگر اندک حالات سے پریشانی ہے تو مطمئن رہو۔ جب تم کسی بشر کو دیکھو اور وہ تم سے اس بارے میں وضاحت چاہے تو اشارہ کے ساتھ اُس سے کہہ دینا کہ میں نے خدا نے رحمت کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا وہ انداز اس سبب سے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی (فاما توفین من البشر احداً فقولی انی فخرت للرحمن صوماً فلن اکلوا الیوم نسیتاً)۔

ظاہر ہے کہ انہیں اس بات کی کثرت نہیں تھی کہ آپ اپنا واقعہ کر دو۔ وہ ذات کہ جس نے یہ نور و تمہیں دکھایا ہے اس نے تیرے دفاع کی نذر بھی اسی کے ہر درخت کی اس لیے تم ہر طرح سے مطمئن رہو اور غم و اندوہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو

تجذع۔ برون "تذیع" اصل میں "جذع" (برون مخ) سے ہے جس کا معنی کٹنا اور قطع کرنا ہے۔

ان پہلے درپے واقعات نے جو ایک انتہائی تاریک فضا میں روشنی شعلوں کی طرح پکھنچے گئے تھے۔ ان کے دل کو پوری طرح روشنی کر دیا۔ انہیں ایک سکون بخش دیا تھا۔

چند اہم نکات :

۱۔ حضرت مریمؑ کی مشکلات میں تربیت : وہ حادثات جو اس مخموری مدت میں حضرت مریمؑ پر گزرے اور لطیف خدا کے حیرت انگیز مناظر جو ان کے سامنے آئے، وہ سلسلہ پر انہیں ایک اولوالعزم بیگم کی پیدوش کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تاکہ وہ اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے اپنی مادی ذریعہ کو راجھی طرح سے ادا کر سکیں۔

حادثات کی رفتار انہیں مشکلات کے آخری مرحلہ تک لے گئی یہاں تک کہ انہیں اپنے اور زندگی کے اختتام کے درمیان ایک قدم سے فاصلہ دکھائی نہ دیتا۔

لیکن اچانک برق الٹ جاتا اور تمام چیزیں ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں اور وہ ہر لحاظ سے آرام و سکون اور مطمئن ماحول میں قدم رکھ کر دیکھیں۔ "هَذَا إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ" کا جملہ کہ جو حضرت مریمؑ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ مجھ کے درخت کو بلائیں تاکہ اُس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں۔ انہیں اور تمام انسانوں کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ زندگی کے سخت ترین لمحات میں بھی تلاش اور کوشش سے ہمت نہیں ہٹانا چاہیے۔ یہ بات اُن لوگوں کا جواب ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ مریمؑ اس حالت میں کہ انہیں ابھی وضع حمل ہوا تھا، اُٹھیں اور مجھ کے درخت کو بلائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ خدا جس کے حکم سے خشک درخت بھی بار آور ہو گیا تھا، ہر اکو بیج دیتا تاکہ وہ اس کی شاخوں کو کھاتی اور مریمؑ کے گردا گرد مجھریں گرائیں، یہ کیا بھاکہ جب مریمؑ صبح و سلاطین توحید کے پیل ان کی عراب کے پاس آ جلتے ہیں اس وقت جبکہ وہ اس شدید شکل میں گرفتار تھیں تو انہیں خود پھل پھینچنے پڑے؟

ہاں! مریمؑ کو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تک ہماری طرف سے حرکت نہیں ہوگی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو مشکلات کے وقت زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو باتیں اس کی قدرت و طاقت سے آجائیں ان کے لیے خداوند تعالیٰ کے حضور میں دعا کرے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے :

برخیز و دشمن درخت خرم
تا سیر شوی دسی بارشش
کان مریم تا درخت نشانند
فرما فتاد در کنارشش

۲۔ مریمؑ نے موت کی تمنا کیوں کی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ سے موت کا تقاضا کرنا اچھا کام نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی زندگی میں ایسے سخت حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ جس سے زندگی کا ذائقہ بالکل تلخ اور ناگوار ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ایسے مواقع پر کہ ہمارے اندر مقدس مقامات یا اپنے شرف و حیثیت کو خطرے میں دیکھتا ہے اور دفاع کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے مواقع پر بعض اوقات روحانی اذیت سے رہائی کے لیے موت کا تقاضا کرتا ہے۔

لیکن اس قسم کے افکار جو کہ شاید بہت ہی مخموری مدت کے لیے صورت پذیر ہوئے تھے زیادہ دیر تک نہ رہے اور خداوند تعالیٰ کے عجزات یعنی پانی کا چشمہ چھوٹے اور مجبور کا خشک درخت ہلکا ہو جوتے دیکھا تو یہ تمام افکار بظرف ہو گئے، اور الطینان و سکون کا ڈیران کے دل

ایک سوال کا جواب : بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر سبوح انبیا اور آئمہ کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر جناب مریمؑ کے لیے ایسے عجزات کی ضرورت نہ رہے۔

بعض مفسرین نے اس سوال کے جواب کے لیے ان کو حضرت عیسیٰؑ کے عجزات میں سے قرار دیا ہے کہ جو تمہید کے طور پر وقوع پذیر ہوئے تھے انہیں "ارحاض" سے تعبیر کرتے ہیں۔ (ارحاض ہندو کے طور پر ظاہر ہونے والے مجوس کے معنی میں ہے)۔ لیکن اس قسم کے جوابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عجزات کا تصور انبیا اور آئمہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی مانع نہیں رکھتا، یہ وہی ہے کہ جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔

سبوح وہ ہے کہ جس میں "تحدی" یعنی چیلنج اذعانے نبوت و امامت کے ساتھ ہو۔

۲۔ خاموشی کا روزہ : مذکورہ بالا آیات کا ظاہری منہم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت مریمؑ ایک خاص مصلحت کی خاطر خاموشی پر مجبور تھیں اور خداوند تعالیٰ کے حکم سے اس خاص مدت میں بات کرنے سے اجتناب کر رہی تھیں تاکہ ان کا نورود پتہ عیسیٰؑ بات کرنے کے لیے اب کشائی کرے اور ان کی پاکیزگی کا دفاع کرے کیونکہ یہ بات ہر لحاظ سے مؤثر تر اور بہت سے امور پر محیط تھی۔

لیکن آیت کی تعبیر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ سکوت (خاموشی کے روزے کی منت ماننا) اُس قدم اور جمیعت کے لیے ایک جانا پہلا کام تھا، اسی وجہ سے اس کام کے لیے انہوں نے جناب مریمؑ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔

لیکن اس قسم کا روزہ شریعت اسلام میں مشروع اور جائز نہیں ہے۔ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے :

صوم السکوت حرام

خاموشی کا روزہ حرام ہے۔

یہ بات ظہور اسلام کے زمانے اور اُس زمانے کی شرائط میں اختلاف اور فرق کی وجہ سے ہے۔

ہاں البتہ اسلام میں کامل روزہ کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی زبان کو گناہ اور مکروہات کی آلودگی سے بچائے اور اسی طرح اپنی آنکھوں کو ہر قسم کی آلودگی سے بند رکھے، جیسا کہ ہم امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں پڑھتے ہیں :

ان الصوم ليس من الطعام والشراب وحده، ان مریع و قالت ان نذرت
للرحمن صوما، ای صمتا، فاحفظوا السکوت و غصوا البصار و لا
تحاسدوا ولا تبتازعوا :

روزہ صرف کمانے اور بچنے سے ہی نہیں ہے، حضرت مریمؑ نے کہا : کہ میں نے خدائے تعالیٰ

کے لیے روزه کی نذر مانی ہے یعنی غاصوش نہ بنے کی اس بنا پر (جب تم روزه کی حالت میں ہوتو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے کہ جس میں گناہ ہو بند رکھو۔ ایک دوسرے سے صدمہ نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو۔)

۵۔ ایک قوت بخش غذا : اس بات سے کہ مذکورہ بالا آیات میں مراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت کے لیے نور کوئی پیدا کر کے وقت اُن کی غذا رطب (کھجور) کو قرار دیا ہے، مسخرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عورتوں کے لیے وضع حمل کے بعد غذائیں سے ایک رطب (تازہ کھجور) ہے۔

اسلامی احادیث میں بھی اس مطلب کی طرف مراحت کے ساتھ اشارہ ہوا ہے :

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے بغیر اسلام سے نقل فرمایا ہے :

لیکن اول ما تاکل النساء الرطب فان الله عز وجل قال لسريه وهزري

اليك بمنع النخلة تساقط عليك رطباً حنياً

پہلی چیز جو وضع حمل کے بعد عورت کو کھانی چاہیے وہ رطب (تازہ کھجور) ہے کیونکہ خدا نے عذراہ

نے مرغ سے فرمایا مرغ سے کے درخت کو ہلا تا کہ تازہ کھجوریں پھوڑ گریں۔

اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غذا کا کھانا نہ صرف ماں کے لیے خوش ہے بلکہ اس کے ذودھ کے لیے بھی مفید ہے۔

یہاں تک کہ چند ایک روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کے لیے بہترین غذا اور اس کی دوا رطب ہے :

ما تاكل الحامل من شئ هو لاقته اوى به افضل من الرطب

لیکن مسلمہ طور پر ہر چیز میں اور اسی طرح اس موضوع میں بھی احتمال کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض روایات میں بھی بیان ہوا ہے جو اسی بارے میں وارد ہوئی ہیں۔

نیز یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تازہ کھجوریں نہ مل سکیں تو پھر عام کھجور سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

غذاؤں پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے : کھجور میں جو بکثرت شکر پائی جاتی ہے وہ ہر قسم کی شکر کی نسبت کامل تر ہے یہاں تک کہ بہت سے سوانح پر مشرک کے کہیں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

یہی ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کھجور میں ۱۳ حیاتی اجزاء، اور پانچ قسم کے دھاس معلوم کیے ہیں کہ جنہوں نے تجربی طور پر کھجور کو ایک پورا غذائی منبع کی صورت دے دی ہے۔

نیز یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورتوں کو قوت بخش اور دھاس سے بھرپور غذائیں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔

حارث طب کی ترقی کے ساتھ ساتھ دوا کی حیثیت سے کھجور کی اہمیت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ کھجور میں کیٹشیم کم ہوتا ہے کہ جو ہڈیوں کی مضبوطی کا عامل ہے نیز اس میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے کہ جو مغز کو تشکیل دینے والے اصلی عناصر میں سے ہے اور اعصاب کے ضعف اور شلگی کو دور

ل من لا یحضره الفقیہ طبعی نقل تفسیر زائنین جلد ۲، ص ۲۳۲۔

نیز تراشٹلین، جلد ۳ = ص ۲۳۵۔

ج اولین دانش گاہ و آئینہ تفسیر، جلد ۴، ص ۶۵۔

کرنے والا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں پوٹاشیم بھی موجود ہے جس کی بدن میں کمی کو زخم مسدود کا حقیقی سبب سمجھا جاتا ہے۔

۲۶۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِيءُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا

۲۸۔ يَأْخُذُ هَرُونَ مَا كَانَ الْبُوكِ امْرَأَتُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ

أُمُّكَ بَغِيًّا

۲۹۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

۳۰۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَنِي الْكُتُبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

۳۱۔ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا

۳۲۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَفِيًّا

۳۳۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

ترجمہ

۲۶۔ مریم اُسے گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئیں تو انہوں نے کہا کہ اسے مریم ٹونے تو بہت عجیب اور بڑا کام انجام دیا ہے۔

۲۸۔ لے ماروں کی بہن! نہ تو تیرا باپ ہی بڑا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔

۲۹۔ (مریم نے) اُس کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے ساتھ کہ جو امی گوارہ میں ہے کیسے بات کریں؟

۳۰۔ (اچانک عیسیٰ بول اٹھے اور) کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے آسمان کی کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔

۳۱۔ اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکتوں والا بنایا ہے اور مجھے تاحیات ناز پڑھتے رہنے اور ذکوۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔

۳۲۔ اور مجھے میری ماں کے لیے نیکو کار قرار دیا ہے اور جبار دشمنی قرار نہیں دیا۔

۳۳۔ اور کھجور پر (خدا کا) سلام ہے اس دن جبکہ میں پیدا ہوا اس دن جبکہ میں مرے گا اور اُس دن جب کہ میں زندہ ہو کر

۴۔ اولین دانش گاہ و آئینہ تفسیر، جلد ۴، ص ۶۵۔

اٹایا جاتل گا۔

تفسیر

حضرت مسیح کی گوارے میں باتیں :

آخر کار حضرت مریم اپنے بچے کو گرد میں لیے ہوئے بیابان سے آبادی کی طرف لڑیں اور اپنی قوم اور شتر و اعداء کے پاس آئیں۔ (فائت بعد قومہا تاملہ۔)

برہنہ انہوں نے ایک فرمودہ بچہ ان کی گرد میں دیکھا تعجب کے مارے اُن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لوگ کہ جو مریم کی پاکدامنی سے ایسی طرح واقف تھے اور ان کے تعویذ و کرامت کی شہرت کو سن چکے تھے سخت پریشان ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن میں سے کچھ تو خشک و شبہ میں رہ گئے اور بعض ایسے لوگ کہ جو فیصلہ کرنے میں جلد باز تھے انہوں نے اُسے بڑا جلا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس بچہ کی سہ سہارے دوش مانی پر بہت افسوس ہے اور صد افسوس اس پاک خاندان پر کہ جو اس طرح بنام ہوا۔ کہنے لگے اسے مریم کرنے یقیناً بہت ہی عجیب اور بڑا کام انجام دیا ہے (قالوا یا مریہو لقد جئت شیئاً غریباً) ۱

بعض نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا : "اے اعداء کی ہنسی بڑا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بیکار نہیں تھی۔" (یا اخت طرون ما کان ابوک اسراً سوود وما کانت املک نبیاً)۔

ایسے پاک و پاکیزہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ تیری کیا حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو نے اپنے باپ کے طریقہ اور ماں کے پہن میں کوئی بُرائی دیکھی تھی کہ تُو نے اُس سے روگردانی کر لی !

یہ بات کہ جو انہوں نے مریم سے کہی کہ "اے اعداء کی ہنسی" مفسرین کے درمیان مختلف تفاسیر کا موجب بنی ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ صحیح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اعداء ایک ایسا پاک و صالح آدمی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان ضرب المثل ہو گیا تھا۔

وہ جس شخص کا پاکیزگی کے ساتھ تعارف کرنا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اعداء کا بھائی ہے یا اعداء کی بہن ہے۔ (طبری نے عمین الیمان میں اس معنی کو ایک مختصر حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔)

ایک اور حدیث میں کہ "سعد السعود" میں آئی ہے اس میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر کو (عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے) نجران بھیجا تو عیسائیوں کی ایک جماعت نے قرآن پر اعتراض کے طور پر کہا، کیا تم اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھتے کہ "یا اخت ہارون" مائیکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اعداء سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں تو ہمیں اور اعداء کے درمیان تو بہت فاصلہ تھا۔

سفیر کو جواب دے رکھا۔ لہذا اُس نے اس بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا :

تُو نے اُن کے جواب میں یہ کیوں نہ کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ مولیٰ خدا کرنا ایک افراد کو انبیا اور صالحین

۱۔ فری۔ کتب غزوات میں اذنب کے قول کہ یہ بچہ عظیم عجیب کے معنی میں ہے اور اس میں فری کے ساتھ سے چہرے کی پلور قرار کرتے ہوئے پادہ پادہ کرنے کے

معنی میں ہے۔

۲۔ تراجم تفسیر، ۲۵، ۲۲۲ ص۔

کے ساتھ نسبت دیا کرتے تھے۔

اس وقت جناب مریم نے خداوند تعالیٰ کے حکم سے غامضی اختیار کی، صرف ایک کام جو انہوں نے انجام دیا یہ تھا کہ اپنے فرمودہ بچے صلیبی کی طرف اشارہ کیا (فاشارت الیہ)۔

لیکن اس کام نے اُن کے تعجب کو اور بھی بڑھائے کر دیا اور شاید ان میں سے بعض نے اس بات کو ان کے ساتھ ٹھٹھ کرنے پر عمل کیا اور وہ غصے میں آکر بولے : اے مریم ! ایسا کام کر کے تو اپنی قوم کا مذاق بھی اڑا رہی ہے۔

بہر حال انہوں نے اُس سے کہا : ہم ایسے بچے کے ساتھ کر جاویں گوارہ میں ہے کیسے باتیں کریں۔ (قالوا کیف نکلمو من کان فی المہد صبیئاً)۔

مفسرین نے لفظ "کان" کے بارے میں کہ جو ماضی پر دلالت کرتا ہے اس مقام پر بہت بحث کی ہے لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ سجدہ وصف کے ثبوت و لزوم کے لیے ہے اور زیادہ واضح الفاظ میں انہوں نے جناب مریم سے یہ کہا کہ ہم اس بچے سے کہ جو ابھی تک گوارے میں ہے کیسے بات کریں ؟

قرآن مجید کی دوسری آیات اس معنی پر شاہد ہیں مثلاً :

کنت و خیر امة اخرجت للناس

"تم بہترین امت ہو کہ جو انسانی معاشرے کے فائدہ کے لیے وجود میں آئے ہو (آل عمران۔ ۱۱۰)۔

مسلک طور پر لفظ "کنت" (تم تھے) یہاں پر ماضی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ان صفات کے تسلسل اور شہرت کا بیان ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے "مہد" (گوارہ) کے بارے میں بھی بحث کی ہے، کہ ابھی تک حضرت صلیبی گوارہ تک نہیں پہنچے تھے، بلکہ آیات کا ظاہر یہ ہے کہ حضرت مریم کے اُس جمیست کے پاس پہنچے ہی، جبکہ حضرت صلیبی اُن کی آغوش میں تھے، اُن کے اور لوگوں کے درمیان باتیں ہوئیں۔ لیکن لغت عربی میں لفظ "مہد" کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

لفظ "مہد" جیسا کہ واضح معنوں میں لکھا ہے ایسی جگہ کے معنی میں ہے کہ جو بچے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ چاہے وہ گوارہ ہو یا ماں کی گود یا بستر اور مہد اور مہاد دونوں ہی لغت میں (المکان المہد الموطأ) : "آرام اور سونے کے لیے) تیار کی جاتی اور بچی ہوتی جگہ کے معنی میں"۔

بہر حال وہ لوگ اس کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، بلکہ شاید غضب ناک ہو گئے۔ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا کہ اس کا تسخیر اور استہزا کرنا، عبادہ عفت و پاکدامنی سے اس کے اخلاف کی نسبت ہمارے لیے زیادہ سخت اور گہن ہے۔

لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ کیونکہ اس فرمودہ بچے نے بات کرنے کے لیے زبان کھولی اور کہا : میں اللہ کا بندہ ہوں

(قال ان عبد اللہ)۔ اُس نے مجھے آسمانی کتاب رحمت فرمائی ہے (اتالی الکتاب)۔ اور مجھے خبر قرار دیا ہے۔ (وجعلنی نبیاً)۔

اور خدا نے مجھے ایک بابرکت وجود قرار دیا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں۔ میرا وجود بندوں کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہے۔ (وجعلنی مبارکاً نافعاً)۔

اور اس نے مجھے تاحیات نماز پڑھتے رہنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے۔ (واوہابی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادامت حیاء)

اور اس کے علاوہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں نیکو کار، قدروان کرنے والا اور غیر خواہ قرار دیا ہے (وہما بوالدتی)۔ اور اس نے مجھے جبار و شقی قرار نہیں دیا ہے (ولسو يجعلنی جباراً شقیّاً)۔

جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے لیے تو لوگوں پر ہر قسم کے حقوق کا قائل ہو۔ لیکن کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی حق کا قائل نہ کرے۔ جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو بغض و غضب کے عالم میں لوگوں کو مارتا اور نابود کرتا ہو۔ اور فحاشی و عیبت کی پیروی کرے۔ یا وہ چاہتا ہو کہ اپنی کسی اور شخص کو شکر اور بڑائی کے دعوے کے ذریعے بڑا کرے۔ یہ ساری کی ساری صفات ایسی ہیں جو ہر انسان کے طاعن اور تکبرین سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

• شقی "اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مصیبت و بلا اور سزا کے اسباب اپنے لیے فراہم کرنا چاہے اور بعض نے کہا ہے اس سے مراد ایسا شخص ہے جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں معانی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں :

میرا دل نرم ہے اور میں اپنے آپ کو اپنے نزدیک چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں صفات جبار و شقی کا نقطہ مقابل ہیں۔

آخر میں یہ نو مولود کتاب ہے : "خدا کا بھروسہ پر سلام و درود جو اس دن کہ جب میں پیدا ہوا اور اس دن کہ جب میں مرے گا اور اس دن کہ جب میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا" (والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم البعث حیثاً)۔ جیسا کہ ہم نے حضرت یحییٰ سے مراد آیات کی شرح میں بیان کیا ہے، یہ تین دن انسان کی زندگی میں۔ زندگی ساز اور خطرناک دن ہیں جن میں سوائے لطف خدا کے سلامتی میسر نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ جملہ آیا ہے اور حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں بھی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ پہلے موقع پر خداوند تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اور دوسرے موقع پر حضرت یحییٰ نے یہ تقاضا کیا ہے۔

چند اہم نکات :

۱۔ قرآن کا ضمن بیان اور ولادت عیسیٰ : قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اس قسم کے اہم مسائل میں خصوصیت کے ساتھ دیکھی

۱۔ "ہو" (بار پر زہر کے ساتھ) نیکو کار شخص کے معنی میں ہے جبکہ "ہو" (ہمارے زیر کے ساتھ) نیکو کاری کی صفت کے معنی میں ہے۔ اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ نظر اولیٰ آیت میں مہلکا پر طعنت ہے نہ کہ صلوٰۃ و زکوٰۃ پر اور فی الواقع معنی اس طرح ہے جعلفی ہوا بوالدتی "مجھے اپنی والدہ کے لیے نیکو کار قرار دیا ہے۔"

۲۔ جبار کے بارے میں مزید وضاحت اور اس سوال کے جواب کے لیے کہ اس طرح خدا کی ایک صفت جبار ہے۔ تفسیر نمونہ جلد ۱ ص ۲۹۵ (اردو ترجمہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ تفسیر نمونہ جلد ۱ ص ۲۹۵)۔

۳۔ دیکھیے کہ اس طرح قرآن اس قدر غرائف سے مخلوط ہے کہ مختصر، مگر، زندہ، پر معنی، مندرجہ بالا اور ناطق عبارات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ طرح سے کہ ہر قسم کی غرائف اور بیہودہ باتوں کو اس سے علینہ اور دور کر دیتا ہے۔

جاذب نظرات یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں سات نمایاں صفات، دو اعمال اور ایک دعا کا ذکر ہوا ہے۔ سات صفات کی تفصیل یہ ہے :

پہلی صفت : خدا کا بندہ ہونا کہ جس کا ذکر تمام اوصاف کی ابتداء میں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کا عظیم ترین مقام تمام عبودیت ہی ہے۔

دوسری صفت : اس کے بعد کتاب آسمانی کا حامل ہونا ہے۔

تیسری صفت : مقام نبوت ہے۔ (البتہ ہم چاہتے ہیں کہ مقام نبوت کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آسمانی کتاب کا حامل ہو)۔

چوتھی صفت : مقام عبودیت و رہبری کے بعد مبارک ہونے کا بیان ہے یعنی معاشرے کی حالت کے لیے منید ہونے کو پیش کیا گیا ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مبارک کا معنی نفاذ ہے (یعنی زیادہ نفع مند ہونا)۔

پانچویں صفت : ماں کے لیے نیکو کاری بیان کی گئی ہے۔

چھٹی اور ساتویں صفت : جبار و شقی نہ ہونا اور ان کے بجائے متواضع، حق شناس اور سعادت مند ہونا ہے۔

تمام کاموں میں سے صرف دو یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ناز و ذکوٰۃ کی وصیت کے بیان پر اصرار کرتے ہیں اور یہ ان دونوں پر عمل کرنا اور کاموں کی انتہائی اہمیت کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ دونوں کام خالق و مخلوق کے ساتھ ارتباط کی درجہ ہیں۔ ایک لحاظ سے تمام مذہبی پروگراموں کو ان میں دو میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض انسان کا رشتہ مخلوق سے اور بعض خالق سے جوڑتے ہیں۔

آب رہی وہ دعا کہ جو وہ اپنے لیے کرتے ہیں اور وہ انتہا جوہ اپنی زندگی کے آغاز میں خدا سے کرتے ہیں یہ ہے : یا رب خدایا ! ان تین دنوں کو میرے لیے سلامتی والا قرار دے اول ولادت کا دن، دوسرے موت کا دن اور تیسرے وہ دن جبکہ قیامت میں مجھے زندہ ہونا ہے اور مجھے ان تینوں حساس مرحلوں میں امن و امان مرحمت فرما۔

۲۔ ماں کا مقام : اگرچہ حضرت عیسیٰ پروردگار عالم کے نافرمان فرماں سے ماں سے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بات کہ مذکورہ بالا آیت میں وہ اپنے اختیارات کو گنتے ہوئے ماں کے لیے نیکو کاری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات ماں کے مقام اور رتبہ کی اہمیت پر ایک روشن دلیل ہے۔ ضمنی طور پر یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ یہ نو مولود بچہ ایک مجروح کے مطابق اولیٰ آٹھا ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جو صرف ماں سے پیدا ہوا ہے اور اس میں باپ کا دخل نہیں ہے۔

بہر حال اگرچہ آج کی دنیا میں ماں کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ (سال میں) ایک دن کو روزِ مادر (ماں کا دن) کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ کتنا پڑتا ہے کہ خدائی تمنا کی وضع کچھ ایسی ہے کہ یہ ماں باپ کا اولاد سے رابطہ بہت ہی جلدی منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے کہ بڑا ہونے کے بعد اولاد میں یہ رابطہ احساس بہت ہی کم باقی رہتا ہے۔

اس سلسلے میں اسلام میں حیرت انگیز روایات ہیں جو مسلمانوں کو ماں کے مقام و مرتبہ کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ وصیت کرتی ہیں۔

تاکہ صرف زبانی طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی وہ اس سلسلے میں کوشش کریں۔

ایک حدیث: امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ:

یا رسول اللہ من ابى قال امك قال شع من قال امك قال شع من قال امك قال شع من قال امك۔

اے پیغمبر خدا! میں کسی کے ساتھ نیکی کروں۔ آپ نے فرمایا: اپنی ماں سے۔ عرض کیا اس کے بعد کس سے؟ پھر فرمایا اپنی ماں سے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر عرض کیا اس کے بعد کس سے؟ فرمایا اپنی ماں سے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے اس سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا: اپنے باپ سے۔

ایک اور حدیث میں یہ مشغول ہے کہ ایک فوجانہ جہاد میں شرکت کے لیے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا (چونکہ جہاد واجب غنی نہیں تھا اس لیے) رسول اللہ نے فرمایا:

الک والدة قال نعو قال فالزمها فان الجنة تحت قدميها

کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: ماں کی خدمت میں رہو کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اگر ہم اُن بے شمار رحمتوں کو، جو ماں حل کے زمانے میں، وضع حل تک، پھر دودھ پلانے کے زمانے میں اور — دیکھ بھال کرنے میں اس کے بڑے ہونے تک برواشت کرتے ہیں اور طرح طرح کے رنج اور دکھ میں راتوں کو جاگنے اور اس کی بیماریاں اور فرزند کے لیے کھلی آغوش کے ساتھ لگی رہتے کو۔ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان اس راہ میں جس قدر بھی کوشش کرے پھر بھی وہ ماں کے حقوق کے بارے میں قرضدار ہے۔

باذہ نظر بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جناب اُم سلمہؓ پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

تمام افتخارات تو مردوں کے حصّے میں آگئے، بیچاری عورتوں کا ان اعزازات میں کیا حصّہ ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

بلى اذا حملت المریة كانت بمنزلة الصائغ القاصو المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فاذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري احد ما هو لظمتها، فاذا ارضعت كان لها بكل مصّة كعدل عتق محرّ من ولد اسمعيل۔ فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال استأنفوا العمل فقد غفر لك۔

ہاں (عورتیں بھی بہت سے اعزاز رکھتی ہیں) جس وقت عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ تمام مدت حل

۱۔ وسائل الشیخ، جلد ۱۵، ص ۲۰۴۔
۲۔ جامع المسادات، جلد ۲، ص ۲۶۱۔

میں روزہ دار، شب زندہ دار اور جان و مال کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی منزلت میں ہوتی ہے اور جس وقت اس کا وضع حمل ہوتا ہے، اللہ اسے اس قدر اجر دیتا ہے کہ کوئی شخص عظمت کی بنا پر اس کی حد کو نہیں جانتا اور جس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خداوند تعالیٰ بچے کی طرف سے ہر جہ سے کے مقابلے میں اولاد اسمعیلؑ میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اسے عطا کرتا ہے۔ اور جس وقت بچے کے دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے خدا کے کرم فرشتوں میں سے ایک اس کے پہلو پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کر کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تیرے سب گناہ بخش دیئے ہیں۔ (گویا تیرا نام نہ عمل نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے)۔

تفسیر نمونہ کی جلد ۲ میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیہ ۲۳ کے ذیل میں بھی ہم نے اس سلسلہ کی کچھ بحثیں کی ہیں۔

۳۔ باکرہ سے کچھ پیدا ہونا: مذکور بالا آیات سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علمی لحاظ سے یہ بات ممکن ہے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو۔ کیا حضرت عیسیٰ کا صرف انہیں ماں سے پیدا ہونے کا مسئلہ اس بارے میں سائنس دانوں کی تحقیقات کے مخالف نہیں تھا؟ اس میں شک نہیں کہ یہ کام معجزانہ طور پر ہوا۔ پیغمبر ہوا تھا، لیکن موجودہ زمانے کا علم اور تحقیق اس قسم کے امر کے امکان کی نفی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے ممکن ہونے کی تصریح کرتا ہے۔

خاص طور پر بچے کے بغیر بچہ پیدا ہونا: بات سے جانوروں میں دیکھا گیا ہے اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ لفظ کے انعقاد کا مسئلہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ اس کے امکان کو عمومی حیثیت سے ثابت کرتا ہے۔

”ڈاکٹر الکسین کارل“ مشہور فرانسیسی فزیولوجسٹ اور حیات شناس اپنی کتاب ”انسان موجود ناشاختہ“ میں لکھتا ہے:

جس وقت ہم اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ تولید مثل میں ماں اور باپ کا کتنا کتنا حصّہ ہے تو ہمیں ”لوب“ اور ”بالائیون“ کے تجربوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ قورباغہ کے بعد جنم سے جنم کو سپر وائزر کے دخل کے بغیر ہی خاص تکنیک کے ذریعہ ایک جدید قورباغہ کو وجود میں لایا جاسکتا ہے۔

اس ترتیب سے کہ ممکن ہے کہ کسی سنہ ذی قعدہ کے ایک عامل کو ”زریل“ کا جانشین بنا دیا جائے لیکن ہر حالت میں ہمیشہ ایک عامل باہر کا وجود ضروری ہے۔

اس بنا پر وہ چیز جو سائنسی مبحث سے بچنے کے تولد میں قطعیت رکھتی ہے وہ ماں کے لفظ (اول) کا وجود ہے۔ درجہ ذیل لفظ (سپروائزر) کی جگہ پر دوسرا عامل اس کا جانشین بنایا جاسکتا ہے۔ اسی بنا پر بچے کے بغیر بچے کی پیدائش کا مسئلہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج کی دنیا میں ڈاکٹر کے نزدیک قابل قبول قرار پائی ہے۔ اگرچہ یہ اتنی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر سند محدث: تہامین کے قارئین کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

ان مثل علی بنی عند اللہ حکم مثل آدم خلقہ من تراب شوقال لہ کن
فیكون :

میتھ کی مثال خدا کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ اُسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو
میں بھی ایک کامل موجود ہو گیا۔ (آل عمران - ۵۹)

یعنی یہ خالق عادت اس خالق عادت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔

۲۔ نوزائیدہ بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے ؟ یہ بات کچھ کہنے بغیر ظاہر ہے کہ معمول یہ ہے کہ کوئی نوزائیدہ بچہ قولہ کے ابتدائی
گھنٹوں یا دنوں میں بات نہیں کرتا، کیونکہ بات کرنا دماغ کی کافی نشو و نما اور اس کے بعد زبان و حنجرو کے عضلات کا بڑھنا اور انسانی بدن کے
عقلمت اعضا کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا محتاج ہے۔ اور ان امور کے لیے حسب معمول کئی مہینے گزرنے چاہئیں تاکہ یہ بتدیج اور
آہستہ آہستہ بچوں میں فراہم ہوں۔

لیکن پھر بھی کوئی علمی دلیل اس امر کے حال ہونے پر ہمارے پاس نہیں ہے صرف یہ ایک غیر معمولی کام ہے اور تمام سمجرات اس قسم
کے ہوتے ہیں یعنی سب ہی غیر معمولی کام ہوتے ہیں مگر عقلی، اس امر کی تشریح ہم نے انبیاء کے کلمات کی بحث میں کر دی ہے۔

۳۲۔ ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝

۳۵۔ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا
يَقُولُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ ۝

ترجمہ

۳۲۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ حق بات کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں۔

۳۵۔ خداوند تعالیٰ کے لیے ہرگز بات بلائی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ وہ منزہ ہے، جس وقت وہ کسی کام (کے کرنے)
کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا۔ پس وہ ہو جاتا ہے۔

تفسیر

کیا خدا کا بیٹا ممکن ہے ؟

قرآن مجید سابقہ آیات میں عیسیٰ کی پیدائش کے واقعہ کی بہت ہی عمدہ اور روشن و واضح تصویر کشی کرنے کے بعد ان شرک آمیز باتوں

ہر خلافات کی نفی کرتے ہوئے جو ان لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں کسی میں اس طرح کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم (ذالک علی بن مریم)
اس عبارت میں ان کے مریم کا بیٹا ہونے پر خصوصیت کے ساتھ تاکید کرتا ہے۔ تاکہ یہی بات خدا کا بیٹا ہونے کی نفی کی تفسیر اور
تقدم میں جائے۔

اور اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ "یہ وہ قول حق ہے کہ جس میں انہوں نے شک و شبہ کا اظہار کیا ہے اور ہر ایک نے انحراف کی راہ اختیار
کر لی ہے" (قول الحق الذی فیہ یمترون) ۱۶

یہ عبارت درحقیقت حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمام گزشتہ مطالب کی صحت پر ایک تاکید ہے اور یہ کہ ان مطالب میں تھوڑی سی بھی
غلطی نہیں ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ : وہ اس بابے میں شک و شبہ میں ہیں، یہ حضرت مسیح کے دوستوں اور دشمنوں یا دوسرے
انفعا میں عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے ایک طرف سے ایک گمراہ گروہ نے ان کی والدہ کی پاکیزگی میں شک و شبہ کیا، اور دوسری طرف سے
ایک گروہ نے ان کے ایک انسان ہونے میں انکار رکھ کیا۔ یہاں تک کہ پھر یہی گروہ مختلف شعبوں اور قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض نے انہیں
صراحت کے ساتھ خدا کا بیٹا سمجھ لیا (روحانی و جسمانی اعتبار سے حقیقی بیٹا، نہ کہ مجازی بیٹا) اور اس کے ساتھ تین خداؤں اور تثلیث کا سلسلہ اٹھا۔
بعض نے مسئلہ تثلیث کو عقلی طور پر ناقابل فہم کر کے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ اسے بعد قبول کر لیا جائے اور بعض نے اس کی منطقی توجیہ کے لیے
بے بنیاد باتوں پر ہاتھ مارا۔ خلاصہ یہ کہ جب وہ حقیقت کو نہ پا سکے، یا جب انہوں نے حقیقت کو اختیار کرنا نہ چاہا۔ تو افسانے کی راہ پر
چل نکلے ۱۶

اگلی آیت میں قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے : خدا کے لیے یہ امر ہرگز شائستہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ ایسی باتوں
سے پاک اور منزہ ہے۔ (مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ)۔

بلکہ وہ تو جس وقت بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ (اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا
يَقُولُ لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب فرزند ہونا۔ جیسا کہ مینائی خدا کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کے مقام
مقدس سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک طرف تو اس کا لازم یہ ہے کہ اس کا جسم ہو، دوسری طرف سے محدودیت اور عیسوی طرف سے
اعتیاج، خلاصہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کا نتیجہ خداوند تعالیٰ کو اس کے مقام مقدس سے کھینچ کر عالم مادہ کے قوانین کے ماتحت لانا اور اسے ایک
۱۔ اس جملے کی ترکیب میں مفسرین نے بہت اشکالات کیا ہے، لیکن اہل لحاظ سے اور گزشتہ آیات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بات زیادہ صحیح دکھائی
دیتی ہے وہ یہ ہے کہ "قول الحق" منقول ہے فعل مہذوف کا اور "الذی فیہ یمترون" اس کی صفت ہے اور تقدیر میں اس طرح تھا:
"اقول قول الحق الذی فیہ یمترون"۔ میں حق کی بات کہتا ہوں جس میں وہ شک کرتے ہیں۔

۲۔ نصاریٰ کی تثلیث اور اس بارے میں جو خلافات انہوں نے گھڑے ہیں ان کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۲ سورہ نساء کی
آیہ ۱۶۱، ۱۶۲ (اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائیں۔

ضعیف و محدود مادی وجود کے زمرہ میں قرار دینا ہے۔

وہ خدا کو جو اس قدر قدرت و توانائی رکھتا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے تو اس وسیع و عریض عالم کو جس میں ہم رہے ہیں کی مانند ہزار عالم محض اس کے ایک فرمان اور صرف اشارہ سے عالم ظہور میں آجائیں۔ کیا یہ بات شریک نہیں ہے اور اصول توحید و خدا شناسی سے اخوات میں ہے کہ ہم اُسے ایک انسان کی طرح صاحبِ فرزند سمجھ لیں اور وہ بیٹا بھی ایسا بیٹا کہ جو باپ کا ہم مرتبہ اور ہم پلہ ہو۔

”کن فیکون“ کی تعبیر جو قرآن مجید کی آیات میں آٹھ مواقع پر آئی ہے، امر غفلت میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کی وسعت اور اس کے تسلط و حاکمیت کی بہت ہی عمدہ تصویر ہے۔ ”فرمان“ کن کی تعبیر سے زیادہ مختصر کا تصور نہیں ہو سکتا اور کوئی نتیجہ ”فیکون“ سے زیادہ جامع نظر نہیں آتا۔ خصوصاً ”فاد فکون“ کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو اس مقام پر فردی عمل درآمد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس مقام پر فاعل تعریفِ بلاغ کی تعبیر کے مطابق تاخر زمانی پر بھی دلیل نہیں ہے بلکہ یہی تاخر زبانی کو بیان کرتی ہے جو معلول کے علت پر ترتیب میں پائی جاتی ہے (ملاحظہ فرمائیے)۔

فرزند کی نفی یعنی خدا سے ہر قسم کے احتیاج کی نفی۔

اصلی طور پر نہ موجودات کو اولاد و فرزند کی احتیاج کس لیے ہوتی ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی عمر محدود ہوتی ہے اور اس غرض سے کہ ان کی نسل متعلق نہ ہو اور ان کی حیات فوری جاری و ساری رہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سے اولاد پیدا ہونے کا اجتماعی نقطہ نظر سے، ایسے کام جن میں انسانی قوت کے کمال کو سر انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کا زیادہ سبب بنتی ہے کہ انسان کا تعلق فرزند کے ساتھ قائم رہے۔

اس کے علاوہ جذباتی و نفسیاتی ضرورتیں اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کی احتیاج اسے اس کام کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن اُس خدا کے بارے میں کہ جو ازلی وابدی ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ جذباتی و نفسیاتی احتیاج کا سلسلہ اس کی پاک ذات کے لیے کوئی مفہوم رکھتا ہے، کیا یہ امور تصور کیے جاسکتے ہیں؟

اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے لیے فرزند کے قائل ہیں، انہوں نے اُس کا اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اور انہوں نے اُس میں بھی وہی باتیں سمجھ لی ہیں کہ جن باتوں کو وہ اپنے اندر سمجھتے ہیں حالانکہ ہماری کوئی بھی چیز خدا کی مانند نہیں ہے (لیکن مشابہ شے)۔

پہلی ہجرت کے بارے میں ایک اہم تاریخی نکتہ:

پہلی ہجرت جو اسلام میں واقع ہوئی وہ مسلمانوں کے ایک اچھے خاصے گروہ کی جہش کی طرف ہجرت تھی۔ یہ گروہ چند مردوں اور چند عورتوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے مشرکین قریش کے جنگل سے رہائی پانے اور اسلام کے آئندہ کے پروگراموں پر عمل درآمد زیادہ سے زیادہ تیار کرنے کے لیے ”کن فیکون“ کے معنی کے بارے میں خدا سے نفی فرزند کے دلائل سے متعلق ہم جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۶ اور ۱۱۷ کے ذیل میں بھی بحث کر چکے ہیں۔

خدا کے قصد سے کہہ کر چھوڑ دیا، اور جیسا کہ ان کا اندازہ تھا، وہاں پر انہیں یہ موقع مل گیا کہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور سلامتی کے واسطے اور خود سازی کے کاموں میں مشغول ہو سکیں۔

یہ خبر مکہ میں قریش کے سرداروں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اپنے لیے خطرے کا الام سمجھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جہش مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن جائے گا اور شاید وہ قوت و طاقت حاصل کرنے کے بعد مکہ کی طرف پلٹ آئیں، اور ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دیں۔

صلح و مشورہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خاندانوں میں سے دو افراد کو منتخب کر کے نجاشی کے پاس بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر مسلمانوں کے وجود کے خطرات کے بارے میں نجاشی کو تفصیل سے آگاہ کریں۔ اور انہیں اس اطمینان و سکون کی سرزمین سے باہر نکال دیں۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی رسیعہ کو نجاشی اور اس کے لشکر کے بڑے بڑے افسروں کے لیے بہت سے ہدایں اور تحفوں کے ساتھ روانہ کیا۔

اُم سلمہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہم جب سرزمین حبشہ میں پہنچے تو ہم نے نجاشی کا حسن سلوک دیکھا۔ ہمیں کسی قسم کی مذہبی پابندی نہیں تھی، کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، لیکن قریش نے اس مسئلہ سے آگاہ ہونے کے بعد دو آدمیوں کو بہت سے ہدایا و تحائف کے ساتھ بھیج کر انہیں یہ حکم دیا تھا کہ خود نجاشی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کے بڑے بڑے منصب داروں سے ملاقات کرنا اور ان کے ہدیے اور تحائف انہیں پیش کرنا، اس کے بعد نجاشی کے ہدایا اور تحائف کو اُس کی خدمت میں پیش کرنا اور اُس سے یہ تقاضا کرنا کہ مسلمانوں کو ان سے کوئی بات کیے بغیر ان کے سپرد کر دیں۔

انہوں نے اس پروگرام پر پورا پورا عمل کیا۔ پہلے نجاشی کے منصب داروں سے مل کر انہیں یہ بتایا کہ: چند بڑے وقوف جوافوں کے ایک گروہ نے تمہاری سرزمین میں پناہ لے لی ہے، انہوں نے اپنا دین و ایمان ترک کر دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نئے دین کو بدعت کے طور پر جاری کیا ہے، جو ہمارے اور تمہارے لیے غیر معروف ہے۔

اشراف قریش نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے شر کو اس ملک سے کم کر دیں اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس لوٹا دیں۔ انہوں نے منصب داروں سے یہ وعدہ لے لیا کہ جس وقت نجاشی اُن سے مشورہ کرے تو وہ اس نظریے کی تائید کریں گے اور اُس سے یہ کہیں گے کہ ان کی قوم ان کے حالات سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ ہے۔

اس کے بعد انہوں نے نجاشی کے دربار میں باریابی حاصل کی اور وہی پُر فریب باتیں اُس سے بھی کہیں۔ ان کا یہ پروگرام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور ان کی یہ پُر فریب باتیں اُن کی کثرت ہدایا و تحائف کے ساتھ سبب بنیں کہ نجاشی کے صحابہ نے بھی ان کی تائید و تصدیق کر دی۔

اچانک ورق اٹھا اور نجاشی سخت غضب ناک ہوا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جنہوں نے میری پناہ لی ہے، اور انہوں نے میرے ملک کو اس دامن کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر ترجیح دی ہے۔ جب تک میں انہیں دعوت نہ دے لوں اور تحقیق نہ کروں میں تمہاری اس تجویز پر عمل نہیں کروں گا۔

اگر واقعہ معاملہ اسی طرح ہوا کہ جیسے یہ کہتے ہیں تو پھر میں انہیں ان دو افراد کے حوالے کر دوں گا اور انہیں اپنے ملک سے نکال دوں گا۔

دنہ نیری پناہ محبت میں خیر و خوبی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔

جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی نے کسی کو مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ نجاشی سے کیا کریں، ان سب کی یہ شمیری کردہ معیج حقیقت بیان کر دی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور اسلام کے پروگرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے۔

وہ دن کہ جو اس دعوت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ایک عجیب و غریب دن تھا۔ میانی بزرگ اور مسیحی علماء بھی جو اپنے اعتقالات میں متکثر تھے اس مجلس میں مدعو کیے گئے تھے۔

نجاشی نے مسلمانوں کی طرف رُخ کیا اور ان سے پوچھا، یہ کونسا دین ہے کہ تم اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے ہو اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو؟

جناب جعفر بن ابی طالب نے سلسلہ کلام شروع کیا اور کہا: اسے بادشاہ! ہم ایک ایسا گروہ تھے جو جہالت اور بے خبری میں زندگی بسر کر رہے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مہوار کا گوشت کھاتے تھے اور بڑے اور سنگین کام انجام دیتے تھے۔ اپنے عز و بڑوں اور شریفوں سے بدی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، طاقتور کو دردوں کو کھاتے تھے، غلامیہ کہ ہماری بد بختی بہت زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا کہ جس کے نسب کو ہم ابھی طرح سے پہچانتے تھے، اور اس کی صداقت، امانت اور پاکیزگی پر ہم ایمان رکھتے تھے، اُس نے ہمیں خدا سے یگانہ کی طرف دعوت دی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم پتھر اور لکڑی کی پرستش کو جنہیں ہمارے بڑے پوجا کرتے تھے چھوڑ دیں۔

اُس نے ہمیں سچ بولنے، اولائے امانت، صلہ رحمی، ہمسائیوں سے نیکی کرنے کی ہدایت کی اور عورت، غریزی، میسرے اور شرنگ اعمال، جھوٹی گواہی، قییم کا مال کھانے اور پاکدامن عورتوں کو تہمت لگانے سے منع کیا۔

اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم خدا سے یگانہ کی پرستش کریں، کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں، نماز اور روزہ سچ لائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔

ہم اُس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اس کے احکام پر ہو ہو عمل کیا ہے، لیکن ہماری قوم نے ہم پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، ہمیں تکلیفیں اور درج پہنچانے اور اصلو کیا کہ ہم قویہ کا حقیقہ چھوڑ کر محض کی طرف پلٹ جائیں اور اپنی اسی سابقہ گناہ آلود زندگی میں مشغول ہو جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا اور ستایا تو ہم آپ کے ملک کی طرف آ گئے اور ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم آپ کے ہمسائے بن جائیں، اس امید کے ساتھ کہ کوئی شخص یہاں ہم پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔

نجاشی سخت فکر میں پڑ گیا۔ جعفر کی طرف رُخ کیا اور کہا: کیا اس شخص کی آسمانی کتب کی کوئی چیز تجھے یاد ہے؟

جناب جعفر نے کہا: ہاں!

نجاشی نے کہا: مجھے سناؤ۔

جناب جعفر نے جو عقل و دانش اور دولت ایمان سے مالا مال تھے، قرآن مجید کے مناسب ترین حصہ کو جو کہ سورہ مہم کی ہی ابتدائی آیات تھیں منتخب کیا۔ اور نجاشی اور تمام حاضرین کے لیے، کہ جو سب کے سب دین مع کے پیرو تھے، تلاوت کیا۔

کھبیس۔ ذکر رحمة ربك عبده زكريا۔۔۔۔۔ واذكرفي الكتاب

مريو اذا نبتذت من اهلها مكاثا شقيقا۔۔۔۔۔

بس وقت جناب جعفر نے ان آیت کی بہترین لمن اور پاک دل کے ساتھ قرأت کی تو اس کا نجاشی اور بزرگ کسی علم کی روح پر اتنا ہلکا کہ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں اور ان کے زخموں پر گرنے لگیں۔

نجاشی نے ان کی طرف رُخ کیا اور کہا: خدا کی قسم! جو کچھ میں نے سنا ہے کہ آتے تھے وہ اور یہ آیات ان سب کا ایک ہی سرچشمہ ایک ہی منہ سے نکل رہی ہے۔ جاؤ اور راحت اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرو، خدا کی قسم میں ہرگز آپ لوگوں کو ان دو افراد کے حوالے نہ کروں گا۔

اس کے بعد قریش کے قاصدوں نے نجاشی کو مسلمانوں کی طرف سے بلانے کرنے کے لیے اور تمہاری بھی کہیں لیکن وہ اس کی بیماری روح پر مزاحمت ہو سکیں تو وہ مایوس اور ناامید ہو کر دہلیز سے پلٹ آئے، ان کے پیچھے انہیں واپس کر دیتے اور ان سے معذرت چاہتے۔

۳۶۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَلِكُلِّ غُفْلَةٍ جُنُودٌ مُّنتَقِبَةٌ يُخَالِفُ بِهَا الْمُتْلِينَ لِيَعْلَمَ الْأَعْيُنَ الْحَقَّ بِمَا أُوتُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

۳۷۔ فَاتَّخَذَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوِيلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ

۳۸۔ أَسْبَغَ بِهِمْ وَأَبْصَرِيَوْمَ يَأْتُونَ الْكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

۳۹۔ وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

۴۰۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

ترجمہ

۳۶۔ اور اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔

۳۷۔ لیکن (اس کے بعد) اس کے پیروکاروں میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا، کافروں پر دوائے ہے، ان کا حال پر کہ جب وہ (قیامت کے) عظیم دن کا مشاہدہ کریں گے۔

۲۸۔ اس روز ان کے کیسے سننے والے کان اور کسی دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ہی کھلی گراہی میں ہیں۔

۲۹۔ (قیامت کا دن کہ جو سب کے لیے مایہ ناسف ہے) انہیں اس یومِ حرّت سے ڈرا، وہ دن کہ جس میں ہر چیز ختم ہو جائے گا کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔

۳۰۔ ہم زمین کے بھی اور اس پر موجود تمام لوگوں کے بھی وارث ہو جائیں گے۔ اور سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے۔

تفسیر

قیامت، حرّت کا دن :

مذکورہ صفات کے ساتھ اپنا تعارف کرانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے مسئلہ توحید پر خاص طور پر عبادت کے سلسلے میں تاکید کی اور ہر جگہ توحید پر تاکید کی۔ اس بنا پر تثلیث کے عنوان سے عیسائیوں کے درمیان آج جو کچھ نظر آتا ہے یہ قطعی طور پر حضرت عیسیٰ کے بعد پیدا ہونے والی بدعت ہے۔ ہم اس کی تفصیل سورہ نسا کی آیت ۱۷۱ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اگرچہ بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہوا ہو اس معنی میں کہ ظاہر اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو توحید فی العبادۃ کی دعوت دو اور اس کا صراطِ مستقیم کے عنوان سے تعارف کراؤ۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ جملہ حضرت عیسیٰ کی گفتگو اور ان کی گزشتہ باتوں کا آخری حصہ ہے۔ سورہ

ک آیت ۶۳ تا ۶۴ میں ہم پڑھتے ہیں :

”وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَقَوْلَانِ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَبِكُمْ فاعبدوه هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“

”اور جس وقت عیسیٰ ان کے لیے واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے لیے حکمت و دانش لے کر آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ جن باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو ان میں سے بعض امور کی تمہارے لیے وضاحت کروں، پس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو“

۱۔ جملہ بندی اور تمسک کے لحاظ سے یہ جملہ حضرت عیسیٰ کی گزشتہ باتوں پر غفلت ہے جو ”قال انی عبد اللہ“ سے شروع ہوئی ہیں اور اس جملہ پر ختم۔
۲۔ تفسیر نمبر ۲۶۷ ص ۲۵۲ (امور ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائیے۔

خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔

ایمان ہم تقریباً عین وہی جملہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکل ہوا ہے۔ (اسی قسم کا مضمون سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۱ میں بھی آیا ہے)۔

لیکن اس تمام تاکید کے باوجود کہ جو حضرت عیسیٰ توحید اور خدا کے یگانہ کی پرستش کے بارے میں کیا کرتے تھے ”ان کے بعد ان کے بعد میں سے کئی گروہوں نے مختلف راستے اختیار کر لیے“ (اور خاص طور پر عیسیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے کئی قسم کے عقائد تراش لیے) مثلاً الاحزاب من بینہم۔ قیامت کے عظیم دن کے مشاہدے سے ان کی حالت پر کہ جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی تھی ہے۔ (فویل للذین کفرو امن مشہد یوم عظیم)۔

عیسیت کی تاریخ بھی اس بات کی اچھی طرح گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے بارے میں اور مسئلہ توحید کے بارے میں کس حد تک اختلاف کیا۔ یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ ”قسطین“ شہنشاہ روم نے ”استفقول“ (سیحیت کے بڑے بڑے علماء) کا ایک اجتماع بلایا کہ جہاں کے تین مشہور تاریخی اجتماعات میں سے ایک تھا کہ جس کے ارکان کی تعداد دو ہزار ایک سو ستر تک جا پہنچی تھی۔ سب کے سب ان کے بزرگوں میں سے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو موجود علماء نے اس کے بارے میں بالکل مختلف نظریات کا اظہار کیا اور ہر گروہ کا اپنا ایک الگ ہی عقیدہ تھا۔

ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ خدا ہے کہ جو زمین پر نازل ہوا ہے۔ ایک گروہ کو اس نے زندہ کیا اور بہت سے لوگوں کو مورت بنے دی۔ اس کے بعد آسمان کی طرف صعود کر گیا ہے۔

بعض دوسروں نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔

بعض نے کہا کہ وہ تین اقانیم (تین مقدس ذوات میں سے) ایک تھا، باپ، بیٹا اور روح القدس (باپ خدا۔ بیٹا خدا اور روح القدس)۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ ان تین میں کا تیسرا ہے۔ خدا معبود ہے، وہ بھی معبود ہے اور اس کی ماں بھی معبود ہے۔

کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بندہ خدا ہے اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔

دوسرے فرقوں نے بھی الگ الگ باتیں کہیں۔ اس طرح سے کہ ان عقائد میں سے کسی پر بھی اتفاق نظر حاصل نہ ہوا۔ سب سے بڑی تعداد ایک عقیدے کے طرفداروں کی ۳۰۸ تھی کہ جس کو بادشاہ نے نسبتاً اکثریت کے عقیدہ کے عنوان سے قبول کیا اور اس کا قانونی و رسمی عقیدہ کے عنوان سے خارج کرنا شروع کر دیا اور باقی عقیدوں کو کچھ دیا لیکن انہوں کی بات یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ جس کے طرفداروں کی تعداد بہت ہی کم تھی اقلیت میں قرار پایا۔

چونکہ اصل توحید سے انحراف، عیسائیوں کا سب سے بڑا انحراف شمار ہوتا ہے، مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں ہم نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ انہیں کس طرح سے تہدیکر رہا ہے، کہ وہ قیامت کے عظیم دن میں سب لوگوں کی موجودگی میں اور پروردگار کی عبادت عاقل کے سامنے بہت بے اور دردناک انجام سے دوچار ہوں گے۔

۱۔ تفسیر فی ظلال، جلد ۵ ص ۳۳۔

۲۔ ”مشہد“ اور ”والی آیت میں“ کے معنی ہیں کہ ”مشہد کے معنی ہیں جو یا ہم مکان یا ہم زمان، محل یا زادہ شہد کے معنی ہیں جو ہر چند ان کے معانی مختلف ہیں لیکن توحید و تہدیکر کے معنی ہیں کہ وہ قیامت کے عظیم دن میں سب لوگوں کی موجودگی میں اور پروردگار کی عبادت عاقل کے سامنے بہت بے اور دردناک انجام سے دوچار ہوں گے۔

بعد مالی آیت میدان قیامت میں ان کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ "اُس دن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے کیسے سننے والے کان اور کسی دیکھنے والی آنکھیں ہر جائیں گی۔ لیکن یہ ظالم آج جبکہ دنیا میں ہیں تو کھلی گڑا رہی ہیں (اسمع والبصر یوم یا توننا لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین)۔"

یہ بات واضح ہے کہ نشاۃ آخرت میں آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ جائیں گے، اور کانوں کی ٹٹنے کی صلاحیت ہٹ کر بولنے کی کیونکہ دماغ کے آثار دنیا کی نسبت کئی گنا زیادہ واضح و آشکار ہوں گے۔ اصولی طور پر اس عدالت اور اعمال کے آثار کا مشاہدہ کی آنکھوں اور کانوں سے غفلت کے پردے دور کر دیے گا۔ یہاں تک کہ دل کے اندھے بھی آگاہ اور دانا ہو جائیں گے، لیکن کیا فائدہ ہوگا بیداری اور آگاہی ان کی حالت کے لیے مفید نہ ہوگی۔

بعض مفسرین نے "لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین" کے جملہ میں لفظ "الیرم" قیامت کے دن کے معنی میں لیا ہے کہ جس سے آیت کا مضموم یہ بن جاتا ہے: وہ دماغ بے نشاۃ ہو جائیں گے لیکن یہ بیانی اور شوائی اس دن ان کی حالت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اور وہ واضح گمراہی میں ہوں گے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ پھر اس روز بے ایمان اور منکر لوگوں کے انجام کو نظر رکھتے ہوئے قرآن کستا ہے: ان دل کے (مضموم) جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے روز حسرت (قیامت کے دن) سے کہ جس میں تمام چیزیں اختتام کو پہنچ جائیں گی اور تکلیفی اور باگزشت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دُرا (وانفرح یوم الحسرة اذ قضا الامر و هو فی غفلة و هو لا یؤمنون)۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے کئی نام ہیں۔ ان میں سے ایک "یوم الحسرة" ہے کیونکہ اس دن نیکوکاری افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجالاتے ہوئے اور بدکار بھی افسوس کریں گے۔ کیونکہ نظروں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ جائیں گے۔ ہر شخص پر اعمال کے حقائق اور ان کے نتائج آشکار ہو جائیں گے۔

بعض مفسرین نے "اذ قضی الامر" کے جملے کو قیامت کے دن حساب و کتاب، جزا و سزا اور تکلیف و ذمہ داری کے پروگراموں کے اختتام پزیر ہونے سے مراد سمجھا ہے اور بعض اسے دنیا کے فنا ہونے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا معنی اس طرح ہوگا: انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ وہ وقت جب کہ دنیا ان کی غفلت اور ایمان نہ لانے کی حالت میں اختتام کو پہنچ جائے گی (لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر جبکہ ایک روایت میں "اذ قضی الامر" کی تفسیر امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوئی ہے: ای قضی علی اهل الجنة بالخلود فیها، وقضی علی اهل النار بالخلود فیها یعنی مخلوق عالم اہل جنت کے لیے (جنت میں) ابدی (جنت میں) اور اہل جہنم کے لیے (جہنم میں) ہمیشہ رہنے کا حکم صادر فرمائے گا۔

۱۔ "اف لام"۔ "الیرم" میں "عمر" کا اف لام ہے لیکن پہلی تفسیر کے مطابق عمر حضورؐ کی اور دوسری تفسیر کے مطابق "عمر کی وجہ سے جمع السبیلین آیت بالا کے ذیل میں۔

آخری زیر بحث آیت تمام ظالموں اور منکر لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ یہ اعمال جو ان کے قبضے میں ہیں، ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہیں گے۔ خود ان کی زندگی جاودانی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ ان سب کا اصلی ملک خدا ہے لہذا فراموش نہ ہو: ہم زمین کے بھی اور تمام ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں وارث ہو جائیں گے۔ اور آخر کار وہ سب کے سب ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔ (انا نحن فرث من ومن علیہا والینا یرجعون)۔

حقیقت میں یہ آیت سورہ مومن کی آیت ۱۶ کی ہم وزن ہے کہ جو کہتی ہے:

لنسن الملک الیوم للہ الواحد القہار

آج (قیامت کے دن) کس کی ملکیت و حکومت ہے، ایک اکیلے غالب و مطلق خدا کی۔

اگر کوئی شخص اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا معتقد ہو، تو پھر وہ کس لیے اُن اعمال اور تمام مادی چیزوں کے لیے کہ جو چند روز کے لیے ہیں امانت کے طور پر سپرد کی گئی ہیں، اور بہت جلدی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ظلم و ستم کرے گا اور حقیقت یا دوسرے لوگوں کے حقوق کو ہمال کرنے کو جائز سمجھے گا۔

۴۱۔ وَادْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّہٗ کَانَ صَدِیْقًا نَّبِیًّا ۝

۴۲۔ اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ یٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُعْیٰ

عَنْکَ شَیْئًا ۝

۴۳۔ یٰاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَوْ اَنَّکَ فَاتَّبَعْتَنِیْ اٰمَدَکَ

۱۔ آیا یہ آیت قیامت کی طرف اشارہ ہے یا دنیا کے فنا ہونے کے وقت کی طرف؟ اگر یہ قیامت کی طرف اشارہ ہو تو "والینا یرجعون" (ہماری طرف پلٹتے جائیں گے) کے جملے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اگر دنیا کے ختم ہونے کے وقت کی طرف اشارہ ہو تو "ومن علیہا" (وہ کہ جو زمین کے اوپر ہیں) کے جملہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کے وقت تو زمین پر کئی نندہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں من علیہا کی تفسیر درست ہو۔ شاید اسی وجہ سے بعض مفسرین مثلاً طاہر طباطبائی نے اس جملہ کا یہ معنی لیا ہے۔

"انا نحن فرث الارض" ہم ان کی طرف سے زمین کے وارث ہوں گے، لیکن یہ تفسیر بھی کچھ غلط نظر آ رہی ہے کیونکہ "من علیہا" کا ماد کے ساتھ ملحق ہونا ہے۔ ایک اور احتمال جو اس مقام پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ "فرث" کا مضموم کبھی تو وہ شخص ہوتا ہے جو مال چھوڑ جاتا ہے، مثلاً: "وورث سلیمان داؤد" اور کبھی وہ اعمال ہوتے ہیں کہ میراث کے طور پر باقی رہ جاتے ہیں، مثلاً: "فرث الارض" اور اوپر والی آیت میں دونوں تفسیریں آتی ہیں۔

صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

۲۴۔ يٰۤاَبَتِ لَا تَقْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

۲۵۔ يٰۤاَبَتِ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝

ترجمہ

۲۱۔ اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، وہ خدا کا بہت ہی سچا نبی تھا۔

۲۲۔ جب اُس نے اپنے باپ سے کہا: اے بابا! تو ایسی چیز کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی اور تیری کوئی شکل بھی مل نہیں سکتی۔

۲۳۔ اے بابا! مجھے ایسا علم و دانش عطا ہوا ہے جو تجھے نصیب نہیں ہوا لہذا تو میری پیروی کر کہ میں تجھے سیدھے راستے کی ہدایت کروں۔

۲۴۔ اے بابا! شیطان کی پرستش نہ کر کیونکہ شیطان خدا کے رخصت کا نافرمان ہے۔

۲۵۔ اے بابا! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ خدا کے رخصت کی طرف سے تجھ پر کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ جس کے نتیجے میں تو شیطان کا دوست بن کر رہے۔

ابراہیم (ع) کی مؤثر منطق:

حضرت عیسیٰ کی سرگزشت کے کچھ حصے کا تعلق ان کی والدہ جناب مریم کی زندگی کے ساتھ تھا۔ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر اس کے بعد زیر بحث آیات اور آگے آنے والی آیات میں توحید کے ہیرو ابراہیم خلیل کی زندگی کے کچھ حصے کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ اس عظیم پیغمبر کی دعوت بھی۔ تمام رہبران الہی کی دعوت کی طرح۔ فقط توحید ہی سے شروع ہوتی ہے۔

پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے: اس کتاب (قرآن) میں ابراہیم کو یاد کرو (واذکرفی الکتاب ابراہیم)۔ کیونکہ وہ بہت ہی سچا تھا، خدا کی تعلیمات و فرامین کی تصدیق کرنے والا تھا اور خدا کا پیغمبر تھا (انہ کان صدیقاً نبیاً)۔

لفظ "صدیق" صدق سے ماخوذ ہے اور ایسے شخص کے معنی میں جو بہت ہی سچا ہو۔ بسن کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے معنی میں جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، یا اس سے بالاتر، جو جھوٹ بول ہی نہ سکتا ہو کیونکہ

اس نے ساری عمر جھوٹ بولنے کی عادت بنالی ہے۔ نیز بعض ایسے شخص کے معنی میں سمجھتے ہیں کہ جس کا عمل اس کے قول اور اعتقاد کی تصدیق

۲۶۔

لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام معانی تقریباً ایک ہی معنی کی طرف لڑتے ہیں۔

بہر حال یہ صفت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اگر پر دہالی آیت میں صفت نبوت سے بھی پہلے بیان ہوئی ہے۔ گویا یہ نبوت کو قبل کرنے کی اہمیت پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبروں اور وحی الہی کے حاملین میں جو عمدہ ترین اور بہترین صفت ہوئی چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے فرمان کو بے کم و کاست خدا کے بندوں تک پہنچا دیں۔

اس کے بعد ان کی اپنے باپ آزد کے ساتھ گفتگو بیان کی گئی ہے۔ (یہاں باپ سے مراد چچا ہے اور لفظ "ابا" جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ عربی لغت میں کبھی باپ کے معنی میں اور کبھی چچا کے معنی میں آتا ہے)۔

قرآن کہتا ہے: اُس وقت جبکہ اُس نے اپنے باپ سے کہا: اے بابا! تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی چاروں ہی تیری کوئی شکل مل سکتی ہے لہذا قال لابیہ یا ابت لست سمع ولا یمرو ولا یمرو ولا یغنی عنک شیئاً)۔

یہ مختصر اور زوردار بیان شکر اور نیت پرستی کی نفی کرنے والی دلیلوں میں سے ایک بہترین دلیل ہے۔ کیونکہ انسان کو پروردگار عالم کی معرفت کے بارے میں ابھارنے والی چیزوں میں سے ایک نفع و نقصان کا احتمال ہے اسے ملنے کے علاوہ "وقع ضرر محتمل" سے قیصر کہتے ہیں۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ تو ایسے سمجھو کی طرف کیوں جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ تیری کسی شکل کو مل نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اسلئے اور دیکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔

دوسرے نقطوں میں عبادت الہی پرستی کی کرنی چاہیے کہ جو مشکلات حل کرنے کی قدرت رکھتی ہو، اپنی عبادت کرنے والے اور اس کی مہمات و ضروریات کو جانتی ہو۔ دیکھ سکتی ہو لیکن ان باتوں میں یہ تمام باتیں مختصر ہیں۔

درحقیقت ابراہیمؑ یہاں اپنی دعوت اپنے چچا سے شروع کرتے ہیں کیونکہ قریبی رشتہ دہل میں اثر و نفوذ پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات پر مامور ہوئے تھے کہ پہلے اپنے نزدیک رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں جیسا کہ

مخبرہ شعر کی آیت ۲۱۴ میں ہم پڑھتے ہیں:

وانذر عشیرتک الاقربین۔

یعنی اپنے قریبیوں کو خوف خدا دلاؤ۔

اس کے بعد ابراہیمؑ واضح منطق کے ساتھ اُسے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس امر میں ان کی پیروی کرے۔ فرماتے ہیں: اے بابا! مجھے وہ علم و دانش ملے ہے جو تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اس بنا پر تو میری پیروی کر اور میری بات سن (یا ابت انی قد جئت من العلم ما لو یأتک فاتبعنی)۔

میری پیروی کر تاکہ میں تجھے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کروں (اهدک صراطاً سویاً)۔

میں نے وحی الہی کے ذریعہ سے بہت علم و آگہی حاصل کی ہے اور میں پُرے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کے راستے

۱۔ اس بارے میں تفصیل بحث جلد ۳ ص ۳۳۳ تفسیر نمونہ (اردو ترجمہ) سورہ انعام کی آیت ۷۴ میں ہو چکی ہے۔

پر نہیں ہوں گا تجھے بھی ہرگز غلط راستے کی دعوت نہیں دوں گا۔ میں تیری خوش بختی و سعادت کا خواہاں ہوں تو میری بات مان لے تاں غلام و نجات حاصل کر سکے اور اس صراطِ مستقیم کو طے کر کے منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔

اس کے بعد اس اثباتی پہلو کو منہنی پہلو اور ان آثار کے ساتھ ملاتے ہوئے، کہ جو اس دعوت پر مرتب ہوتے ہیں کہتے ہیں: اسے باطنی شیطان کی پریشانی کہہ کر یہ شیطان ہمیشہ خدا سے رخصت کا نافرمان رہا ہے۔ (یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیاً)

البتہ ظاہر ہے کہ یہاں عبادت سے مراد شیطان کے لیے سجدہ کرنے اور نماز روزہ بجالانے والی عبادت نہیں ہے بلکہ اطاعت اور اس کے حکم کی پیروی کرنے کے معنی میں ہے اور یہ بات خود ایک قسم کی عبادت شمار ہوتی ہے۔ عبادت و پرستش کے معنی اس قدر وسیع ہیں کہ کسی کی باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہوں بھی اس کے معنی میں شامل ہے اور کسی کے قانون کو قابلِ نفاذ سمجھنا بھی اس کی ایک طرح کی عبادت و پرستش شمار ہوتی ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں اس طرح نقل ہوا ہے: من اصفی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن اللہ عزوجل فقد عبد اللہ وان کان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس: جو شخص کسی بات کرنے والے کی بات کی طرف کان لگائے (تسلیم و رضا کے ساتھ) تو اس نے اس کی پرستش کی ہے۔ اگر یہ بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی ہے اور اگر بولنے والا ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو (پھر اس سننے والے نے) ابلیس کی عبادت کی ہے۔

برہنہ ابراہیم۔ اپنے بچا کو اس حقیقت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بغیر کسی قانون یا راستے کے نہیں چل سکتا۔ (اب قانون یا راستے صرف وہی ہیں) یا قانون الہی اور صراطِ مستقیم ہے اور یا نافرمان و گمراہ شیطان کا قانون اور راستہ ہے۔ چاہیے کہ انسان اس مسئلے میں ٹھیک طرح سے سوچ بچار کرے اور اپنے لیے چنگی کو اختیار کرے اور اپنی خیر و صلاح کو نصیبت اور ابدی تھکے پھرنے والے درختے ہوئے نظر میں لائے۔

ایک مرتبہ پھر اسے شرک اور بت پرستی کے مجھے نتائج کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے بابا! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تیری اختیار کردہ مشرک و بت پرستی کے سبب خدا نے رحمن کی طرف سے تجھ پر عذاب آئے اور تیرا دل لائے شیطان میں سے ہو جائے۔ (یا ابت اف الخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان واثق)

یہاں حضرت ابراہیم کی اپنے چچا آزر کے سامنے یہ تعبیر بہت ہی باذہن نظر اور عمدہ ہے کہ ایک طرف اسے مسلسل "یا ابت" (اے بابا)

یہ خطاب ہے کہ جو ادب و احترام کی نشانی جبہ غالب کیسے چاہیے ہیں اور دوسری طرف "ان یمسک" کا جملہ شانہ بی کرنا ہے کہ "یا ابت" آزر کو معمولی سی تکلیف پہنچنے سے بے چین و پریشان ہیں، تیسری طرف سے "عذاب من الرحمن" کی تعبیر اس نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیرا معاملہ اس شرک و بت پرستی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ خدا کو جس کی رحمت عامہ سب چیزوں پر چھائی ہوئی ہے تجھ پر نازل ہے اور وہ تجھے عذاب دے گا، اب تو ہی دیکھ کہ تو کس قسم کا وحشت تک کام انجام دے رہا ہے۔ چوتھی طرف سے اسے متوجہ کیا کہ تیرا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا انجام شیطان کی دوستی کے زیر سایہ قرار پاتا ہے۔

چند نکات:

۱۔ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا طریقہ: روایات کے مطابق آزر ایک بت پرست، بت تراش اور بت فروش آدمی تھا اور اس معامل میں فساد کا ایک عظیم عامل شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اس سے گفتگو کی کیفیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خوف و اذہار پر اثر انداز ہونے کے لیے خشونت اور سختی اختیار کرنے سے پہلے مطلق و دلیل کے طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ منطقی بھی یہی وجہ احترام و محبت، شفقت اور ہمدردی کے انداز میں ہو اور ساتھ ساتھ اس میں قاطعیت بھی ہو۔ کیونکہ اس طریقہ سے بہت سے گروہ حق کے آگے تسلیم فرم کر دیں گے، اگرچہ کچھ لوگ اس روش کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اپنے متوقف پر اڑے رہیں گے۔ یقیناً ان کا معاملہ الگ ہو گا اور ان کے ساتھ دوسری قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔

۲۔ عالم کی پیروی کرنے کی ابتیل: ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ آزر کو اپنی پیروی کی دعوت دے رہے تھے مالاکان کا چچا جس دھال کے اعتبار سے قاعدتاً ان سے بہت بڑا تھا اور اس معاشرے کا نہایت معروف آدمی تھا۔ چچا کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں: میں ایسے علوم کا حامل ہوں کہ جو تیرے پاس نہیں ہیں (قد جاعنی من العلم ما لعلیا تک)۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عمومی قانون ہے کہ جن امور سے وہ آگاہ اور باخبر نہیں ہیں ان میں وہ ان کی پیروی کریں جو آگاہ و باخبر ہیں۔ یہ بات حقیقتاً ہر فن میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد کی طرف رجوع کرنے کو داغ کر رہی ہے اور ان میں سے ایک فروغ احکام اسلامی میں جہد کی تقلید کا سلسلہ بھی ہے البتہ حضرت ابراہیمؑ کی بحث فروغ دین کے مسائل سے مربوط نہیں تھی بلکہ وہ اصول دین کے سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن اس قسم کے مسائل میں بھی علماء اور دانشمندان کی رہنمائی سے ہی استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ صراطِ سوی (درست راستہ) کی طرف ہدایت حاصل ہو۔ وہ صراطِ سوی کہ جو صراطِ مستقیم ہی ہے۔

۳۔ رحمت اور یاد آوری کی سورت: اس سورہ میں حضرت مریمؑ اور بزرگ پیغمبروں کا قصہ شروع کرتے وقت پانچ مرتبہ "اذکر" (یاد کرو) آیا ہے اور اس بنا پر اس سورہ کو یاد آوری کا سورہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ پیغمبروں اور عظیم مردوں کی یاد آوری اور توحید کے بارے میں ان کی جدوجہد اور شرک و بت پرستی اور ظلم و بیادگری کے خلاف ان کی سعی و کوشش کی یاد آوری ہے۔ چونکہ عام طور پر ذکر، قبول جانے کے بعد یاد دلانے کے معنی میں ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ توحید کی بنیادوں اور مردان حق کا شوق اور راوی حق میں عان کی جدوجہد پر ایمان لانا، ہر انسان کی فروع کی گہرائیوں میں اتر جانا ہے اور ان کی باتیں

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ابراہیمؑ نے تمام پیغمبروں اور آسمانی روبروں کی مانند اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھا، اور تنہی اور تیزی اور شدید فحشونت و فسق کے مقابلے میں انتہائی بزرگواری کے ساتھ کہا: ”تم پر سلام“ (قال سلام علیک)۔ لیکن چونکہ اس کے ادب کے چند جملوں کے کٹنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے آزرؑ کو بھی یہی کہا کہ یہ ایسا سلام ہو کہ جو دعویٰ اور بحث کو ترک کر دے کیلئے کہا جاتا ہے جیسا کہ سورہ قصص کی آیہ ۵۵ میں ہے:

لَنَا اَعْمَالٌ وَلَكُمْ اَعْمَالٌ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ

اب جبکہ تم ہماری بات قبول نہیں کرتے ہو، تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہے ہم جاہلوں کے ہوا خواہ نہیں ہیں۔

اس کے بعد مزید کہا: ”میں غریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی درخواست کروں گا، کیونکہ وہ میرے لیے رحم و ملین اور مہربان ہے۔ (سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّ اِنَّهٗ كَانَ بِي حَفِيًّا)۔

حقیقت میں حضرت ابراہیمؑ نے آزرؑ کی فحشونت و فسق اور تندی و وحشی کے مقابلے میں اسی جیسا جواب دینے کی بجائے اس کے برخلاف جواب دیا اور اُس کے لیے پروردگار سے استغفار کرنے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا وعدہ کیا۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیمؑ نے اس سے استغفار کا وعدہ کیوں کیا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آزرؑ ہرگز ایمان نہیں لایا اور مشرکین کے لیے استغفار سورہ توبہ کی صریح آیہ ۱۱۳ کے مطابق منوع ہے۔

اس سوال کا جواب ہم سورہ توبہ کی اسی آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں (توبہ جلد ۲۹ اردو ترجمہ)

اس کے بعد یہ فرمایا کہ: ”میں تم سے (تمہارے اور اس بُت پرست قوم سے) کنارہ کشی کرتا ہوں اور اسی طرح اُن سے بھی کہ جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی بتوں سے بھی (کنارہ کشی کرتا ہوں) (وَاعْتَزِلُوا كُفْرًا) (وَعَنْ دُونِ اللّٰهِ)۔ اور میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ میری دعا میرے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئے بغیر نہیں ہوگی (وَادْعُوا رَبِّي عَظِيْمًا)۔

یہ آیت ایک طرف حضرت ابراہیمؑ کے آزرؑ کے مقابلے میں اُوب کی نشاندہی کرتی ہے۔ کہ اُس نے کہا کہ مجھ سے دُور ہو جا تو ابراہیمؑ نے بھی اُسے قبول کر لیا اور دوسری طرف ان کی اپنے عقیدہ میں قاطعیت اور یقین کو واضح کرتی ہے۔ یعنی وہ واضح کر رہے ہیں کہ میری قوم سے یہ دُوری اس بنا پر نہیں ہے کہ میں نے اپنے توحید پر اعتقاد واضح سے دست برداری اختیار کر لی ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ میں تمہارے نظریے کو حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہذا میں اپنے عقیدے پر اسی طرح قائم ہوں۔

ضمنی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے خدا سے دعا کروں تو وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے لیکن تم ہمارے تو اپنے سے زیادہ پھلوں کو پکارتے ہو۔ اور تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تو تمہاری باتوں کو کھٹکتے تک نہیں۔

ابراہیمؑ نے اپنے قل کی وفا کی اور اپنے عقیدہ پر جتنا زیادہ سے زیادہ استقامت کے ساتھ رہا جاسکتا ہے، باقی رہے۔ ہمیشہ توحید کی منادی کرتے رہے۔ اگرچہ اس وقت کے تمام فاسد اور بُرے معاشرے نے ان کے خلاف قیام کیا لیکن وہ جانب بالآخر اکیلے نہ رہے اور

تم قتل و اعصار میں بہت سے پروکار پیدا کر لیے اس طر پر کہ دنیا جہان کے تمام خدا پرست لوگ ان کے وجود پر فرحت کرتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے: ”جس وقت ابراہیمؑ نے ان بت پرستوں سے اُن تمام چیزوں سے کہ جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ہم نے اُسے اسحاقؑ سا بیٹا اور یعقوبؑ سا پوتا عطا فرمایا اور اُن میں سے ہر ایک کو ہم نے عظیم پیغمبر قرار دیا۔ وَفَلَمَّا اعْتَمَلَہُمْ وَمَا یُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَہٗ اسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَکُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا)۔

اگرچہ بہت زیادہ مدت گزر جانے کے بعد خداوند تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو اسحاقؑ اور اس کے بعد یعقوبؑ (اسحاقؑ کا بیٹا) عطا فرمایا۔ لیکن بہر حال یہ بزرگ انعام یعنی اسحاقؑ جیسا بیٹا اور یعقوبؑ جیسا پوتا، کہ اُن میں سے ہر ایک عالی مقام پیغمبر تھا، اسی استقامت کا نتیجہ تھا کہ جو ابراہیمؑ نے بتوں سے مبارزہ اور اس دین باطل سے کنارہ کشی کرنے میں اپنی طرف سے دکھائی۔

علاوہ ازیں ہم نے انہیں اپنی رحمت کا ایک حصہ بخشا۔ (وَوَهَبْنَا لَہُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا)۔

وہ خاص رحمت کہ جو خالصین و مخلصین، مہمان و مہاجر اور راہ خدا میں مبارزہ کرنے والوں ہی کا حصہ ہے۔

اور بالآخر ہم نے اس باپ اور اس کے بیٹوں کے لیے تمام امتوں کے درمیان نیک نام، اچھی زبان اور اعلیٰ مقام قرار دیا (وَجَعَلْنَا لَہُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا)۔

درحقیقت یہ حضرت ابراہیمؑ کی اُس درخواست کا جواب ہے کہ جو سورہ شعرا کی آیہ ۸۴ میں بیان ہوئی ہے:

وَاجْعَلْ لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ

خدا یا! میرے لیے آئندہ آنے والی امتوں میں لسان صدق (سچی زبان) قرار دے۔

واقع میں وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی اولاد کو اس طرح سے انسانی معاشرے میں سے نکال دیا جائے کہ ان کی کوئی خبر اور ان کا معمولی سا بھی اثر باقی نہ رہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جائیں۔ لیکن اس کے برعکس خداوند تعالیٰ نے ان کے اشارے خدا کا رہی اور اُس رسالت کی ادائیگی میں اُن کی استقامت کی وجہ سے کہ جو اُن کے فترت تھی، ان کی شہرت کو ایسا بام عروج تک پہنچایا کہ ہمیشہ دنیا جہان کے لوگوں کی زبان پر ان کا تذکرہ تھا اور اب تک ہے۔ وہ خدا شناسی و جہاد، پاکیزگی و تقویٰ، اور مبارزہ و جہاد کے اسوہ اور نمونہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔

”لسان“ (زبان) ایسے مواقع پر ایک ایسی ”یاد“ کے معنی میں ہے کہ جو انسان کی لوگوں کے درمیان رہ جاتے اور جب ہم اس کی ”صدق“ کی طرف اضافت کریں اور (لسان الصدق) کہیں تو اس کا معنی اچھی یاد، نیک نامی اور لوگوں کے دلوں میں اچھا مقام ہے اور جس وقت ”علیاً“ کے لفظ کے ساتھ کہ جو عالی اور عہدہ کے معنی میں ہے ضمیر ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ کسی کی بہت ہی اچھی یاد لوگوں کے درمیان رہ جائے۔

یہ بات کے بغیر ہی واضح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس درخواست سے یہ نہیں چاہتے کہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کریں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دشمن ان کی تاریخ زندگی کو کہ جو نہایت انسان ساز معنی فرموشی کی بھٹی میں نہ ڈال سکیں اور وہ زندگی جو عالم کے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے اسے کہیں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں سے محو نہ کر دیں۔

امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ:-

لسان الصدق للمرحوم يجعله الله في الناس خيراً من المال يأكله
وليورثه :

اچھی یا اور نیک نامی کہ جو خدا کسی شخص کے لیے لوگوں کے درمیان قرار دے، اس فرداں
دولت و ثروت سے بہتر درجہ ہے کہ جس سے انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور اسے میراث
کے طور پر بھی چھوڑ جائے۔

اصلی طور پر، روحانی پہلوؤں سے قطع نظر بھی بعض اوقات ایسی ثمرت لوگوں کے درمیان خود انسان کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے
عظیم سرمایہ ہو سکتی ہے کہ جس کے ہم نے بہت نمونے دیکھے ہیں۔
بیاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اس آیت میں حضرت اسماعیلؑ کے وجود کی نعمت، کہ جو حضرت ابراہیمؑ کے پہلے فرزند بزرگوار تھے،
کیوں بالکل ہی بیان نہیں ہوئی جب کہ حضرت یعقوبؑ کا نام جو کہ حضرت ابراہیمؑ کے پوتے تھے مراحت کے ساتھ آیا ہے۔
لیکن قرآن میں ایک دوسرے مقام پر، حضرت ابراہیمؑ کے افعال کے ضمن میں حضرت اسماعیلؑ کے وجود کا بیان ہوا ہے جہاں وہ
حضرت ابراہیمؑ کی زبان سے کہتا ہے :

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق .

شکریہ اُس خدا کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحق بخشے۔ (ابراہیم - ۳۱)

اس سوال کا جواب اس طرح ہے کہ علاوہ اس کے کہ بعد کی دو تین آیات میں حضرت اسماعیلؑ کا نام ان کی بعض اعلیٰ صفات کے
ساتھ مستقل طور پر آیا ہے، اور دلی آیت سے مقصود یہ ہے کہ اولاد ابراہیمؑ میں نبوت کے جاری رہنے اور تسلسل کو بیان کرے اور شامی
کے کہ کس طرح یہ جن ثمرت، نیک نامی اور ان کی عظیم تادین، ان انبیاء کے ذریعے کہ جو ان کی اولاد میں سے یکے بعد دیگرے آئے، تحقق
پزیر ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ طویل اولاد میں حضرت اسماعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ کی اولاد میں سے بہت سے پیغمبر آئے ہیں، اگرچہ اسماعیلؑ کی اولاد
میں سے بھی تمام پیغمبروں میں سے سب سے بزرگ ترین پیغمبر یعنی پیغمبر اسلامؐ نے جو ہماری ہی میں قدم رکھا لیکن تسلسل اور یکے بعد دیگرے آتے
رہنا اولاد اسماعیلؑ میں ہی تھا۔

اسی لیے سورہ عنکبوت کی آیت ۲۷ میں یہ بیان ہوا ہے :

وهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب

ہم نے اُسے اسحق و یعقوب بخشے اور اس کی ذریت میں نبوت اور آسمانی کتاب قرار دی۔

۵- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا .

۱۔ اصل کافی (طابع نقل تفسیر ذوالنہدین، جلد ۲، ص ۳۲۹)۔

۵۲- وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا .
۵۳- وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا .

ترجمہ

۵۱- اس (آسمانی) کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو کہ غلط تھا اور بلند مرتبہ رسول اور پیغمبر تھا۔
۵۲- ہم نے اُسے (کوہ) طور کی دائیں طرف سے پکارا اور اسے قریب کیا اور اُس سے ہم نے گفتگو کی۔
۵۳- اور ہم نے اپنی رحمت سے اُسے اس کا بھائی ہارون جو کہ نبی تھا بخشا۔

تفسیر

موسیٰ ایک مخلص و برگزیدہ پیغمبر :

زیر نظر تین آیات حضرت موسیٰؑ کی طرف ایک متعسرا اشارہ کرتی ہیں، جو حضرت ابراہیمؑ کی ذریت میں سے ہیں اور ان بزرگوار پر
ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، کہ جنہوں نے ابراہیمؑ کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تکمیل کی۔
پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے : اپنی آسمانی کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو (واذکر
في الكتاب موسیٰ)۔

اس کے بعد ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے اس عظیم پیغمبر کو مرحمت فرمائی ہیں پانچ قسم کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے :

۱- وہ خدا کی اطاعت اور بندگی کی وجہ سے اس مقام کو پہنچا کہ پروردگار نے اُسے خالص اور پاک بنا دیا (انہ کان مخلصاً)۔
اور یقینی طور پر جو شخص ایسے مقام پر فائز ہو جائے وہ اخواف اور آلودگی کے غلو سے محفوظ رہتا ہے، چونکہ شیطان خدا کے بندوں
کو خوف کرنے پر اپنے تمام تر اصرار کے باوجود اعتراف کرتا ہے کہ وہ "مخلصین" کو گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا،
"قَالَ فَيَعِزُّكَ لَا غَوْلَىٰ لَكَ عَلَىٰ الْأَعْيَادِ إِنَّكَ مَكِينٌ مِّنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"
اُس نے کہا تیری عزت کی قسم تیرے مخلص بندوں کے سوا اُن سب کو گمراہ کر دل گا۔ (نہ ۸۲، ۸۳)

۲- وہ بلند مرتبہ پیغمبر اور رسول ہے۔ (وكان رسولاً نبياً)۔

حقیقت رسالت یہ ہے کہ کسی کے ذمہ کوئی کام کیا جائے اور وہ اس ماموریت کی تبلیغ اور ادا نیکی کا پابند ہو اور یہ وہ مقام ہے
کہ جو ان تمام انبیاء کو حاصل تھا جو دعوت دینے پر مامور تھے۔

"نبیاً" کا یہاں اس پیغمبر کے بلند مقام اور رفعت شان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ دراصل "نبرہ" (بروزن نمبر) جو مقام

کی رفت و بلندی کے معنی میں ہے۔ البتہ اس کی ایک دوسری اصل بھی ہے کہ جو ”نبأ“ سے خبر کے معنی میں ہے، کیونکہ خبر کی طرف سے خبر حاصل کرتا ہے اور رسول کو خبر دیتا ہے، لیکن یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

۳۔ بعد والی آیت سورج کی رسالت کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: ہم نے اسے کہہ طور کی دائیں طرف سے بلند ہوا (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ)۔

اس تاریک اور گہرے دشت رات میں جبکہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدین کے بیابانوں سے گزر کر مصر کی طرف جا رہے تھے، قرآن کی توجہ عمل کی تکلیف شروع ہو گئی اور وہ خود ایک شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا اور ایک آگ کے شعلے کی تلاش میں جا رہا تھا کہ کیا ایک اور دور سے ایک بجلی جھکی اور ایک آواز آئی اور سورج کو رسالت کا فیان دیا گیا اور یہ اس کی زندگی کا عظیم ترین افتخار اور شیریں ترین لمحہ تھا۔ ۴۔ علاوہ ان میں ”ہم نے اسے قریب کیا (اِنَّا اقْرَبْنَاهُ) اور اس سے گفتگو کی“ (وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا)۔ ۵۔ خداوند تعالیٰ کی ندا ایک نعمت تھی اور اُس سے حکم و گفتگو دوسری نعمت۔

اور آخر میں ”ہم نے اپنی رحمت سے اسے امداد جیسا بھائی عطا کیا کہ جو خود بھی پیغمبر تھا۔ (وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا)۔

چند اہم نکات :

۱۔ غصص کیسے کہتے ہیں؟ اور پر والی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خالص سورج کو اپنے ”غصص“ (لام کی زبر کے ساتھ) بندوں میں سے قرار دیا اور یہ مقام جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی باغفلت مقام ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں خدا کی طرف سے انسان کیلئے لعنہ اور انحرافات سے بچنے کا گواہی دیا جاتا ہے، ایسا مقام جہاں شیطان کا کوئی اثر نہیں، یہ مقام مسلسل نص کے ساتھ ہوا کہ اور لگا لگا کر خداوند تعالیٰ کے قرآن کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

علم اخلاق کے بزرگ علماء اس مقام کو بہت اعلیٰ اور بلند سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مخلصین“ خاص منات اور امتحانات کے حامل ہوتے ہیں جو انشاء اللہ متعلقہ آیات کے ذیل میں آئیں گی۔

۲۔ رسول اور نبی میں فرق : رسول در اصل اُس شخص کے معنی میں ہے کہ جس کے فتنے کوئی ماموریت یا پیغام رسالتی کا کام لگایا گیا تاکہ وہ اس کو پہنچائے۔ اور نبی ایک تفسیر کی بنا پر اُس شخص کے معنی میں ہے کہ جو وحی الہی سے آگاہ ہے اور اس کی خبر دیتا ہے اور دوسری تفسیر کے پر ایک عالمی مقام شخص کے معنی میں ہے۔ (دونوں کا مادہ اشتقاق پہلے بیان ہو چکا ہے) یہ تو نعمت کے لحاظ سے ہے۔

لیکن قرآنی تعبیرات اور روایات کی زبان کے لحاظ سے بعض کا نظریہ یہ ہے :

۱۔ ”نبی“ ”مناجی“ کے معنی میں وہ شخص ہے کہ جو دوسرے کے کان میں کوئی بات کہے، یہاں خدا نے پہلے سورج کو زور کے فاصلے سے صدا دی کہ ان کے نزدیک آنے کے بعد اس سے ”جوئی“ (سرگوشی) میں بات کی۔ (یہ بات کے بغیر واضح ہے کہ خدا نر زبان رکھتا ہے اور نہ مکالمہ کے دو نصاب میں سورج سے آواز دیتا ہے اور سورج جیسے بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے)۔

پہلے وہ شخص ہے کہ جو صاحب دین و آئین ہو اور تبلیغ کرنے پر آمادہ ہو۔ یعنی وحی الہی کو حاصل کر کے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے، باقی رہا کہ وہ وحی کو حاصل تو کرتا ہے لیکن تبلیغ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ وہی حرف اُسی کی اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے ہوتی ہے یا اس سے کوئی سوال کریں تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ”نبی“ اس آگاہ طبیب کی طرح ہے کہ جو اپنے مقام پر بیماروں کی پڑائی کے لیے آمادہ ہے لیکن وہ بیماروں کے نہیں جاتا۔ لیکن اگر بیمار اس کی طرف رجوع کریں تو پھر ان کا علاج کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔

لیکن رسول اُس طبیب کی مانند ہے کہ جو ستر بارے (یعنی بیماروں کے پاس علاج کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے) اور اُس تعبیر کے مطابق جو حضرت نے نبی البلاغ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمائی ہے۔ (طبیب دَوَّارِ بَطْبِیہ) ۱۔

وہ شروع میں ”دیہات میں“ کوہ و دشت و بیابان میں، ہر جگہ جاتا ہے تاکہ بیماروں کو تلاش کرے اور ان کا علاج کرے۔ وہ ایک ایسا پیشہ جو بیماروں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ ایسا پیشہ نہیں ہے کہ جسے پناہ سے تلاش کرتے پھریں۔

ان روایات سے کہ جو اس سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں اور مروجہ تفسیر نے کتاب ”اصول کافی“ کے باب ”طبقات الانبیاء والرسول“ میں ”باب الفرق بین النبی والرسول“ میں بیان کی ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو حقائق وحی کو عالم غیب میں دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کا خواب تھا) یا خواب کے علاوہ بیداری میں بھی وحی کے فرشتے کی آواز سناتا ہے۔

لیکن رسول وہ ہوتا ہے کہ عالم غیب میں وحی حاصل کرنے اور فرشتے کی آواز سننے کے علاوہ خود اس کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ ۲۔

البتہ ان روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اُس تفسیر کے منافی نہیں جو ہم نے بیان کی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ نبی و رسول کی ماموریت کا تنگ و تنگ و تفاوت وحی حاصل کرنے کے طریقہ پر بھی اثر انداز ہوتا ہو اور دوسرے لفظوں میں ماموریت کا ہر جملہ وحی کے ایک مخصوص مرحلہ کے ساتھ ہو (غور کیجئے گا)۔

۵۴۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

۵۵۔ وَكَانَ يَامُرُاهُ لَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مُضِيًّا ۝

ترجمہ

۵۴۔ اِسْمَاعِيْل (آسانی) کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ وہ اپنے وعدوں میں سچا اور ایک بزرگ پیغمبر اور رسول تھا۔

۵۵۔ نبی البلاغ۔ خطبہ ۱۰۸۔

اصول کافی، جلد اول، ص ۱۳۳-۱۳۴ (چاپ دارالکتب الاسلامیہ)۔

۵۵۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے پروردگار کی رضا کا حامل تھا۔

تفسیر

اسمعیلؑ، صادق الوعد پیغمبر:

ابراہیمؑ اور ان کی فداکاریوں، اور اسی طرح موسیٰؑ کی زندگی کے بارے میں مختصر اشارہ کرنے کے بعد، قرآن ابراہیمؑ کے بزرگتر فرزند اسمعیلؑ کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے، اور ابراہیمؑ کی یاد کو ان کے فرزند اسمعیلؑ کی یاد کے ساتھ اور ان کے پروگراموں کی اسمعیلؑ کے ساتھ تکمیل کرتا ہے۔ یہاں حضرت اسمعیلؑ کی اعلیٰ صفات میں سے پانچ صفات جو سب لوگوں کے لیے نور بن سکتی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اپنی آسمانی کتاب میں اسمعیلؑ کو یاد کرو (واذکر فی الکتاب اسمعیل)۔

وہ اپنے وعدوں میں پختا تھا (انہ کان صادق الوعد)۔

اور اعلیٰ مقام پیغمبر تھا (وکان رسولاً نبیاً)۔

وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا (وکان یأمر اہلہ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ)۔

اور ہمیشہ اپنے پروردگار کی رضا کا حامل رہتا تھا (وکان عند ربہ مرضیاً)۔

ان دو آیات میں صادق الوعد ہونا، اعلیٰ مقام پیغمبر ہونا، نماز کا حکم دینا اور خالق کے ساتھ ربط و تعلق رکھنا، زکوٰۃ کا حکم دینا، مخلوق خدا کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا اور آخر کار ایسے کام انجام دینا کہ جن میں خداوند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، خداوند تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر کی صفات شمار ہوتے ہیں۔

سہم و پیمان کی دفا اور گھر والوں کی تربیت پر توجہ، ان دو فضائل الہی کی انتہائی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک مقام نبوت سے پہلے اور دوسرا بلا فاصلہ مقام نبوت کے بعد ذکر ہوا ہے۔

حقیقتاً جب تک انسان صادق نہ ہو حال ہے کہ رسالت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے کیونکہ اس مقام و مرتبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہی الہی کریم کم و کاست اس کے بندوں تک پہنچائے۔ لہذا ان گنت چنے چننے چند افراد تک نے بھی، کہ جو انبیاء کے لیے ان کی عمر کے ہی حشر میں مقام عصمت کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق ہونے کے سلسلے کو ایک شرط اساسی کے طور پر قبول کر لیا ہے یعنی نبیوں میں بھی صداقت و راستی، وعدوں میں بھی صداقت و راستی اور تمام چیزوں میں صداقت و راستی۔

ایک روایت میں ہے کہ جو خداوند تعالیٰ نے اسمعیلؑ کو صادق الوعد شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدہ کی دفا کرنے میں اس قدر پابند رہے کہ انہوں نے کسی آدمی سے ایک جگہ اس کے انتظار کا وعدہ کر لیا تھا، وہ شخص وہاں نہ آیا، لیکن اسمعیلؑ ایک سال تک اس کا انتظار کرتے رہے، اس طویل عرصے کے بعد جس وقت وہ وہاں آیا تو اسمعیلؑ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ تیرے انتظار میں رہا ہوں۔

اصول کافی، جلد دوم، صفحہ ۱۱۱

یہ بات ظاہر ہے کہ اس سے ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ اسمعیلؑ نے اپنی زندگی کے دیگر کاموں کو ہی منسلک کر دیا تھا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دیگر پروگرام جاری رکھتے ہوئے مذکورہ شخص کا انتظار کرتے رہے۔

ایک نئے عہد کے سلسلے میں (تیسری جلد صفحہ ۲)، اردو ترجمہ سورہ مائدہ کی پہلی آیہ کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کرتے ہیں۔

دوسری طرف سے تبلیغ رسالت کا پہلا مرحلہ اپنے خاندان اور گھر والوں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان کے سب سے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے اپنی حرمت اپنی زوجہ گرامی قدر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پھر چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام سے شروع کی اور اس کے بعد "وانذر عشیرتک الاقربین" لے کے فرمان کے مطابق اپنے قریبی رشتہ وادوں کو دعوت دی۔

سورہ طہ کی آیہ ۱۳۲ میں بھی ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی ادائیگی پر پابند ہو۔

ایک اور نکتہ جو یہاں قابل ذکر ہے یہ ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی رضائے الہی کا حامل ہونے کے ساتھ توصیف، واقعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے امور رضائے الہی کے سانچے میں ڈھال رکھے تھے۔

امروا کوئی نعمت اس سے بالاتر نہیں ہے کہ انسان کا معبود و مولیٰ اور اس کا خالق اُس سے راضی و خوشنود ہو۔ اسی بنا پر فرماتا ہے کہ آیہ ۱۱۹ میں خدا کے مخصوص بندوں کے لیے بہشت ہادوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

خدا اُن سے راضی و خوش ہوا اور وہ بھی اُس سے خوش ہوں گے اور یہ ایک عظیم کامیابی اور

ایک بہت بڑی نجات ہے۔

۵۶۔ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

۵۷۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

۵۸۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَٰئِيلَ وَمِمَّنْ

سورہ شعرا، آیہ ۲۱۴۔

اس سلسلے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۳ صفحہ ۲۴۱ (اردو ترجمہ) میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

مَدِينًا وَاجْبِينَا اِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمُ اَيُّ الرُّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا
وَبُكْيًا ۝

۵۹۔ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَا ۝

۶۰۔ اِلَّا مَنْ تَابَ وَامِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝

ترجمہ

۵۶۔ اور اس کتاب میں اور میں کو بھی یاد کرو وہ بہت ہی سچا اور عظیم پیغمبر تھا۔

۵۷۔ اور ہم نے اُسے بلند مقام پر پہنچایا۔

۵۸۔ وہ سب کے سب ایسے پیغمبر تھے کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ ان انبیاء میں سے تھے کہ جو آدم کی اولاد میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ ابراہیم و یعقوب کی خدمت میں سے تھے اور ایسے تھے کہ جنہیں ہم نے ہدایت کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا۔ وہ ایسے افراد تھے کہ جس وقت خدا نے رحمت کی آیات ان کے سامنے پر بھی جاتی تھیں تو وہ زمین پر گر پڑتے تھے اور سجدے میں گر یہ کیا کرتے تھے۔

۵۹۔ لیکن ان کے بعد ناشائستہ اور ناکلف اولاد نے ان کی جگہ لے لی، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی اور وہ عنقریب اپنی گمراہی (کی سزا) کو دیکھیں گے۔

۶۰۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح بھی انجام دیں تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔

تفسیر

یہ سچے پیغمبر تھے، لیکن ..

اس سورہ کی یاد اور لوگوں کے آخری حصے میں، حضرت اور میں پیغمبر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔

پلے فرمایا گیا ہے: اپنی آسمانی کتاب (قرآن) میں اور میں کو یاد کرو وہ صدیق اور پیغمبر تھا (واذکر فی الکتاب ادبیس اندھان صدیقاً نبیاً)۔

• صدیق: جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ بہت ہی سچ بولنے والے، خداوند تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والے اور حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے شخص کو کہتے ہیں۔

اس کے بعد اس کے بلند پایہ مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ہم نے اُسے ایک بلند مقام تک پہنچا دیا (ورفعناہ مکاناً علیاً)۔

اس بارے میں کہ اس سے حضرت اور میں کے مقام معنوی کی عظمت مراد ہے۔ یا حسی مکان کی بلندی مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ہماری طرح بعض نے اس عظیم پیغمبر کے معنوی مقامات اور روحانی درجات کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ خداوند تعالیٰ حضرت اور میں کو حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان کی طرف لے گیا اور وہ (مکاناً علیاً) کی تعبیر کو اُپر والی آیت میں اسی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں لیکن لفظ "مکان" کا اطلاق معنوی مقامات کے معنی میں عام چیز ہے۔ سورہ یوسف کی آیہ ۷۷ میں ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہ جنہوں نے غلط کام انجام دیا تھا کہا:

انتمو شئتم مکانا

تم مقام و منزلت کے لحاظ سے بدترین آدمی ہو۔

ہر حال حضرت اور میں خداوند تعالیٰ کے ایک بلند مقام اور عالی مرتبہ پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات کی تفصیل حکمت کے ضمن میں آئے گی۔

اس کے بعد ان تمام افتخارات و اعزازات کو، جو گزشتہ آیات میں عظیم انبیاء کے سلسلے میں اور ان کی صفات و حالات اور ان نعمتوں کے بارے میں جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھیں، اجتماعی صورت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: وہ ایسے انبیاء تھے کہ جنہیں خدا نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الْعٰمِلُ عَلَيْهِمُ النَّبِیُّنَ)۔

انہیں سے بعض آدمی اولاد میں سے تھے اور بعض ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور بعض ابراہیم و اسحاق کی ذریت میں سے تھے۔ (من ذریت آدم و من حملنا مع نوح و من ذریت ابراہیم واسرائیل)۔

باوجود اس کے کہ یہ سب کے سب انبیاء آدم کی اولاد سے تھے ان کی کسی ذمہ داری پیغمبر سے نزدیک کی مقرر رکھتے ہوئے انہیں ذریت ابراہیم واسرائیل سے یاد کیا ہے اور اس آیت کی ترتیب میں ذریت آدم سے مراد اور میں ہیں جو مشہور قول کے مطابق نوح پیغمبر کے بیٹے اجمود تھے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد سے مراد ابراہیم ہیں کیونکہ ابراہیم نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔

اور ذریت ابراہیم سے مراد اسحاق، یعقوب اور اسرائیل کی ذریت سے مراد موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ہیں جن کے حالات اور بہت سی عملی صفات کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

اس کے بعد اس بحث کی ان عظیم انبیاء کے سچے پیروکاروں کی یاد سے تحلیل کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: اور ان لوگوں میں سے کہ جنہیں ہم

نے ولایت کی جہاد انہیں منتخب کیا ہے ایسے لوگ ہیں کہ جب خدا نے رحمن کی آیات ان کے سامنے پیش کی ہیں تو وہ خاک پر گر پڑے اور سبہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلتا ہے (ومن ہدینا واجتینا اذا ابتلی علیہم والرحمن خروا وسجدوا وبکیا)۔

بعض مفسرین نے "من ہدینا واجتینا" ... کے جملے کو انہی انبیاء کے بارے میں کریم کی طرف آیت کے اعتبار میں اٹھا کر ایک دوسرا بیان سمجھا ہے، لیکن ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کی گواہ وہ حدیث ہے کہ جو امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کے وقت فرمایا:

نحن عنینا بہا

اس آیت سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس جملے سے ہرگز انحصار مراد نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء کے سچے پیروکاروں کے واضح مصلوق کا بیان ہے اور ہم نے اس تفسیر نمونہ میں بارہا اس مطلب کے بہت سے نمونے پیش کیے ہیں۔

لیکن اس حقیقت پر توجہ نہ کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اُلوہی جیسے مفسرین روح المعانی میں اشتباہ کا شکار ہو گئے اور اس حدیث پر طعن کرنے لگے اور اسے احادیث ضعیفہ کے مترتبہ ہونے کی دلیل کہنے لگے۔ اور یہی متبعین روایات کے دائمی منہم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو آیات کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ: گزشتہ آیات میں حضرت مریم کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ انہی میں سے پہلی آیت وہ بھی اُن افراد میں سے ہیں کہ "من ہدینا واجتینا" کے جملے سے تعلق اور یہ جملہ ہر زمانہ میں اور ہر جگہ ایک یا کئی مصداق رکھتا تھا اور رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ نسا کی آیہ ۶۹ میں بھی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف انبیاء تک منحصر نہیں کیا گیا بلکہ صدیقین و شہداء کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے:

"فاولئک مع الذین اللہ واللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء"

سورہ مائدہ کی آیہ ۴۵ میں بھی حضرت مصطفیٰ کی والدہ مریم کو "صدیقہ" سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے:

وامد صدیقۃ

اس کے بعد اس گروہ کے بارے میں کہ جو انبیاء کے انسان ساز مکتب سے آگے ہو کر داخل پیروکار بن گئے: انگوٹھی کی گئی ہے۔ قرآن ان کے کچھ بڑے اعمال کو شمار کرتا ہے اور کہتا ہے: ان کے بعد ایسی ناخلف اولاد ہوئی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع نہ کیا۔

۱۔ "سجد" ساجد (سبہ کرنے والا) کی جمع ہے اور "بکیا" باکی (گرہ کرنے والا) کی جمع ہے۔

۲۔ کہہ کر اگر گزشتہ انبیاء کی طرف اشارہ ہو تو فعل مضارع "قتلی" جو آئندہ کے زمانہ کے ساتھ ملو جملے سے ہم آہنگ نہیں ہو گا۔ سوائے اس صورت کے کہ "کافوا" یا اسی جیسا کہ فی ظلمتہ تمہیں، جو کہ غلط ظاہر ہے۔

۳۔ جمع البیہان، محل بحث آیہ کے ذیل میں۔

شریعت کی پیروی کرنے لگے یہ لوگ جلد ہی اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے: (فلخلف من بعدہم وخلف اصاعوا الصلوۃ واتبعوا الشہوات فوف یلعون غیثا)۔

"خلف" (بروزن برف) غیر صالح اولاد کے معنی میں ہے اور اصطلاحاً اس کو "خلف" کہتے ہیں جبکہ "خلف" (بروزن شد) نیک اور صالح فرزند کے معنی میں ہے۔

ممکن ہے کہ جلد اس گروہ کی طرف اشارہ ہو کہ جو بنی اسرائیل میں سے گمراہی کی راہ پر چل نکلا تھا۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا، خواہشات کی پیروی کر ڈر کر خدا پر ترجیح دینے لگ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کو فساد سے بھر دیا اور آخر کار دنیا میں بھی انہوں نے اپنے بُرے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیا اور آخرت میں بھی ان کا نتیجہ دیکھیں گے۔

اس بابہ میں کہ اس مقام پر "اصاعۃ صلاۃ" سے مراد نماز کو ترک کرنا ہے یا اس کے وقت سے تاخیر کرنا ہے یا ایسے اعمال بجالانے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ناز و ضائع ہو جائے، مفسرین نے مختلف احتمال پیش کیے ہیں لیکن آخری معنی ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

اس مقام پر تمام عبادات میں سے صرف نماز ہی کا ذکر کیا گیا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نماز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو اس کا قطعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہشات میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس طرح پیغمبروں نے اپنے مقام کے ارتقا کو یا خدا سے شروع کیا تھا اور جس وقت خدا کی آیات ان کے سامنے پیش ہوئی تھیں تو وہ خاک پر گر جاتے تھے اور گریہ کرتے تھے، ان ناخلف پیروکاروں نے اپنی تباہی کا آغاز یا خدا کو بھلا دینے سے کیا۔

قرآن یہی چاہتا ہے کہ ایمان و حق کی طرف آنے کی راہ کھل رکھے یہاں بھی ناخلف نسلوں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن اس طرح کہتا ہے: گروہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا: (الامن تاب وامن وعمل صالحا فاؤلئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئاً)۔

اس بنا پر یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن خواہشات کی پیروی کر بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے ہی اس کی پیشانی پر رحمت خلیفہ ایسی اور ناامیدی کی مرگ بکھائی جائے گی، بلکہ جب تک سانس باقی ہے اور انسان دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

چند نکات:

اور پس کون تھے؟

بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق اور پس، لوح کے پر وادار تھے ان کا نام توحیدیت میں "اخرف" اور عربی میں اور پس ہے جسے بعض "دس" کے مادہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قوم کے ساتھ خطا کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسان کو لباس پہننے کا طریقہ سکھایا۔

اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن میں صرف دو مرتبہ، وہ بھی مختصر سے اشاروں کے ساتھ بیان آیا ہے۔ ایک انہیں زیرِ پرست میں اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیات ۸۵-۸۶ میں۔ مختلف روایات میں ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جسے ہم اپنا پیرا ستر نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے ہم مذکورہ اشارے پر قناعت کرتے ہوئے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

۲۔ ایک حدیث میں کہ جو علمائے اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ کہا گیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جب آیہ "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ" کی تلاوت کی تو فرمایا:

يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً اضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاثًا يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْلَمُونَ تَرْاقِيهِمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنُ ثَلَاثَةَ مِائَتَيْنِ وَمَنْ مَنَافِقُ وَفُلَجَرُ:

ساتھ سال کے بعد ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور شہوات میں غرق ہو جائیں گے اور بہت جلدی اپنی گمراہی کا نتیجہ پالیں گے۔ ان کے بعد اگر وہ ظاہر ہوگا یہ لوگ قرآن کو (بڑی شان کے ساتھ) پڑھیں گے۔ لیکن وہ ان کے شاؤں سے آدھے رہ جائیں گے۔ کیونکہ نہ اس میں اخلاص ہوگا، نہ غور و فکر ہوگا، نہ عمل کرنے کے لیے سوچ، پکار ہوگا بلکہ وہ ریاکاری اور دکھانے کے طور پر ہوگا۔ یا صرف الفاظ پر قناعت ہوگی اور اسی وجہ سے ان کے اعمال خدائی بارگاہ میں نہ پہنچ پائیں گے۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ساتھ سال کی ابتداء پیغمبر اکرمؐ کی ہجرت سے لیں تو یہ ٹھیک وہ زمانہ بنتا ہے کہ جب بڑی سخت سلطنت پر بیٹھا۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے یار و انصاء نے جہم شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد باقی ماندہ زمانہ بنی امیہ اور بنی عباس کا دور ہے کہ جنہوں نے اسلام کے صرف نام پر قناعت کر لی تھی اور قرآن کے صرف الفاظ پر ہم غلامی سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس قسم کے ناخلف گروہ میں سے ہوں۔

۶۱۔ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝

۶۲۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلُوفًا فِيهَا بُكُورٌ وَعَشِيًّا ۝

۶۳۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

ترجمہ

۶۱۔ دائمی باغات ہیں جن کا خدائے رحمان اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ ان کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن

خدائے کا وعدہ حتیٰ طور پر پورا ہو کر رہے گا۔

۶۲۔ وہ وہاں ہرگز لغو اور بے ہودہ گفتگو نہیں سنیں گے، اور سوائے سلام کے کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں ہر صبح دھام ان کے لیے رنڈی مقرر ہے۔

۶۳۔ یہ وہی جنت ہے کہ جو ہم بطور میراث اپنے پرہیزگار بندوں کو دیں گے۔

تفسیر

جنت کی توصیف:

ان آیات میں جنت اور جنتوں کی تعریف و توصیف کی گئی ہے جس کا بیان آیات گزشتہ میں آیا ہے۔

پہلے بہشت موعود کی اس طرح توصیف کی گئی ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ جن کا خدائے رحمن نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، (لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں) (جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ)۔ خدائے کا وعدہ حتیٰ طور پر پورا ہو کر رہے گا (إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا)۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں قرآن، ایمان اور عمل صالح کے بارے میں گفتگو تھی اور اس کے بعد بہشت کا وعدہ مفرد "جنت" کی صورت میں آیا تھا لیکن یہاں جمع "جَنَّاتٍ" کی صورت میں ہے کیونکہ "جنت" درحقیقت بہت زیادہ پر نعمت متعدد باغات کا مرکب ہے جو صالح مومنین کے لیے ہے۔

"عَدْن" کے ساتھ ان کی توصیف جو ہمیشگی اور جاودانی کے معنی میں ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ "جنت" اس جہان کے باغات اور نعمتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو زائل ہونے والی ہو کیونکہ جو چیز انسان کو اس جہان کی تعلیم نعمتوں کے بارے میں پریشان کرتی ہے، یہ ہے کہ سب آخر کار زوال پذیر ہیں لیکن "جنت" کی نعمتوں کے بارے میں یہ پریشانی نہیں ہے۔

عبادہ کا لفظ خدا کے مومن بندوں کے معنی میں ہے ذکر تمام بندوں کے معنی میں اور بالغیب کی تعبیر جو اس کے بعد ہے اس کا معنی ہے کہ وہ ان کی انکھوں سے پوشیدہ ہیں اس کے باوجود وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ فجر کی آیت ۳۰ میں بیان ہوا ہے:

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں وارد ہو۔

"بالغیب" کے معنی میں یہ احتمال بھی ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں انکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ یہاں تک کسی انسان کے دہم و گمان میں بھی نہیں آتیں۔ اس کی نعمتیں کامل طور پر ہماری حس و ادراک سے غائب ہیں۔ وہ ایک ایسا جہان ہے جو اس جہان سے بڑا، وسیع تر اور بالاتر ہے۔ اس کا ہم صرف روحانی انکھ کے ساتھ فہم سے ایک دھندلا سا تصور ہی کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد بہشت کی تعلیم نعتوں میں سے ایک اور نعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : وہ وہاں کوئی لغو اور بیوردہ بات نہیں سنیں گے (لا یسمعون فیہا لغوا) نہ کوئی جھوٹ، نہ کالی گلوچ، نہ تمہمت، نہ زبان کے زخم، نہ کوئی تسخر اور فحاشی اڑانے کی بات یہاں تک کہ کوئی بیوردہ بات نہیں ہوگی۔

صرف ایک چیز جو وہاں ہمیشہ کان میں آتی رہے گی وہ سلام ہے (السلاما)۔

سلام : اپنے وسیع معنی میں جو اہل بہشت کی روح، فکر، کردار اور گفتار کی سلامتی پر دلالت کرتا ہے۔

ایسا سلام کہ جس نے اس ماحول کو ایک بہشت بنا دیا ہے اور ہر قسم کی اذیت و تکلیف اُس سے ختم کر دی ہے۔

ایسا سلام جو امن و سلامتی کے ماحول کا ایک نمونہ اور صفا و صمیمیت، پاکیزگی و تقویٰ، صلح و آشتی اور آرام و سکون کے ماحول کی ایک نشانی ہے۔

قرآن کی دوسری آیت میں بھی یہی حقیقت مختلف تعبیروں کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ سورہ زمر کی آیہ ۸۳ میں ہے :

”وقال لهم خزنوها سلام عليكم طيبتم فادخلوها جالدين“

جنت کے خزانہ دار جنت میں داخل ہوتے وقت اُن سے کہیں گے : آپ پر سلام ہو،

ہمیشہ خوش و خرم رہیں، پاک و پاکیزہ رہیں، ایسے تشریف لائیے، جنت میں داخل ہو جائیے

اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں قیام فرمائیے۔

سورہ ق کی آیہ ۳۲ میں ہے :

ادخلوها بسلام ذالک يوم الخلود

سلام و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جائو۔ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کا دن ہے۔

نصف فرشتے اُن پر اور وہ خود ایک دوسرے پر درود و سلام بھیجیں گے بلکہ خدا بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا۔ جیسا کہ سورہ یسین کی آیہ ۵۵ میں اُن پر سلام بھیج رہا ہے :

سلام قولاً من ربهم

تم پر سلام جو یہ مہربان پروردگار کی طرف سے تم بشتیوں پر ایک سلام ہے۔

کیا سلام و سلامتی سے سمجھو اس ماحول سے بڑھ کر باصفا اور زیبا اور بھی کئی ماحول ہے؟

اس نعت کے بعد ایک اور نعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہر صبح و شام ان کی روزی بہشت میں ان کے لیے حاضر ہے۔ (ولهم روزقهم فیہا بکرة وعشیا)۔

اس جملہ سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں :

پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں صبح و شام ہوتی ہے؟

اس سوال کا جواب اسلامی روایات میں اس طرح آیا ہے :

اگرچہ بہشت میں ہمیشہ نور اور روشنی ہوتی ہے لیکن بشتی اُس کے نور اور سائے کے کم و زیادہ

ہونے سے رات اور دن کی تشبیہیں کریں گے۔

دوسرا سوال : یہ ہے کہ آیات قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بہشت جس نعمت اور جس روزی کی خواہش کریں گے ہمیشہ اور ہر وقت اسے حاصل کر سکیں گے۔ یہ کوئی نادر و نایاب چیز ہے جو صرف صبح و شام اُنہیں ملے گا؟

اس سوال کا جواب ایک لطیف حدیث سے ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، معلوم کیا جاسکتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں :

وتعطیہم طرف الهدایا من اللہ لسوا قیت الصلوۃ الذی کانوا

یصلون فیہا فی الدنیا۔

خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے عمدہ عمدہ تحفے اور ہدیے انہیں اُن اوقات میں دیئے جائیں گے

جن اوقات میں وہ دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ متاخر ہدیے جن کی ماہیت و حقیقت کو قیاس اور انداز سے بھی بیان نہیں کیا جاسکتا، ایسی قیمتی نعمتیں ہوں گی جو جنت کی عام نعمتوں کے علاوہ صبح و شام اُنہیں بطور ہدیہ دی جائیں گی۔

کیا مذکورہ بالا آیت کی تعبیر اور مذکورہ بالا حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ اہل بہشت کی زندگی ایک ہی طرز پر نہیں ہوگی بلکہ ہر روز اور ہر صبح و شام نئی نئی نعمتیں اور تازہ بہ تازہ لطف ان کے شامل حال ہوگا؟

اور کیا اس بات کا یہ منہموم نہیں ہے کہ وہاں انسان کا ارتقا جاری رہے گا۔ اگرچہ وہ وہاں کوئی نیا عمل، بھانہ نہیں لائے گا لیکن اپنے عقائد و اعمال کا جو مرکب اس نے اس جہان میں بنایا ہے اس کے ذریعے اپنی ارتقا کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔

جنت اور اس کی مادی و روحانی نعمتوں کی اجمالی تعریف و توصیف کے بعد اہل جنت کا ایک مختصر سے جملے میں تعارف کرواتے ہوئے قرآن کہتا ہے :

یہ وہی جنت ہے کہ جو ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو میراث کے طور پر دیں گے (تلك الجنة التي نورث من کانا تعینا)۔

گویا اپنی نعمتوں سے ہماری جنت کے دروازے کی کلید ”تقویٰ“ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اگرچہ ”عبادنا“ (ہمارے بندوں) کی تعبیر میں ایمان و تقویٰ کی طرف خود ایک اجمالی اشارہ موجود ہے لیکن یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اجمالی اشارہ کو کافی سمجھ لیا جائے، بلکہ یہاں مراحت کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہوئی چاہیے کہ جنت صرف پرہیزگاروں کی جگہ ہے۔

یہاں پر لفظ ”ارث“ (میراث) کے ساتھ ہمیں سنا تھا تھا ہے جو عام طور پر ایسے مال کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اس کی موت کے بعد کسی دوسرے تک پہنچتا ہے، حالانکہ جنت کسی کی ملکیت نہیں ہے اور ظاہری طور پر کسی سے کسی کو کچھ پہنچنے کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس سوال کا جواب دو طریقے سے دیا جاسکتا ہے :

۱۔ ”ارث“ لغت میں ”تملیک“ کے معنی میں آیا ہے اور مرنے والے کے مال کے اس کے پسماندگان کی طرف منتقل ہونے پر

متصرف نہیں ہے۔

۲۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ما من احد الا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فاما الكافر فيردث المؤمن منزله من النار والمؤمن يردث الكافر منزله من الجنة :

" ہر شخص کا بلا استثنا ایک مکان جنت میں ہوتا ہے اور ایک مکان جہنم میں ہوتا ہے، کافر تو جہنم میں مومنوں کے مکان کے مالک بن جائیگا اور مومن جنت میں کافروں کے مکان کے وارث ہو جائیگا۔ "

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "وراثت" جس معنی میں حدیث میں آیا ہے وہ نسب و تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عائد و عمل تقویٰ کے زیر اثر ہے۔ بعض مفسرین نے مذکورہ بالا آیت کی جو شان نزول بیان کی ہے اس سے بھی اسی معنی کی تصدیق ہوتی ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص نے جس کا نام "عاص بن وائل" تھا اپنے مزدور کی اجرت (جو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان تھا) ندی اور طعن کے طور پر کہا : اگر وہ باتیں جو تمہارے حق میں تو ہم ہر شخص سے زیادہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ہیں وہاں اس مزدور کی مزدوری پوری پوری ادا کر دیں گے تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور کہا : "یہ جنت متقی بندوں کے لیے مخصوص ہے۔"

۶۴۔ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ

ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

۶۵۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

ترجمہ

۶۴۔ ہم تیرے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب اسی کا ہے اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہ تھا (اور نہ ہے)۔

۶۵۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کرنے میں صبر سے کام لو کیا اس کا کوئی مثل دماند تمہیں مل سکتا ہے ؟

شان نزول :

بہت سے مفسرین مذکورہ بالا آیت کی شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ چند دونوں تک دینی متعلق رہی اور خدائی وحی کا پیغام رسال جبریل

لہٰذا تفسیر جلد ۲ ص ۳۱۔ اس سلسلہ میں تفسیر نور کی جلد ۳ میں ص ۱۱۱ (اور ترجمہ) پر بھی بحث کی گئی ہے۔

پیغمبر اکرم کے پاس نہ آیا۔ جب یہ مدت ختم ہو گئی اور جبریل پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، تو آپ نے اُس سے فرمایا : "تو نے دیکھ لیا کوئی میں حیرا بہت ہی مشتاق رہا۔ تو جبریل نے عرض کی، میں تو آپ سے بھی زیادہ مشتاق تھا۔ لیکن میں تو حکم کا پابند ہوں۔ جب مجھے حکم ملا ہے میں تو اس وقت آتا ہوں اور جب مجھے کوئی حکم نہ ہو تو میں نہیں آتا۔"

تفسیر

ہم تو حکم کے بندے ہیں :

اگرچہ ان آیات کی ایک خاص شان نزول ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ اس بات سے مانع نہیں ہے کہ اس کا گوشہ آیات کے ساتھ منطقی ربط و تعلق ہو۔ کیونکہ یہ اس بات پر ایک تاکید ہے کہ جبریل جو کچھ گوشہ آیات میں لے کر آیا ہے وہ سب کا سب بے کم و کاست خدا کی طرف سے ہے اور کوئی بات اُس نے خود اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ پہلی آیت قاصد وحی کی زبان کہتی ہے : ہم تیرے پروردگار کے فرمان کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ (وما نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ)۔ سب کچھ اُسی کی طرف سے ہے، اور ہم تو جان و دل برکت بندے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے (لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ)۔

خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ و گوشہ اور زمانہ حال، یہاں اور وہاں اور سب جگہ، دنیا و آخرت و برزخ سب کچھ پروردگار کی ذات پاک کے ساتھ متعلق ہے اور اسی کا ہے۔

اور یہ بھی جان لو کہ : "تمہارا پروردگار نہ فراموش کرنے والا قادر ہے (وما كان ربك نسياً)۔ بعض مفسرین نے "لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ" کی متعدد تفسیریں کی ہیں جو تقریباً گیارہ تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے : یہ سب تیرے پروردگار کے حکم سے ہے "جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا)۔

اب جبکہ یہ بات ہے اور تمام ہدایات اسی کی طرف سے ہیں "تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو۔ (فَعْبُدْهُ)۔ ایسی عبادت کہ جو توحید و اخلاص کے ساتھ ہو، اور چونکہ اس راہ میں ہنگام و اطاعت اور خدا کی خاص عبادت ہے۔ یہی بہت زیادہ مستحکم اور مشکلات پیش آتی ہیں لہذا مزید ارشاد ہوتا ہے : اس کی عبادت کی راہ میں صابر رہ : (وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ)۔ اور آفری چلے میں ہے : کیا تجھے خدا کا کوئی مثل دماند نظر آتا ہے : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا)۔

یہ جملہ وحیت اس بات پر ایک دلیل ہے جو اس سے پہلے جملے میں بیان ہوئی ہے، یعنی کیا اس کی پاک ذات کے لیے کوئی شریک اور

لہٰذا تفسیر طبری جلد ۶ ص ۶۱۶۸ اور تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں (مترجم سے فرق کے ساتھ)۔

شکل و مانند ہے کہ جس کی طرف تم دست سوال دراز کرو اور اس کی عبادت کرو؟

لفظ "سعی" اگرچہ نام کے معنی میں ہے لیکن یہ بات صاف طور پر واضح درودشن ہے کہ اس مقام پر صرف نام مراد نہیں ہے، بلکہ نام کا معنی و مضمون مراد ہے، یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق، رازق، معی، ہر چیز کا عالم اور ہر چیز پر قادر نہیں مل سکتا ہے؟

۶۶۔ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

۶۷۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ يَكُنْ شَيْئًا ۝

۶۸۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

جَهَنَّمَ وَحِشِيًّا ۝

۶۹۔ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝

۷۰۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَىٰ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

ترجمہ

۶۶۔ انسان کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد آئندہ (قبر سے) زندہ ہو کر باہر نکلوں گا؟

۶۷۔ کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے اُسے (اس حال میں) خلق کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں۔

۶۸۔ تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب کو اور شیاطین کو بھی ضرور زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہم ان سب کو جہنم کے گرد و گھمٹوں کے بل حاضر کریں گے۔

۶۹۔ پھر ہم ہر گروہ اور جماعت میں سے اُن لوگوں کو جو اللہ کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکش تھے، الگ کر لیں گے۔

۷۰۔ پھر ہم اُن افراد کے بارے میں بھی اسی طرح جاننے ہیں کہ جو سب سے پہلے جہنم میں جلتے تھے، سزاوار ہیں۔ (اور ہم انہیں دوسروں کی نسبت پہلے سزا دیں گے)۔

شان نزول

مفسرین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق پہلی آیات "الٰہی بن خلف" یا ذلید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو ایک بوسیدہ بڑی کا ٹھکانا تھا جس لیے ہوئے تھے اور اسے اپنے ہاتھ سے راز کر ہوا میں پھیر رہے تھے تاکہ اس کا ہر روز وہ کسی نہ کسی گوشہ میں پھریا جائے۔

تھے کچھ کی طرف دیکھو جس کا گمان یہ ہے کہ خدا ہمیں مرنے اور اس بڑی کی طرح ہماری ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور انہیں دماغ شکن جواب دیا، ایسا جواب جو تمام انسانوں کے لیے ہر قرن اور ہر زمانے میں مفید اور آموز ہے۔

تفسیر

دو ذخیلوں کی کچھ توصیف :

گزشتہ آیات میں قیامت اور بہشت و دوزخ کے بارے میں بحث ہوئی تھی۔ زیر بحث آیات بھی اسی بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ پہلی آیت میں قیامت کا انکار کرنے والوں کی گفتگو کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے : انسان کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد آئندہ زمانے میں قبر سے زندہ ہو کر باہر نکلوں گا (و یقول الانسان اذا مات لیسوف اخرج حیا)۔

البشر یہ استفہام ایک استفہام انکاری ہے یعنی ایسی بات ممکن نہیں ہے لیکن "انسان" کے ساتھ تعبیر (خصوصاً الف اور لام کہ جو جنس کے طور پر آتے ہیں) جبکہ مناسب یہ تھا کہ اس کی بجائے "کافر" کہا جاتا۔ یہ بات شاید اس وجہ سے ہو کہ ابتدا میں یہ سوال کم دیش ہر انسان کی طبیعت میں مخفی ہوتا ہے اور (موت کے بعد زندہ ہونے) کو سنتے ہی فوراً استفہامی علامت اُس کے ذہن میں ابھر آتی ہے؟

بلا تامل اسی لب و لہجے اور اسی تعبیر کے ساتھ اُسے جواب دیا گیا ہے : کیا انسان اس حقیقت کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے اُسے (اس حال میں) پیدا کیا تھا جبکہ وہ مطلقاً کوئی چیز ہی نہیں تھا (اولا ید ذکر الانسان انا خلقناہ من قبل و لیسوف اخرج حیا)۔

یہاں بھی "الانسان" کی تعبیر ممکن ہے، اس نکتے کی طرف اشارہ ہو کر انسان کو اس خدا داد استعداد اور ہوش و حواس کے ساتھ ایسے سوال کے جواب میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اُسے چاہیے کہ وہ اپنی پہلی خلقت کو یاد کرے خود اس کا جواب دے، اور نہ اُس نے اپنی "انسانیت" کی حقیقت کو استعمال نہیں کیا۔

یہ آیات بھی معاد سے مربوط بہت سی دوسری آیات کی طرح معاد جہاں کو ثابت کر رہی ہیں۔ دوزخ اگر یہ بتا ہوئی کہ صرف دوزخ باقی ہے اور ہم کا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا مطلوب نہ ہوتا تو پھر نہ اس سوال کا کوئی موقع تھا۔ اس جواب کا۔

ہر حال قرآن نے معاد کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل اس مقام پر دی ہے، یہی دلیل قرآن میں دوسرے مواقع پر بھی بیان ہوئی ہے اُن میں سے ایک سورۃ یس میں ہے :

اولو یرا الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین و ضریب لنا مثلاً ونسی خلقناہ قال من حی العظام وہی رمیہ قول یحییہ اللہ الذی

النشأ اول مرة وهو بكل خلق علي

کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے لفظ سے پیدا کیا ہے پھر یہ نامیر لفظ اپنے دفاع میں بولنے والے انسان کی شکل میں بدل گیا لیکن اس انسان نے اس حالت کے باوجود ہمارے لیے ایک مثال پیش کی اور اپنی پیدائش کو بائبل ہی مٹا لیا، اس نے کہا کہ: "اے بوسیدہ بڑیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو کہ انہیں وہی خدا زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔" (۱ پی۔ ۴، ۳۱)

بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ دلیل درست ہو کہ جس شخص نے کوئی کام انجام دیا ہو وہ اسی کام بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر ہم کچھ کاموں کو انجام دینے کے بعد انہی جیسے کاموں کو دوبارہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہوتے؟ مثلاً ہم بعض اوقات بہت عمدہ شعر کہہ لیتے ہیں یا بہت خوش خط لکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں بہت گوشش کے باوجود ویسا کام نہیں کر سکتے۔

اس سوال پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دیتے ہیں لیکن بعض اوقات غریب امور کا ایک سلسلہ ہمارے بعض افعال کی خصوصیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے ہاتھوں کی غیر محسوس لرزش حروف کی درجہ شکل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہماری قدرت و استعداد ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے تمام اندرونی قوی کو اکٹھا کر دیتے ہیں جس سے ہم ایک شاہکار پیدا کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات عوامل محرک کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے قوی مجتمع نہیں ہو پاتے اور اسی بنا پر دوسری مرتبہ کیا ہوا کام پہلی مرتبہ کیے ہوئے کام جتنا اچھا نہیں ہوتا۔

لیکن وہ خدا جس کی قدرت کی کئی حد نہیں ہے اس کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ وہ جو کام بھی انجام دے بالکل اسی جیسا ہے کم و کاست دوبارہ سر انجام دے سکتا ہے۔

بعد والی آیت میں مخبرین معاد اور بے ایمان گنہگاروں کو انتہائی یقینی انداز میں تنذیر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "تیرے چور کاغذ کی قسم ہم ان سب کو ان شیاطین کے ساتھ کر جو انہیں دوسرے میں ڈالتے تھے یا ان کے منہ ہوتے، سب کو محشر کریں گے (خود ربک لنشرنہم والشیاطین)۔"

پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد و گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے: (شو لنحضرنہم حول جہنم جثیاً)۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بے ایمان اور گنہگار لوگوں کی داد گاہ جہنم کے نزدیک ہے۔

"جثیاً" کی تعبیر (اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جثی "جانی کی جج، اس شخص کے معنی میں ہے کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو) شاید یہ ان کے ضعف و ناتوانی اور ذلت و خواری کی طرف اشارہ ہو۔ گویا ان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ پاؤں پر کھڑے

ہم اس دلیل کے سلسلے میں تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد میں (اردو ترجمہ) "معاذ کی مختصر ترین دلیل" کے حوالے سے بحث کر چکے ہیں (اسی طرح تفسیر نمونہ کی تیسری جلد کے (اردو ترجمہ) سے آگے بھی۔

البتہ اس لفظ کے اور معانی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض نے "جثی" کو "گردہ گردہ" کے معنی میں تفسیر کیا ہے اور انہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے شفا سٹی اور پتھر دل کے معنی میں، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب اور زیادہ مشہور ہے۔

اس داد گاہ عدل میں چونکہ اولیت کا لحاظ رکھا جائے گا، لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: "ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو سب سے زیادہ سرکش اور سب سے بڑھ کر باغی ہیں۔" ہم گردہ گردہ اور جماعت میں سے ایسے افراد کو کہ جو خدا کے دشمن بننے سب سے زیادہ سرکش ہوں گے علیحدہ کر لیں گے۔ (شو لنزعمن من کل شیعۃ ایتھوا شد علی الرحمن جثیاً)۔

وہی بے شرم لوگ کہ جنہوں نے خدا سے رحمت کی نعمت تک کو بھلا دیا اور اپنے ولی نعمت کے مقابلے میں گستاخی، نافرمانی اور طغیان کرنا شروع کر دیا۔ ہاں! ہاں! یہی لوگ سب سے زیادہ جہنم کے سزاوار ہیں۔

پھر اسی معنی کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: "ہم ان لوگوں سے کہ جو جہنم کی آگ میں جلتے کے لیے اول نمبر پر ہیں اچھی طرح دیکھیں۔" (شو لنعن اعلو بالذین هو اولی بھا صلیاً)۔

ہم انہیں انتہائی دقت نظر کے ساتھ جھانٹ کر نکال لیں گے اور اس میں کسی قسم کی غلطی یا اشتباہ نہیں ہوگا۔ "صلی" مصدر ہے کہ چراگ روشن کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے اور اس پر جس کے معنی میں بھی کہ جسے آگ میں جلاتے ہیں۔

۱۔ **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا**

۲۔ **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا**

ترجمہ

۱۔ اور تم سب کے سب (بلا استثنا) جہنم میں جاؤ گے یہ تیرے پروردگار کا حتمی امر اور قطعی فیصلہ ہے۔ ۲۔ پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے راہی بخشیں گے اور ظالموں کو اسی میں رہنے دیں گے جبکہ وہ (مکروہی) اور ذلت کے باعث گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔

لفظ "شیعہ" اصل ذلت میں اس گردہ کے معنی میں ہے کہ جو کسی کام کی انجام دہی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور مذکورہ بالا آیت میں اس تعبیر کا انتخاب ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ بے ایمان اور گمراہ لوگ ظلیان و سرکش کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے اور ہم پہلے اسی گردہ کا حساب لیں گے کہ جو سب سے زیادہ سرکش تھے۔

تفسیر

کیا سب جہنم میں جائیں گے ؟

مذکورہ بالا آیات بھی قیامت کی خصوصیات اور جزا و سزا کے بارے میں ہیں۔ پہلے تو ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تم سب کے سب بلا استثنا جہنم میں جاؤ گے (منكوا لا واردھا)۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک حتمی امر ہے اور ایک قطعی فیصلہ ہے: (كان على ربك حتما مقضيا)۔

پھر ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا نجات دے دیں گے اور ظالموں اور منکرین کو جبکہ وہ کزوری اور ذلت کی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اسی میں رہنے دیں گے۔ (شعونجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جشئا)۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اس بحث کی بنیاد یہ ہے کہ "ان منكم واردھا" کے جملے میں "وردو" سے کیا مراد ہے؟

بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ "وردو" اس مقام پر نزدیک ہونے اور بھاگنے کے معنی میں ہے۔ یعنی تمام لوگ اچھے اور بلا استثنا حساب کتاب کے لیے یا بدکاروں کے آخری انجام کا مشاہدہ کرنے کے لیے جہنم کے نزدیک آئیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ نجات بخشے گا اور منکرین کو اسی میں چھوڑ دے گا۔ وہ اس تفسیر کے لیے سورہ قصص آیہ ۲۳: ولما ورد ماء مدین... "جس وقت موسیٰ مدین کے پانی کے پاس پہنچے... سے استلال کرتے ہیں کہ یہاں بھی "وردو" اسی معنی میں ہے۔

دوسری تفسیر کے لیے اکثر مفسرین نے انتخاب کیا ہے یہ ہے کہ "وردو" اس مقام پر داخل کے معنی میں ہے، اور اس طرح تمام منکرین و بلا استثنا جہنم میں وارد ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دوزخ نیک لوگوں پر سرد و سالم رہے گی، جیسا کہ فرود کی آگ ابلا کر سرد و سالم رہی:

(یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم)۔

کیونکہ آگ کا ان سے کوئی میل نہیں، اس لیے ان سے دور ہو جائے گی اور قرار کرے گی، اور جس جگہ وہ ٹھہرے گی وہاں ظالمین ہو جائے گی لیکن دوزخ کی چونکہ جہنم کی آگ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں لہذا قابل اشتعال مادہ کی طرح جب وہ آگ کے قریب پہنچیں گے تو فوراً بھوک اٹھیں گے۔

اس بات سے قطع نظر کہ اس کام کا فلسفہ کیا ہے (جس کی ہم انشاء اللہ آگے چل کر تشریح کریں گے) بلا شک مذکورہ بالا آیات کا دوسری تفسیر کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کیونکہ وردو کا اصلی معنی دخول ہی ہے اور اس کے علاوہ معنی ملو لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا آیات بھی قیامت کی خصوصیات اور جزا و سزا کے بارے میں ہیں۔ پہلے تو ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تم سب کے سب بلا استثنا جہنم میں جاؤ گے (منكوا لا واردھا)۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک حتمی امر ہے اور ایک قطعی فیصلہ ہے: (كان على ربك حتما مقضيا)۔

پھر ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا نجات دے دیں گے اور ظالموں اور منکرین کو جبکہ وہ کزوری اور ذلت کی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اسی میں رہنے دیں گے۔ (شعونجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جشئا)۔ ان دونوں آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اس بحث کی بنیاد یہ ہے کہ "ان منكم واردھا" کے جملے میں "وردو" سے کیا مراد ہے؟

بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ "وردو" اس مقام پر نزدیک ہونے اور بھاگنے کے معنی میں ہے۔ یعنی تمام لوگ اچھے اور بلا استثنا حساب کتاب کے لیے یا بدکاروں کے آخری انجام کا مشاہدہ کرنے کے لیے جہنم کے نزدیک آئیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ نجات بخشے گا اور منکرین کو اسی میں چھوڑ دے گا۔ وہ اس تفسیر کے لیے سورہ قصص آیہ ۲۳: ولما ورد ماء مدین... "جس وقت موسیٰ مدین کے پانی کے پاس پہنچے... سے استلال کرتے ہیں کہ یہاں بھی "وردو" اسی معنی میں ہے۔

دوسری تفسیر کے لیے اکثر مفسرین نے انتخاب کیا ہے یہ ہے کہ "وردو" اس مقام پر داخل کے معنی میں ہے، اور اس طرح تمام منکرین و بلا استثنا جہنم میں وارد ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دوزخ نیک لوگوں پر سرد و سالم رہے گی، جیسا کہ فرود کی آگ ابلا کر سرد و سالم رہی:

(یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم)۔

کیونکہ آگ کا ان سے کوئی میل نہیں، اس لیے ان سے دور ہو جائے گی اور قرار کرے گی، اور جس جگہ وہ ٹھہرے گی وہاں ظالمین ہو جائے گی لیکن دوزخ کی چونکہ جہنم کی آگ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں لہذا قابل اشتعال مادہ کی طرح جب وہ آگ کے قریب پہنچیں گے تو فوراً بھوک اٹھیں گے۔

اس بات سے قطع نظر کہ اس کام کا فلسفہ کیا ہے (جس کی ہم انشاء اللہ آگے چل کر تشریح کریں گے) بلا شک مذکورہ بالا آیات کا دوسری تفسیر کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کیونکہ وردو کا اصلی معنی دخول ہی ہے اور اس کے علاوہ معنی ملو لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہے۔

مومنین آگ کے شعلوں کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے۔

اگر زیر بحث آیت میں ”دورو“ نزدیک ہونے کے معنی میں ہو تو نہ لفظ مبعدون کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور نہ ”لایسمعون حبیبھا“ کے جملہ کے ساتھ۔

ایک سوال کا جواب

صرف ایک سوال جو یہاں باقی رہ جاتا ہے یہ ہے کہ پروردگار کی حکمت کے لحاظ سے اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ مومنین کو اس کام سے کوئی تکلیف اور عذاب نہیں پہنچے گا؟

اس سوال کا جواب جو دونوں پہلوؤں سے اسلامی روایات میں آیا ہے، معمولی سے غور کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے۔

حقیقت میں دوزخ اور اس کے عذابوں کا مشاہدہ اس بات کے لیے ایک مقدر ہو گا کہ مومنین جنت کی خداوند نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں کیونکہ غایت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہو۔ (وہا لا تضداد تعرف الاشیاء) یہاں مومنین مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں گے بلکہ صرف مصیبت کا منظر دیکھیں گے اور جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا روایات میں دیکھا، آگ ان پر سرد و سالم ہو جائے گی اور ان کا دُور آگ کے شعلوں پر غالب آجائے اور ان کو ماند کر دے گا۔

اس کے علاوہ وہ آگ سے اتنی تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ ان پر معمولی سا اثر بھی نہ ہو گا، جیسا کہ ایک حدیث میں پیغمبر سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

يُودِ النَّاسُ النَّارَ شَوْبَ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ فَوَالَّذِي كَلَّمَكَ الْبَرَقُ شَوْ

كَمَرِ الرَّيْحِ، شَوْكَ حُضْرِ الْفَرَسِ، شَوْكَ التَّرَاكِبِ، شَوْكَ كَثَدِ

الرَّجُلِ شَوْكَ مَشْيِهِ :

”سب کے سب لوگ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال کے مطابق

اس سے باہر نکلیں گے، بعض بجلی کے کونڈے (پچکنے) کی طرح، ان کے بعد ان سے کم درجے

والے تیز آندھی کی طرح، بعض گھوڑے کے تیز دوڑنے کی طرح، بعض معمولی سواری کی طرح،

بعض تیز و پھیل چلنے والے کی طرح، اور بعض معمولی رفتار سے چلنے والوں کی طرح۔“

علاوہ ازیں دوزخ میں بھی اس منظر کے مشاہدہ سے کہ بہشتی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہ اسی میں رہیں گے زیادہ سزا اور تکلیف محسوس کریں گے اور اس طرح سے دونوں سوالات کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

۴۳۔ وَإِذَا نُتِلُّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَبْتِئَتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَآحْسَنُ نَدِيًّا

۴۲۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا

۴۵۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُودًا

۴۶۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلْقِيتُ الصَّلْحَتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا

ترجمہ

۴۲۔ اور جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں (ہم اور تم) میں سے

کونسا گروہ تمہارے مقام کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی محبت و مشاورت کی محفلوں کی سچ و سچ بہتر ہے اور کس کی سعادت بڑھ کر ہے۔

۴۵۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے کہ جن کا مال و ثروت بھی ان سے زیادہ تھا اور ظاہری سچ و سچ میں

بھی جو ان سے زیادہ تھے۔

۴۵۔ تم کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں ہے خدا اُسے اس وقت تک مہلت دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لے

جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور وہ ہے اسی دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب۔ وہ ایسا دن ہو گا کہ جب وہ یہ جان لیں

کہ کس شخص کا مقام زیادہ بڑا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے؟

۴۶۔ لیکن جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، خداوند تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے، وہ آثار و اعمال صالحہ جو انسان

باقی رہ جاتے ہیں تیرے پروردگار کی بارگاہ میں ان کا ثواب اچھا اور انجام زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں بے ایمان ظالموں کے بارے میں بحث تھی۔ زیر بحث آیات میں ان کی منطقی اور انجام کے ایک گوشہ کی تفصیل دیا

گئی ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلا گروہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا، ایسے پاک دل مستغنیین کا قہاجن کا ہندو کے مال و منال سے خالی تھا۔ وہی مظلوم و محروم لوگوں کا گروہ جن کی ظالموں اور سنگروں کے ہاتھوں سے نجات کی خاطر ادویان الہی آئے۔ اور صاحبان ایمان مرد اور عورتیں جیسے بلال، سلمان، عمار، خباب، سمیہ وغیرہ۔

چونکہ اُس زمانے کے جاہلانہ معاشرے میں — ہر دوسرے جاہلانہ معاشرے کی طرح — قدر و قیمت کا معیار وہی زور و زلف و دولت و ثروت، مقام و منصب اور ظاہری ہیبت تھی لہذا فخر بن عمارت اور اُسی جیسے سنگار ثروت مند لوگ غریب و فقیر مومنین پر فخر و ناز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہماری حیثیت اور شخصیت کی نشانی تو ہمارے ساتھ موجود ہے اور تمہاری کوئی حیثیت و شخصیت نہ ہونے کی نشانی وہی تمہارا فقر و فاقہ اور تمہاری محرومیت ہے۔

وہ کہتے تھے کہ یہی بات خود ہماری حقانیت اور تمہارے حق پر نہ ہونے کی دلیل ہے۔

جیسا کہ قرآن پہلی زیر بحث آیت میں کہتا ہے: جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو مغرور و سنگد کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ہوں (ہم اور تم) میں سے کونسا گروہ مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بہتر ہے، اور کس کی محبت و مشارت کی عقلیں سچ و سچ ہیں بہتر ہیں اور کس کی سخاوت زیادہ ہے: (واذا تتلى عليه آياتنا تبين ان الذين كفروا للذين آمنوا اى الضربين خیر مقامًا واحسن ندیًا)۔

خصوصاً اسلامی روایات میں منقول ہے کہ یہ سواہ دار نہایت خوبصورت لباس پہن کر اور خوب سچ و سچ کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے تھے اور سخاوت اور تسخر آمیز نگاہ سے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔

جی ہاں! مہر زمانے میں اس طبقے کا یہی چلن رہا ہے۔

”ندی“ اصل میں ”ندی“ بمعنی رطوبت سے لیا گیا ہے اور بعد ازاں ضعیف اور سوز و گداز کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کیونکہ کلام کرنے کے لیے لعاب و بہن کا کافی مقدار میں ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا ”ندی“ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ یہاں تک کہ جس عقل میں کچھ لوگ باہمی محبت کے طور پر جمع ہوں یا مشارت کے لیے مل بیٹھیں اسے ”ندی“ کہا جانے لگا۔

کہ میں ایک جگہ تھی جہاں سرداران مکر جمع ہوتے تھے اور مشورے کرتے تھے اسے ”دار الندوہ“ کہتے تھے۔ یہ نظم بھی اسی مفہوم میں لیا گیا ہے۔

ضمنی طور پر کبھی سخاوت و بخشش کو ”ندی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا آیت ممکن ہے کہ ان سب کی طرف اشارہ ہو یعنی ہائی گرجائی کی عقل میں تمہاری بہت زیادہ دلکشی ہے، اور ہماری دولت و ثروت شان و شوکت اور ہمارے لباس تم سے زیادہ جاذب نظر ہیں اور ہماری گفتگو اور فصیح و بلیغ اشعار تم سے کہیں بہتر ہیں۔

لیکن قرآن انہیں ایک بہت مدلل، قاطع اور خاموش کر دینے والا جواب دیتا ہے: گویا انہوں نے بشر کی گزشتہ تاریخ کو جلا دیا ہے۔

لہٰذا مروت راعب مادہ ”ندی“۔

ان سے پہلے بے شمار قومیں ایسی تھیں کہ جن کا مال و دولت اور دساکل زندگی ان سے بہتر تھے اور وہ لوگ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ آراستہ و پیراستہ تھے لیکن ہم نے ان ستم کاہلوں اور ظالموں کو نابود کر دیا۔ (وَكُوْا اَهْلُكَ اَقْلَامًا مِّنْ قَرْنٍ هُوَ احْسَنُ اَنْثَا وِ رِیَا)۔

کیا ان کا مال و دولت، ان کی ندق برق منطیں ان کے فاخر لباس اور خوبصورت چہرے ان سے خدا کے عذاب کو روک سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں باگاہ خدا میں ان کی حیثیت اور مقام کی دلیل تھیں تو پھر وہ ایسے بڑے انجام سے کیوں دوچار ہوئے۔ دنیا کی شان و شوکت ایسی ٹاپا تیار ہے کہ ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے زحمت اس کا دفتر الٹ جاتا ہے جگہ کسی اس کا طومار ہی درہم برہم ہو جاتا ہے۔

”قرن“ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی (تفسیر نمونہ جلد ۳، ص ۲۸۴) (اردو ترجمہ) پر بیان کیا ہے، عام طور پر ایک طولانی زمانہ کے معنی میں ہے۔ لیکن چونکہ ”اقرن“ کے مادہ سے (نزدیکی کے معنی میں) لیا گیا ہے، لہذا ایسی قوم و جماعت جو ایک ہی زمانہ میں جمع ہو، کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس کے بعد قرآن انہیں ایک اور تنبیہ کرتا ہے کہ تم ان سے یہ کہہ دو کہ اے بے ایمان ظالمو! تم یہ گمان نہ کر لینا کہ یہ تمہارا مال و دولت مایہ رحمت ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ عذاب الہی کی دلیل ہوتا ہے۔ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے اور اسی راستے پر چلتے رہے پھر ٹھہرے، خدا اسے ہلکتا اور یہ خوشحال زندگی اسی طرح جاری و ساری رہتی ہے۔ (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مددًا)۔

”یہ ہلکتا“ اُس زمانے تک (ہوگی) کہ یہ خود اپنی آنکھوں سے خدا کے وعدوں کو دیکھ لیں، اس دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب (حتى اذا رآوا ما وعدون اما العذاب و اما الساعة)۔

”اُس دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی جگہ اور منزل زیادہ بری ہے۔“

اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے۔ (فيعلمون من هو شر مكانا واضع جندًا)۔

درحقیقت اس قسم کے خوف افزا کہ جو پھر ہدایت کا قابل نہیں ہیں، اس بات پر توجہ رکھیں کہ قرآن ”من كان في الضلالة“ کہتا ہے جو گمراہی میں استمرار کی طرف اشارہ ہے۔ اس نقطہ نظر سے کہ وہ خدا کا دردناک ترین عذاب دیکھیں، بعض اوقات خدا انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، جو ان کے لیے غرور و غفلت کا سبب بھی بن جاتی ہیں اور عذاب الہی ان نعمتوں کے سلب ہونے کو اور بھی زیادہ دردناک بنا دیتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو بعض قرآنی آیات میں تدریجی سزا کے عنوان سے بیان کی گئی ہے۔

”فليمدد له الرحمن مددًا“ کا جملہ اگرچہ صیغہ امر کی صورت میں ہے لیکن یہ خیر کے معنی میں ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا انہیں ہلکتا اور پلے دہلے نعمتیں عطا کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے اسے اسی امر کے معنی میں لیا ہے جو یہاں نفیر کے مفہوم میں ہے یا خدا پر اس قسم کا سلوک کرنے کے لازم ہونے

لہٰذا ”اثاث“ مال و منافع اور ذیبت دنیا کے معنی میں ہے اور ”وہی“ ہیبت و منظر کے معنی میں ہے۔

لہٰذا تفسیر نمونہ کی چوتھی جلد میں سورہ اعراف کی آیات ۱۸۲، ۱۸۳ کی طرف رجوع فرمائیں۔

کے معنی میں ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں "عذاب" کا لفظ اس قرینہ کی بنا پر کہ وہ "الساعة" کے مقابل میں آیا ہے، عالم دنیا میں خدا کے عذابوں کی طرف اشارہ ہے، ایسے عذاب جیسے طوفانِ نوح، زلزلہ اور آسمانی پتھر جو قومِ نوح پر نازل ہوئے یا ایسے عذاب جو موسیٰ اور ہنّی کے بعد پڑائیں۔ جلا کرنے والوں کے ذریعہ ان کے سروں پر نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیہ ۱۲ میں بیان ہوا ہے:

قَاتِلُوهُمْ وَعَذِبْهُمْ إِنَّهُمْ يَأْتِيكَو :

اُن سے جنگ کرو کیونکہ خدا تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب کرے گا۔

"الساعة" یہاں یا تو اختتامِ دنیا کے معنی میں ہے یا قیامت میں خدائی عذابوں کے معنی میں (دوسرا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے)۔

یہ سنگدلوں اور دنیا کی شان و شوکت اور لذت کے شیدائیوں کا انجام ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی خدائے تعالیٰ کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى)۔

یہ بات واضح ہے کہ ہدایت کے کئی درجے ہوتے ہیں، جس وقت انسان اُس کے ابتدائی درجوں کو خود سے طے کر لیتا ہے تو خدا اسکو مدد فرماتا ہے اور اسے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پر فائز کر دیتا ہے اور پھلدار درختوں کی مانند جو ہر روز اپنے ارتقا کا ایک نیا مرحلہ طے کرتے ہیں، یہ ہدایت پاتے والے بھی اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق ہر روز ایک اونچے سے اونچے مرحلے میں قدم رکھتے چلتے جاتے ہیں۔

آیت کے آخر میں اُن لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں ناپائیدار زیب و زینت پر بھروسہ کر لیا تھا اور ان کے ذریعہ دوسروں پر غرور کیا کرتے تھے قرآن یہ جواب دیتا ہے: وہ آثار و اعمال صالحہ جو انسان سے باقی رہ جاتے ہیں تیرے پروردگار کی باگاہ میں ان کا ثواب پیش کر دیا جائے گا (انہم زیادہ قیمتی ہے) والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر مردا۔

۴۴۔ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۝

۴۵۔ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اِمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

۴۶۔ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

۴۷۔ وَنَزِّلُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

۴۸۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

۴۹۔ "مرد" (بہر ذوق غند) وال کی تشبیہ کے ساتھ یا تو مسند ہے رذ اور بازگشت کے معنی میں، یا اسم مکان ہے (مقام پر گشت) کے معنی میں جس سے یہاں جنت مقصود ہے، لیکن پہلا احتمال آیت کے معنی کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

۴۹۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِبِإِذْنِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

ترجمہ

۴۹۔ کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے تو بہت سامان اور اولاد عطا کی جائے گی۔

۴۸۔ کیا وہ غیب کے بھیدوں کو جان گیا ہے یا اُس نے خدا سے کوئی عہد پیمان لے لیا ہے۔

۴۷۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اُسے عنقریب کھ لیں گے اور اس پر دائمی عذاب کریں گے۔

۴۶۔ اور (مال و اولاد کے بارے میں) جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اُس کے ہم وارث ہو جائیں گے اور وہ تنہا ہمارے پاس آئے گا۔

۴۵۔ انہوں نے خدا کے سوا کچھ معبود اپنے لیے منتخب کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کا سبب بنیں (کسی غامض خیالی ہے؟)۔

۴۴۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب ان کے معبود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے بلکہ وہ ان کے برعکس قیام کریں گے۔

تفسیر

ایک سینوہ اور انحرافی خیال

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایمان و پاکیزگی اور تقویٰ ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور ان کی وجہ سے وہ دنیا سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب کہ ایمان و تقویٰ کو چھوڑ دینے سے دنیا ان کا رُخ کر لیتی ہے اور وہ مالدار بن جاتے ہیں۔

یہ سوچ خواہ سادہ لوحی اور غرضات کی پیروی کی وجہ سے ہوا خدائی عہد پیمان اور ذمہ داریوں سے فوراً بھاگنے کے لیے ایک بہانہ ہو، یہ جو کچھ میں ہر ایک خطرناک طرز فکر ہے۔

بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا گمان کرنے والے بے ایمانوں کی مال و دولت اور کچھ خوشی کے فقر و فاقہ کو اپنی اس بے پرواہی کے لیے ایک دستاویز بنالیتے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مال جو ظلم و کفر کرنے اور تقویٰ کے اصولوں کو چھڑانے سے انسان کو ملتا ہے نہ وہ سبب افتخار ہے اور نہ ہی ایمان و پرہیزگاری شروع اور سراج کامل کے راستے میں کسی طرح سے رکاوٹ بنتی ہے۔

بہر حال ہمارے زمانے کی طرح پیچیدہ اگر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نجان لوگ موجود تھے جو اس قسم کی سوچ رکھتے تھے یا کم از کم اس طرح کا اظہار کرتے تھے۔

قرآن زیر بحث آیات میں۔ اس بحث کی مناسبت سے کہ جو کفار اور ظالموں کے انجام کے سلسلے میں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس طرز فکر اور اس کے انجام کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، اور اُن سے کفر کرتے ہوئے کہتا ہے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہوگا۔ (احصایٰ الذی کفر بآیاتنا وقال لاوتین مالاً وولداً) اس کے بعد قرآن انہیں اس طرح جوب دیتا ہے: کیا وہ اسرا غیب سے آگاہ ہو گیا ہے یا اُس نے اس بارے میں خدا سے حمد و پیران لے لیا ہے۔ (اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهداً)۔

اس قسم کی پیشین گوئی تو یہی شخص کر سکتا ہے، اور وہی شخص مال و اولاد کے ہونے کے ساتھ کفر کے کسی رابطہ کا قائل ہو سکتا ہے کہ اسرا غیب سے آگاہ ہو، کیونکہ یہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ یا پھر اُس نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لیا ہو جبکہ اس کی بات بھی سچے معنی ہے۔

اس کے بعد قطعی الفاظ کے ساتھ قرآن مزید کہتا ہے: ایسا نہیں ہے (کفر وہ ایمانی ہرگز کسی کے مال و اولاد میں زیادتی کا سبب نہیں ہوگی) ہم تعزیر جو کچھ کہتا ہے اُسے لکھ لیں گے۔ (کلا منکتاب ما یقول)۔

مال یہ بات ممکن ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں بعض سادہ لوح افراد کے انحراف کا سبب بن جائیں، یہ سب باتیں ان کے نامز اعمال میں کھلی جائیں گی۔

اور اس پر ہم اپنے عذاب کو دائمی بنا دیں گے (پہلے در پہلے اور یکے بعد دیگرے عذاب) (ونصلہ من العذاب مڈاً)۔

مکن ہے یہ جملہ آخرت کے دائمی دوا می عذاب کی طرف اشارہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اُن عذابوں کی طرف اشارہ ہو جو اسی دنیا میں اس کے کفر و بے ایمانی کی وجہ سے دامن گیر ہوں گے۔ یہ احتمال بھی قابل ملاحظہ ہے کہ یہی مال و اولاد جو خود و مگرابی کا سبب بنتے ہوئے ہیں خود اس کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائیں گے۔

(مال و اولاد کے بارے میں) وہ جس چیز کا ذکر کر رہا ہے اس کے تو ہم وارث بن جائیں گے اور قیامت کے دن وہ یکے بعد دیگرے ہمارے پاس آئے گا۔ (ونوشہ ما یقول ویأتینا فرداً)۔

مائل انجام کار یہ ہے کہ وہ ان تمام مادی وسائل کو یہیں چھوڑ کر چلتا بنے گا اور پروردگار کی داد گاہ عدل میں غلی باقہ حاضر ہوگا۔ اس وقت اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا نامز اعمال گناہوں سے سیاہ اور نیکیوں سے خالی ہوگا۔ دہاں پر وہ دنیا میں اپنی ان بے بنیاد و کمی ہوتی باتوں کا نتیجہ

بعض مسخرین نے مذکورہ بالا آیت کی ایک شاہی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ کہ ایک مومن نے جس کا نام "خواب" تھا ایک مشرک سے جس کا نام "عاص بن داؤد" تھا اپنا دیا ہوا قرض واپس لینا تھا۔ متوجہ نے استہزا کے طرز پر اُس سے کہا، "دوسرے جہان میں جب میں مال اطلب رہا کروں گا تو تیرا قرض ادا کروں گا۔ لیکن ہمارے خیال میں یہ شاہی تفسیر آیت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ خاص طور پر جبکہ اولاد کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ طار آخرت میں اولاد نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں بعد کی آیات میں مراحت کے ساتھ فسادا گیا ہے کہ جس مال کا وہ ذکر کرتا ہے اس کے تو ہم وارث بن جائیں گے، اس تعبیر سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کے اسواں ہیں نہ کہ آخرت کے پیر مال مسخرین کی ایک جماعت نے اس شاہی تفسیر کو بنا، پر آیت کو آخرت کی طرف اشارہ سمجھا ہے لیکن حق وہی ہے کہ جو بیان کیا جا چکا ہے۔

لے گا۔

بعد والی آیت میں ان کی بُت پرستی کے ایک اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: اُنہوں نے خدا کے سوا کچھ اور معبود اپنے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کا سبب بنیں (واتخذوا من دون اللہ آلہ لیکونوا لهم عزراً)۔

تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں، اور محلات میں ان کی مدد کریں لیکن یہ کتنی ناہنجی اور خام خیالی کی بات ہے! جیسا کہ انہوں نے سمجھا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بُت ان کے لیے باعث عزت نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو دولت اور عزت کا سرچشمہ ہیں۔ اسی وجہ سے "جلد یہی یعنی قیامت کے دن یہ معبودان عبادت کرنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور اُن سے لڑائیں ہرگز کریں گے، بلکہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔" (کلا سیکفون لعباد تہو ویکونون علیہم وضاً)۔

یہ جملہ بھی اُسی مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ فاطر کی آیت ۱۳ میں بیان ہوا ہے:

والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطع میران تدعوہم

لا یسمعون دعاہم کو ویوم القیامۃ یمکونون بشرک کو

جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ کسی حقیر سی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو

تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنتے۔ اور وہ روز قیامت تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔

نیز سورہ احقاف کی آیت ۶ میں ہے:

واذا حشر الناس کانوا لہم اعداء

جس وقت لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے۔

بعض بزرگ مسخرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جبکہ ہر دے ہٹ جائیں گے اور

تمام حقائق آشکار ہو جائیں گے اور بُتوں کی عبادت کرنے والے خود کو رسوا اور ذلیل دیکھیں گے تو وہ بُتوں کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور

ان کے خلاف باتیں کریں گے جیسا کہ آیت ۲۳ سورہ انعام میں بیان ہوا ہے کہ بُت پرست قیامت میں کہیں گے:

واللہ ربنا ما کانوا مشرکین

اس خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے۔ ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔

لیکن پہلی تفسیر آیت کے ظاہر کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے، چونکہ بُتوں کی عبادت کرنے والے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معبودان کچھ

باعث عزت ہوں لیکن آخر کار وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔

البتہ وہ معبود جو فرشتوں، شیطانوں اور جنوں کی مانند عمل و شعور رکھنے والے ہیں ان کی وضع تو ظاہر و روشن ہے لیکن ایسے معبود کو جو

بے جان ہیں، ممکن ہے کہ اس دن حکم خدا سے باتیں کرنے لگیں اور اپنی عبادت کرنے والوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کریں۔

وہ حدیث کہ جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس سے بھی اسی تفسیر کی تائید ہوتی ہے کیونکہ امام مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرمایا

یکون لہم اعداء الذین اتخذوا ہوا اللہ من دون اللہ ضداً لیوم القیامۃ

وینبشون منہو ومن عبادتہم لالیوم القیامۃ:

قیامت کے دن وہ مجبور ہو کر خدا کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

جاذب توجہ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں عبادت کی حقیقت کے بارے میں ایک مفکر اور جامع دہرمنی جملہ منقول ہے

ليس العبادة هي السجود ولا الركوع ، وانما هي طاعة الرجال ، من اطاع مخلوقا فمصلحة الخالق فقد عبيده :

”عبادت صرف سجدے اور رکوع کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کی اطاعت کرنے لگے، جو شخص خالق کی سمعیت میں مخلوق کی اطاعت کرے تو اس نے اس کی پرستش و عبادت کی ہے اور اس کا انجام بھی وہی مشرکین اور بت پرستوں کے انجام پیدا ہو گا۔“

- ۸۲۔ اَلَمْ تَرَاۤ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ تَوۡزُوۡهُمۡۤ اَوۡ اَرَاۤ ؕ
۸۳۔ فَلَا تَجْعَلُ عَلَيۡهِمۡۤ اِثۡمًا نَّعۡدُ لِمُعۡعَدَاۡ ؕ
۸۵۔ يَّوۡمَ نَحۡشُرُ الْمُتَّقِيۡنَ اِلَى الرَّحۡمٰنِ وَفۡدَاۡ ؕ
۸۶۔ وَنَسُوۡقُ الْمُجۡرِمِيۡنَ اِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرۡدَاۡ ؕ
۸۷۔ لَا يَمۡلِكُوۡنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنۡ اِتَّخَذَ عِنۡدَ الرَّحۡمٰنِ عَهۡدًا ؕ

ترجمہ

- ۸۲۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں شہادت کے ساتھ تحریک کریں۔
۸۳۔ اس لیے تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر ہم انہیں (اور ان کے اعمال کو) بڑی باریک بینی کے ساتھ شمار کریں گے۔
۸۵۔ جس دن ہم ہم پر ہینے کا دل کو خدا سے رحمن (اور ان کی جزا) کی طرف رہنمائی کریں گے۔
۸۶۔ اور مجرموں کو (ان پیلا سے اذیت کی طرح برپائی کے گھاٹ کی طرف جاتے ہیں) جہنم کی طرف ہائیں گے۔
۸۷۔ انہیں ہرگز شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ سوائے اس شخص کے جو خدا سے رحمن کی طرف سے کوئی عہد و پیمان رکھتا ہے۔

تفسیر

شفاعت کیسے لوگ کر سکتے ہیں؟

اس بحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو گوشہ آیات میں مشرکین کے بارے میں بیان ہوئی ہے، زیر بحث آیات و حقیقت ان کے انحراف کے بعض علل و اسباب اور پھر ان کی برنجی اور بُرے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس حقیقت کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ دوسرے مجبور نہ صرف ان کی عزت و وقار کا باعث نہیں تھے بلکہ وہ تو ان کی برنجی اور ذلت کا سبب بن گئے ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں غلط راستوں پر جن پر وہ چل رہے ہیں تیز کر دیں، بلکہ تہ و بالا کریں (الو ترانا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تووزھواؤا)۔

”اے“ جیسا کہ راغب مفردات میں کہتا ہے۔ اصل میں دیک میں اُبال آنے اور جو کچھ اُس کے اندر ہے اُبال کی شدت کے وقت اُس کے زیرِ ذریعہ ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین ان پر اس طرح سے مسلط ہو جائیں گے کہ جس راستے پر وہ چاہیں گے انہیں چلا دیں گے اور جس شکل میں چاہیں گے انہیں متحرک کر دیں گے اور انہیں تہ و بالا کر دیں گے۔

یہ بات واضح ہے۔ اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ شیاطین کا انسان پر تسلط ہونا جبری اور بے خبری کا تسلط نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان ہی ہے کہ شیاطین کو اپنے قلب و درج کے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے، ان کی ہنگامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہے اور ان کی اطاعت کو قبول کرتا ہے جیسا کہ قرآن سورہ نعل کی آیہ ۱۰۰ میں کہتا ہے:

اِنَّمَا سَلَطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيۡنَ يَتَوَلَوۡنَهُ وَالَّذِيۡنَ هُوَ مَشۡرُكُوۡنٌ
شیطان کا تسلط صرف ان ہی لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو اس کی ولایت و حکومت کو قبول کرتے ہیں اور جو اُسے اپنا بُت اور معبود بناتے ہیں۔

اس کے بعد روئے سخن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ ہم ان کے تمام اعمال کو انتہائی باریکی کے ساتھ شمار کر لیں گے (فلا تعجل علیہم اِنَّمَا نَعۡدُ لِمُعۡعَدَا)۔

اور اُن سب کو اس دن کے لیے کہ جس دن عدل الہی کی داد گاہ قائم ہوگی، ثبت اور محفوظ کر لیں گے۔
اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ان کی زندگی کے دنوں کو شمار کرنا، بلکہ ان کے سانسوں کو گننا ہو، یعنی ان کی نفاذ کی مدت مختصر ہے اور گننے اور شمار کرنے میں آجانی ہے کیونکہ کسی چیز کا معدودہ اور گنا ہوا ہونا عام طور پر اس کے متروکے اور مختصر ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ”(اِنَّمَا نَعۡدُ لِمُعۡعَدَا) کی تفسیر کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے اس طرح منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابہ سے سوال کیا:

تیسری نظر میں اس آیت میں پروردگار کی مراکس چیز کو شمار کرتا ہے؟

اس نے جواب میں عرض کیا: " دونوں کی تعداد۔"

امام نے فرمایا:

"اولاد کی عمر کے دنوں کا حساب تو مال باپ بھی رکھتے ہیں۔ ولکن عدد الانفاس اس کے شمار کرنے سے مراد سانسوں کی گنتی ہے۔"

امام کی یہ تعبیر ممکن ہے کہ پہلی یا دوسری یا دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہو۔

ہر حال اس آیت میں بیان کردہ مطالب میں غور و خوض انسانی کو ہلاک رکھ دیتا ہے کیونکہ یہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ہماری ہر چیز بیان تک کہ ہماری سانسیں بھی حساب شدہ اور گنتی ہوتی ہیں اور ایک دن ہمیں ان سب کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔

اس کے بعد "متقین" اور "مؤمنین" کی آخری منزل کو مختصر اور ضیح عبارت میں اس طرح بیان کرتا ہے: "ہم نے ان تمام اعمال کو اس دن کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے جس دن ہم پر ہیزگاروں کو عزت و احترام کے ساتھ خداوند رحمان کی طرف یعنی جنت ادا اس کے انعامات کی طرف اجتماعی طور پر رہنمائی کریں گے۔ (یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفداً)۔"

"وفد" "بروزن" "وعد" اصل میں ایسے گروہ یا ہیئت کو کہتے ہیں جو اپنی شجاعت کے صل کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے نزدیک محرم و محترم قرار پاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ نفاذ ضعی طور پر احترام کا منہم اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ہیزگار سواروں پر سوار ہوں گے اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت "یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفداً" کی تفسیر کو بھی تو آپ نے فرمایا،

"یا علی الوفد لا یكون الا ركبانا اولئك رجال اتقوا الله عز وجل

فاجهم واخضعهم ورضی افعالهم فسلمهم متقین۔"

فانے علی! وفد" مسلمہ طور پر ایسے افراد کو کہتے ہیں کہ جو سواروں پر سوار ہوں۔ وہ ایسے افراد ہیں کہ

جنہوں نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے، خدا نے انہیں دوست بنالیا ہے اور انہیں اپنے لیے مخصوص کر

لیا ہے اور ان کے اعمال سے راضی ہو کر انہیں متقین کا نام دیا ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ،

ہم پر ہیزگاروں کو خدا کے رحمن کی طرف لے جائیں گے، جب کہ بعد والی آیت میں چرموں کو جہنم کی طرف اٹکنے کی بات ہے۔ کیا یہ زیادہ مناسب نہیں تھا کہ رحمان کے بجائے یہاں جنت کہا جاتا۔ لیکن یہ تعبیر حقیقت میں ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ ہے کہ ہیزگار دہلی جنت

۱۔ فرائضتین ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱

من دان بولاية امير المؤمنين والائمة من بعده فهو الهدى عند الله :

”جو شخص امیر المؤمنین اور ان کے بعد آنے والی بیت کی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ خدا کے نزدیک عہد ہے۔“

ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے :

من ادخل علی مؤمن سوزا فقد سرنی ومن سرنی فقد اتخذ عند الله عهدا .

جو شخص کسی مؤمن کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس کا عہد خدا کے پاس ہے۔“

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے :

”عہد کی حفاظت پانچوں وقت کی نمازوں کی حفاظت ہی ہے۔“

مختلف اسلامی منابع میں بیان کردہ مذکورہ بالا روایات کے مطالعہ اور ان میں غور و خوض کرنے سے اور اسی طرح بزرگ اسلامی شریکین کے اقوال سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا کے نزدیک عہد جیسا کہ اس کے لغوی معنی سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک وسیع مفهوم رکھتا ہے کہ جس میں جو کچھ سے ہر قسم کا رابطہ اور اس کی معرفت و اطاعت اور اسی طرح اولیائے حق کے مکتب سے وابستگی اور ہر قسم کا عملی صالح جمع ہے اگرچہ ہر روایت میں اس کا ایک حصہ یا ایک واضح و روشن مصداق کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

لہذا ایک اور حدیث میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کرنے کی کیفیت کے بیان میں نقل ہوئی ہے تقریباً تمام اعتقادی مسائل جمع ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں :

”مسلمان کو چاہیے کہ موت سے پہلے اس طرح وصیت کرے اور کہے :

پروردگارا ! تو ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے

میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو

واحد و یکساں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تم تیرا بندہ اور تیرا بیجا ہوا ”رسل ہے“ بہشت

حق ہے، و دوزخ حق ہے، قیامت اور حساب و کتاب حق ہے، اعمال کی جانچ کے لیے میرا زمان

حق ہے، دین اسی طرح ہے جیسا کہ تُو نے بیان کیا ہے اور اسلام وہی ہے جس کی شریعت تُو نے

مقرر فرمائی ہے، (حق) بات دہی ہے کہ جو تُو نے کہی ہے، قرآن اسی طرح ہے کہ جیسے تُو نے نازل

کیا ہے، تو حق ادا آشکار خدا ہے۔ پروردگارا ! تم کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے اور ان پر

ل۔ قرابت علی، جلد ۲، ص ۳۶۲۔

س۔ المیزان، زیر بحث آیت کے ذیل میں، بحوالہ در المنظر۔

ت۔ در المنظر۔

اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج۔

پروردگارا ! مشکلات میں تو ہی میرا سربراہ اور خداوند میں تو ہی میرا پورو مددگار ہے۔ تو ہی میرا ولی نعمت ہے، تو ہی میرا اور میرے آباء اجداد کا معبود ہے، تو ایک چشم زدن کے لیے بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ اگر توجھے خود میرے حال پر چھوڑ دے گا تو میں بُرائیوں سے نزدیک اور نیکیوں سے دُور ہو جاؤں گا، اے میرے خدا ! تو ہی قبر میں میرا مونس بن جا اور میرے لیے ایک عہد قرار دے جسے میں قیامت کے دن کھلو ہوا دیکھوں۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ان حقان کا اعتراف کرنے کے بعد جو کچھ انسان ضروری سمجھے وصیت کرے۔ اس وصیت کی تصدیق سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے :

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

یہ ہے عہد و وصیت ۔۔۔۔۔

یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مذکورہ بالا مطالب کو عربی یا فارسی (یا کسی بھی زبان میں) اولاد کی طرح پڑھے یا کہے بلکہ خلوص دل کے ساتھ ان پر ایمان رکھتا ہو۔ ایسا ایمان کہ جس کے آثار اس کی زندگی کے پورے طرز عمل میں دکھائی دیں۔

۸۸۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ

۸۹۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ

۹۰۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ

۹۱۔ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ

۹۲۔ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ

۹۳۔ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ

۹۴۔ لَقَدْ أَحْضَوْهُ وَعَدَّهُ عِدًّا ۝
۹۵۔ وَكُلُّهُمُ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝

ترجمہ

- ۸۸۔ انہوں نے کہا کہ خدائے رحمن نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے۔
۸۹۔ تم نے یہ کیسی بُری اور ظن کی بات کی ہے۔
۹۰۔ قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ شہت کے ساتھ گر پڑیں۔
۹۱۔ اس لیے کہ انہوں نے خدائے رحمن کے لیے بیٹے کا اِدعا کیا ہے۔
۹۲۔ اور یہ بات تو ہرگز سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔
۹۳۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اس کے بندے ہیں۔
۹۴۔ اس نے ان سب کا احصاء کر رکھا ہے اور اچھی طرح سے شمار کیا ہوا ہے۔
۹۵۔ اور وہ سب کے سب قیامت کے دن یکہ دھما اس کے پاس حاضر ہوں گے۔

تفسیر

خدا اور اولاد کا ہونا ؟

چونکہ گزشتہ آیات میں شرک اور مشرکین کے انجام کے بارے میں گفتگو تھی لہذا بحث کے آخر میں شرک کی ایک شاخ یعنی خدا کی اولاد ہونے کے اعتقاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی قیامت اور بُرائی کو نہایت قاطع الفاظ میں واضح کیا گیا ہے : انہوں نے کہا کہ خدائے رحمن نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے۔ (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا)۔ نہ صرف عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے حقیقی بیٹے ہیں بلکہ یہودی بھی حضرت عزیر کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے نیز بُت پرست فرشتوں کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے اور انہیں خدا کی بیٹیاں خیال کرتے تھے۔ اس کے بعد آسمانی سنت لے کر فرمایا گیا ہے : تم نے یہ کیسی بُری اور بُری سنت بات کی ہے۔ (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِفًّا)۔ "اِد" (بروزن) ضد اسل میں ایسی بُری اور کبرہ آواز کہتے ہیں کہ جو شدید صولتی امواج کی گردش کی وجہ سے آواز کے گلے سے نکل کر کان تک پہنچے۔ بعد ازاں اس لفظ کا بہت ہی بُرے اور وحشت ناک کا صول پر اطلاق ہونے لگا۔

۱۔ حضرت عزیر کے بارے میں سورہ قیوم کی آیہ ۲۰ اور فرشتوں کے بارے میں سورہ زمر کی آیہ ۱۸ میں گفتگو آئی ہے۔

چونکہ یہ نادانانہ نسبت اصل توحید کے خلاف ہے، کیونکہ نہ کوئی اس کا مثل و نظیر ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ جسم اور جہانیت کے عوارض رکھتا ہے۔ مگر یا تمام عالم ہی جس کی بنیاد و توحید پر قائم ہے اس نادانانہ نسبت سے وحشت و اضطراب میں ڈوب جاتے گا۔

لہذا بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے : قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ شہت کے ساتھ گر پڑیں۔ (تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا)۔

پھر تاکید کے لیے اور موضوع کی اہمیت کے بیان کی خاطر کہتا ہے : "اس لیے کہ انہوں نے خدائے رحمن کے لیے بیٹے کا اِدعا کیا ہے۔ (ان دعوا للرحمن ولدا)۔

درحقیقت انہوں نے خدا کو کسی طرح سے پہچانا ہی نہیں ورنہ وہ یہ جان لیتے کہ "خدائے رحمن کے لیے ہرگز یہ بات سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے" (وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا)۔ انسان چند چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے اولاد کی خواہش کرتا ہے یا تو وہ اس بنا پر کہ اُس کی زندگی ختم ہونے والی ہے لہذا اسے بچہ و نسل کے لیے تولیدِ مثل کی ضرورت ہے۔ یا وہ ملک اور یا روہ و دگر کا طالب ہے کیونکہ اس کی قوت و طاقت محدود ہے یا اُسے تنہائی سے وحشت ہے لہذا اسے کسی مونس کی تلاش ہے۔

لیکن خدا کے بارے میں ان طالب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو اس کی قدرت محدود ہے، نہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، نہ اس کے وجود میں ضعف و کمزوری کا نام و نشان ہے، نہ تنہائی کا کوئی احساس اور نہ ہی اسے کوئی ضرورت و استیلاج ہے۔

علاوہ ازیں اولاد کا ہونا، جسم ہونے اور بیوی رکھنے کی دلیل ہے اور یہ تمام باتیں اس کی پاک ذات سے بعید ہیں۔ اسی بنا پر بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے : آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اس کے بندے ہیں اور اس کے تابع و فرمان ہیں (ان كل من في السموات والارض الا اتي الرحمن عبداً)۔ اور باوجود اس کے کہ تمام بندے اُس کے مطیع اور تابع فرمان ہیں، اُسے ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود ہی اس کے نیک و نیکو اور محتاج ہیں۔

وہ ان سب پر محیط ہے اور ان کی تعداد کو گنہی طرح سے جانتا ہے۔ (لَقَدْ احصاهم وعدهم عِدًّا)۔ یعنی اس بات کا ہرگز قصور نہ کرنا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنے بندوں کا اس نے حساب رکھا ہوگا۔ اس کا علم اس قدر وسیع و عریض ہے کہ نہ صرف وہ ان کے اعداد و شمار جانتا ہے بلکہ ان کی تمام خصوصیات سے بھی آگاہ ہے۔ نہ تو وہ اس کی حکومت کی مدد دے بھاگ کر باہر نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اعمال میں سے کوئی چیز اُس سے چھپی ہوئی ہے۔

”وہ سب کے سب قیامت کے دن یکہ و تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ (وکلھو انہیہ لیوم القیامۃ فرداً)۔
اس بنا پر سچ بھی، غریب بھی، فرشتے بھی اور تمام کے تمام انسان بھی اس کے اس ہر گریہ تکمیل میں شامل ہیں۔ اس حالت میں یہ بات کہس قدر نامناسب ہے کہ ہم اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھ کر اس کی ذات پاک کو غفلت کی بندیلوں سے اس قدر نیچے لے آئیں اور اس کے صفات جلال و جمال کا انکار کر دیں۔

چند اہم نکات :

۱۔ اب بھی اسے خدا کا بیٹا خیال کرتے ہیں : مذکورہ بالا آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ قاطع ترین الفاظ میں خدا کی اولاد ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو چودہ سو سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں جبکہ آج کے زمانے میں اور علم و دانش کی دنیا میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ مجازی بیٹا نہیں بلکہ حقیقی بیٹا اور اگر ان کی کچھ تحریروں میں تبلیغی مقصد سے لکھی گئی ہیں اور اسلامی علاقوں کے لیے خاص طور پر ترتیب دی گئی ہیں، اس بیٹے کو اعجازی یا مجازی بیٹا لکھا گیا ہے۔ تو وہ ان کی کتب اعتقادی کے اصلی متن سے کسی طرح بھی موافق نہیں ہے۔

یہ معاملہ سچ کے خدا کا بیٹا ہونے تک منحصر نہیں ہے بلکہ وہ تنہا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو سطر طور پر تین خداؤں کے معنی میں ہے اور ان کے حقیقی حتمات میں سے ہے، مسلمان چونکہ اس قسم کی شرک آمیز بات شیعے سے دشت کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اسلامی علاقوں میں اپنے لب و لہجہ کو تبدیل کر دیا ہے اور اسے شیعہ اور مجازی قسم قرار دیتے ہیں۔ (مزید وضاحت کے لیے قاموس کتاب متدین کی طرف ”سچ“ اور ”تین اقاہیم“ کے بارے میں رجوع کریں)۔

۲۔ آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ کیسے ہوں گے ؟ مذکورہ بالا آیت میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ ”قریب ہے کہ آسمان اس دروا نسبت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائی اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں“ اس سے کیا مراد ہے اس سے یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کی تعبیرات کے مطابق، عالم ہر ایک کا مجموعہ ایک قسم کی حیات اور عقل و شعور رکھتا ہے اور کئی ایک آیات کے مطابق خدا تعالیٰ کی شان اقدس کی طرف یہ ناروا نسبت دینے سے پورا عالم سخت دشت میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے سورہ فرقہ کی آیہ ۲۲ میں ہے :

وان منها لما یهبط من خشية الله
بعض بھر خوف خدا سے پہاڑوں سے گر پڑتے ہیں۔

اور جیسے سورہ شجر کی آیہ ۲۱ میں ہے :

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعاً متصدعاً من
خشية الله

خدا سے بیٹے کی نفی کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیہ ۱۱۹ کے ذیل میں اور انطوری جلد سورہ یونس کی آیہ ۶۸ کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔

اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خدا کے خوف سے پھٹ پڑتے۔
یا پھر یہ اس بات کی انتہائی زیادہ قہاحت اور بڑائی کی طرف اشارہ ہے۔ عربی اور فارسی زبان میں ایسی مثالیں عام ملتی ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں تو نے ایسا کام کیا ہے کہ گویا آسمان اور زمین کو میرے سر پر گرا دیا ہے۔
(انشاء اللہ ہم اس بارے میں متعلقہ آیات کے ذیل میں پھر بھی بحث کریں گے۔)

- ۹۶۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا**
۹۷۔ **فَأَنمِلْ سِرُّهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا**
۹۸۔ **وَكُومًا لَّكُنَّا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّمُهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا**

ترجمہ

- ۹۶۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے خدا تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔
۹۷۔ ہم نے قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تو پرہیزگاروں کو بشارت دے اور سخت قسم کے دشمنوں کو ڈرائے۔
۹۸۔ ہم نے اُن سے پہلے کتنی ہی (بے ایمان اور گنہگار) قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ کیا تم اُن میں سے کسی کو بھی دیکھتے ہو یا ان کی خفیت سے آواز بھی سنتے ہو ؟

تفسیر

ایمان مجبوریات کا سرچشمہ ہے :

مذکورہ بالا تین آیات میں جو سورہ مریم کی آخری آیات میں پھر اہل ایمان مومنین اور بے ایمان مشکوک کی بات ہو رہی ہے اور قرآن اور اس کی بشارتوں اور اس کی تنبیہوں سے متعلق گفتگو ہے۔ درحقیقت یہ پہلی سچوں کا تازہ نکات کے ساتھ ایک پورے ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے : وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیئے۔ خداوند رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا)۔
بعض مفسرین ۲۱ آیت کو امر المومنین علی التوا کر اور مفسر سمیع الدین اور تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیہ ۱۱۹ کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا اور یہ محبت ان کے لیے ایک ایسی ڈوری بن جائے گی جو انہیں ایمان کی طرف کھینچ لائے گی۔

بعض نے اسے مومنین کی ایک دوسرے سے محبت کے معنی میں سمجھا ہے کہ جو قدرت و قدرت اور اتحاد کا سبب ہوگی۔

بعض نے اس سے آخرت میں مومنین کی ایک دوسرے سے دوستی کی طرف اشارہ خیال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کا دیدار کر کے انتہائی خوشی اور سرور محسوس کریں گے۔

لیکن اگر ہم وسعت نظر کے ساتھ آیت کے وسیع معانی پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آیت کے مفہوم میں یہ تمام تفسیری جمع ہیں ان میں آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔

اس کا اصلی نکتہ یہ ہے کہ "ایمان اور عمل صالح" ایک غیر معمولی قوت جذب و کشش رکھتے ہیں۔ خدا کی وحدانیت اور انبیاء کی وعت پر ایمان و اعتقاد کی پیمائش انسان کے قلب و روح، فکر و نظر اور گفتار و کردار میں اعلیٰ انسانی اخلاق، تقویٰ، پاکیزگی، سچائی، امانت، شجاعت، ایثار و درگزر کی صورت میں جلوہ گرہے اور عظیم مقناطیسی قوتوں کی مانند اپنی طرف کھینچنے والی ہے۔

یہاں تک کہ ناپاک اور گناہ سے آلودہ لوگ بھی پاک لوگوں سے خوش رہتے ہیں اور اپنے ہی جیسے ناپاک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی بنا پر، مثال کے طور پر جب بیوی یا شوہر یا کسی حریک کار کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو تاکید کرتے ہیں کہ وہ پاک و نجیب، امین اور اچھے کردار کا ہو۔

یہ فطری بات ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی جزا ہے کہ جو خدا مومنین اور صالحین کو دیتا ہے، کہ جس کا دامن دنیا سے لے کر آخری جہان تک کھینچا ہوا ہوتا ہے۔

ہم نے اکثر ایسی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قسم کے پاک لوگ جب دنیا سے آنکھ بند کرتے ہیں تو بہت سی آنکھیں ان کے لیے رہی جاتی ہیں چاہے وہ ظاہری طور پر کم حیثیت دکھائی دیتے ہوں اور کوئی اجتماعی مقام و منزلت نہ رکھتے ہوں۔ تمام لوگ ان کا غلام محسوس کرتے ہیں اور سب لوگ اپنے آپ کو ان کے سوگ میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ بعض اس آیت کو امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے ہیں اور بہت سی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے تو بلا شک و شبہ اس کا اعلیٰ درجہ اور بلند ترین مقام اس امام متین کے ساتھ مخصوص ہے۔ (چند اہم نکات کے فیل میں ہم ان روایات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے) لیکن یہ امر اس بات سے مانع نہیں ہوگا کہ دوسرے مرحلوں میں تمام مومنین اور صالحین بھی اس محبت و محبوبیت کا مزہ چکھیں اور اس سعادت الہی سے کچھ حصہ حاصل کریں۔ اور یہ امر اس میں بھی مانع نہیں ہوگا کہ دشمن بھی اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت و احترام محسوس کریں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:-

ان الله اذا احب عبدا دعا جبرئيل، فقال يا جبرئيل اني احب فلانا فاحبه، قال فيحبه جبرئيل شوينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، قال فيحبه اهل السماء شو ليوضع له القبول في الارض! وان الله اذا ابغض عبدا دعا جبرئيل، فقال يا جبرئيل اني ابغض

فلانا فابغضه، قال فيبغضه جبرئيل، شوينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه، قال فيبغضه اهل السماء شو ليوضع له البغض في الارض!

"خدا جس وقت اپنے بندوں میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے عظیم فرشتے جبرئیل نے کتاب ہے کہ میں فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے دوست رکھ دو جبرئیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اے اہل آسمان! خداوند عالم فلاں شخص کو پسند کرتا ہے۔ تم بھی اسے محبوب رکھو تو اس کے بعد تمام اہل آسمان اُس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس محبت کی قبولیت کا عمل زمین پر جاری ہوتا ہے۔ اور جب خدا کسی کو دشمن رکھتا ہے تو وہ جبرئیل سے کتاب ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اُس سے دشمنی رکھو جبرئیل اس سے دشمنی رکھتے ہیں پھر وہ اہل آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ خدا فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اُس سے دشمنی رکھو تو تمام اہل آسمان اُس سے متنفر ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس متنفر کا عمل زمین پر جاری ہوتا ہے۔"

اس کے بعد قرآن کی طرف کہ جو ایمان اور عمل صالح کی ہدایت کا سرچشمہ ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ تو پرہیزگاروں کو اس کے ذریعے بشارت دے اور سخت مزاج اور ہٹ دھرم دشمنوں کو ڈرائے (فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتذريه قومالذنا)۔

"لَا" (لام کی پیش اور والی شد کے ساتھ) اللہ کی جمع ہے (عدد کے وزن پر) جو ایسے دشمن کے معنی میں ہے جو سخت دشمنی رکھتا ہو اور ایسے اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمنی کرنے میں متعصب، ہٹ دھرم اور بے مطلق ہوں۔

زیر بحث آخری آیت میں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی دھمکی کے لیے (مخصوصاً اس نکتہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اُس وقت مسلمان انتہائی سخت دباؤ میں تھے) اور تمام ہٹ دھرم دشمنوں کو تنبیہ اور تہدید کے لیے قرآن کتاب ہے: ہم نے اُن سے پہلے کتنی ہی ایسے ایمان اور نگہدار قوسوں کو ہلاک و نابود کیا ہے، وہ اس طرح نابود اور جہنمی ہو گئے کہ ان کا نام دشمنان تک باقی نہ رہا۔

"اے پیغمبر! کیا تو اُن میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی خفیت سی آواز سناتا ہے؟" (وكانوا هلكا قبلهم من قرون هل تحس منهم من احد او تسع له من ركزا)۔

"رکز" آہستہ آواز کے معنی میں ہے۔ اور جن چیزوں کو زمین میں چھپاتے ہیں انہیں "رکاز" کہا جاتا ہے یعنی یہ سنگر قوسیں اور جو حقیقت کے سخت دشمن اس طرح سے درہم برہم ہوتے کہ ان کی خفیت سی آواز تک بھی سنائی نہیں دیتی۔

چند اہم نکات :

۱۔ مومنوں کے دلوں میں علیؑ کی محبت : شیخ کتب کے علاوہ اہل سنت کی حدیث و تفسیر کی بہت سی کتابوں میں متعدد روایات کو جو آئے : "ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن وراثۃ" کی شان نزول میں حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، ان سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ آیت آغاز میں علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے علامہ زعفرانی نے کشاف میں، سبط ابن الجوزی نے تذکرہ میں، کنز شافعی اور قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر میں، محبت اللہ کی طرف سے آغاز العقبیٰ میں نیشاپوری نے اپنی مشہور تفسیر میں ابن مبارک ماکہ نے فضول المہر میں سیوطی نے درالنشر میں، حبشی نے صواعق المحرقہ میں اور آلوسی نے روح المعانی میں یہی شان نزول نقل کی ہے۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں :

۱۔ "ثعلبی" اپنی تفسیر میں : بلا بن عازب سے اس طرح نقل کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا :

قل اللہم اجعل لی عندک عهداً ، واجعل لی فتلوب المؤمنین مودة ، فانزل اللہ تعالیٰ : ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن وراثۃ

کہو خداوند ! میرے لیے اپنے ہاں عہد قرار دے اور مومنین کے دلوں میں میری محبت ڈال دے تو اس وقت آیہ ان الذین آمنوا --- نازل ہوئی ۔
عین یہی عبارت یا فقرے سے اختلاف کے ساتھ بہت سی دوسری کتابوں میں آئی ہے ۔

۲۔ بہت سی اسلامی کتابوں میں یہی معنی لہجہ سے نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں :

"نزلت فی علی بن ابی طالب" ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن وراثۃ " قال عیبة فتلوب المؤمنین ، یعنی آیہ ان الذین آمنوا --- علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا معنی یہ ہے کہ خدا آپ کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دے گا۔

۳۔ کتاب "صواعق" میں محمد بن حنفیہ سے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح نقل ہوا ہے :

لا یبقی مؤمن الا وفئلہ وذللی ولاہل بیتہ :

کہی مومن یا نہ لے گا کہ جس کے دل میں علیؑ اور ان کے اہل بیت کی محبت نہ ہو۔

۴۔ شاید اسی بنا پر صحیح اور مستبر نہایت میں خود امیر المومنین علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے :

لوضعت حیثوم المؤمن لیبغی هذا علی ان یبغضنہما البغض ولسو

صبت الدنیا بجماعتہا علی المنافق علی ان یبغی ما احببنی وذالک انہ قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انہ قال لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق : اگر میں اپنی یہ تلوار مومن کی ناک پر ماروں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے تو وہ ہرگز میرا دشمن نہیں ہوگا اور اگر میں ساری دنیا (اور اس کی نعمتیں) منافق کو دے ڈالوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہیں رکھے گا۔ یہ اس بنا پر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قطعی حکم کے ساتھ مجھ سے فرمایا ہے کہ :

اے علیؑ ! کوئی مومن تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہ کرے گا۔

۵۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناز کے آخر میں ایسی بلند آواز کے ساتھ کہ جسے لوگ سنتے تھے، امیر المومنین علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اس طرح دعا فرماتے تھے :

اللہم وہب لعلی المودة فی صدور المؤمنین ، والہیبة والعظمة فی صدور المنافقین فانزل اللہ ان الذین آمنوا ---

* خلوذا ! علیؑ کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دے اور اسی طرح اس کی عظمت و ہیبت منافقین کے دلوں میں بٹھا دے۔ تو اس وقت یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔

بہر حال جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے، علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس آیت کا نزول ایک کامل اور اکمل نمونے کے عنوان سے ہے اور یہ تمام مومنین کے لیے، سلسلہ مراتب کے ساتھ، غموم کے اعتبار سے عام ہونے میں مانع نہیں ہوگا۔

۲۔ "یسرناہ بلسانک" کی تفسیر : "یسرناہ" "تیسیر" کے مادہ سے "تسہیل" (سہل اور آسان کرنے) کے معنی میں ہے۔ خدا اس جملے میں فرماتا ہے : "ہم نے قرآن کو تیری زبان پر آسان بنا دیا تاکہ تو پرہیزگاروں کو بشارت دے اور سخت قسم کے دشمنوں کو ڈرائے" یہ آسانی ممکن ہے کہ مختلف جہات سے ہو :

۱۔ اس لحاظ سے کہ قرآن فصیح اور روان عربی زبان میں ہے کہ جس کا لہجہ اور آواز کانوں کو بجلی لگتی ہے اور زبان کے لیے اس کی تلاوت آسان ہے۔

۲۔ اس لحاظ سے کہ خدا نے اپنے پیغمبرؐ کو آیات قرآن کے بارے میں ایسی لیاقت اور گرفت عطا کی تھی کہ آسانی کے ساتھ ہر جگہ پر ہر شکل کے محل کے لیے اس سے استفادہ کرتے تھے اور پیشہ مومنین کے سامنے اس کی تلاوت کرتے تھے۔

۳۔ مطالب و معانی کے لحاظ سے جو انتہائی گہرے اور پُر مایہ ہیں وہ کہنے میں سہل، سادہ اور آسان ہیں۔ اصلی طور پر وہ تمام کے تمام عظیم اور اعلیٰ حقائق جو معانی کو کہنے کی سہولت کے ساتھ ان محدود الفاظ کے قالب میں ڈھالے گئے ہیں خود اس بات کی نشانی ہیں کہ جو مذکورہ بالا آیت میں بیان ہوا ہے اور جو اعلیٰ الہی کے زیر اثر صورت پذیر ہوا ہے۔

سورہ قریش متعدد آیات میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے :

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

ہم نے قرآن کو تذکر اور یاد دہانی کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی پسند و نصیحت لینے والا ہے؟

پروردگارا ! ہمارے دلی کو ذرا ایمان کے ساتھ اور ہمارے تمام وجود کو عمل صالح کے نور کے ساتھ روشنی کر دے۔ ہمیں مومنین و صالحین خصوصاً امام المتقین امیر المومنین علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے قرار دے اور ہماری محبت بھی تمام مومنین کے دلوں میں ڈال دے بار الہا ! ہمارا عظیم اسلامی معاشرہ اتنی بڑی تعداد میں ہوئے اور استغنی وسیع مادی و معنوی وسائل رکھنے کے باوجود دشمنوں کے ہتھے میں گرفتار ہے۔ اور آپس کے انتشار اور پھوٹ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح کی مشعل کے گرد اکٹھا کر دے۔ خداوند ! جس طرح تُو نے پہلے زمانے کے سرکشوں اور جاہلوں کو ایسا ہلاک و محو اور نابود کیا ہے کہ ان کی پینٹک بھی کانوں میں نہیں پڑتی اسی طرح ہمارے زمانہ کی پُرطامقوں کو بھی نیست و نابود کر دے۔ ان کے شر کو مستضعفین کے سر دل سے ٹال دے اور ان مسکیرین کے خلاف مومنین کی جدوجہد کو حتیٰ کامیابی سے ہمکنار کر دے۔

آمین یا رب العالمین

سورہ مریم کا اختتام

جمعہ ۲۳ / بھمن / ۱۳۶۰

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۰۳

سُورَةُ طه

○ مکتہ میں نازل ہوئی

○ اس کی ۱۳۵ آیات ہیں

سورہ طہ کی فضیلت

منابع اسلامی میں اس سورہ کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے سورہ طہ اور ایں کو خلق آدم سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے بیان کیا جس وقت فرشتوں نے قرآن کا یہ حصہ سنا تو انہوں نے کہا :

طوبی لامة ينزل هذا عليا، وطوبى لاجواف تحمل هذا، وطوبى لاسن تكلو بهذا

کیا کتنا اس اُمت کا کہ جن پر یہ آیتیں نازل ہوں گی، کیا کتنا ان دلوں کا جو ان آیات کو قبول کریں گے اور کیا کتنا ان زبانوں کا کہ جن پر یہ آیات جاری ہوں گی۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

لا تدعوا قراءة سورة طه . فان الله يجبها ويعيب من قرأها، ومن اذمن قرأها اعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه، ولو يحاسب بما عمل في الاسلام، واعطى في الآخرة من الاجر حتى يرضى

سورہ طہ کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اسے اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہے خدا قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے منقول ہے :

من قرأها اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار

۱۔ مجمع البیان، جلد ۱، ص ۱۔

۲۔ تفسیر المثنیٰ، جلد ۳، ص ۳۸۔

جو شخص اسے پڑھے گا اُسے روز قیامت مہاجرین و انصار کے برابر ثواب ملے گا۔

ہم پھر یہ بات ضروری سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کو دہرائیں کہ تمام ایسے عظیم ثواب جو پیغمبر اور ائمہ سے ان سوروں کی تلاوت کے بارے میں ہم تک پہنچے ہیں، ان کا مرکز یہ مطلب نہیں کہ صرف تلاوت کرنے سے انسان کو یہ سب نتائج حاصل ہو جائیں گے بلکہ اس سے مراد وہ تلاوت ہے جو غور و فکر کا مقصد رہے، ایسا غور و فکر کہ جس کے آثار انسان کے تمام اعمال و گفتار سے ظاہر ہوں اور اگر ہم اس سورہ کے اجمالی مطالب پر نظر کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ مذکورہ بالا روایات اس سورہ کے مطالب کے ساتھ کامل مناسبت رکھتی ہیں۔

اس سورہ کے مضامین :

تمام مفسرین کے قول کے مطابق سورہ طہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضامین بھی باقی تمام کئی سوروں کی مانند ہیں جو زیادہ تر "مباد" و "مجاد" کے بارے میں ہیں اور توحید کے نتائج اور شرک کی بدبختیوں کو ایک ایک کر کے بیان کرتی ہیں۔ پہلے حصہ میں عظمت قرآن اور پردہ کار کی کچھ صفات بطلان و جمال کی طرف مختصر اشارہ ہے۔

دوسرے حصہ میں کہ جو آیتوں سے زیادہ آیات پر مشتمل ہے، موسیٰ کی داستان بیان ہوئی ہے۔ یہ اس زمانے کی داستان ہے جب موسیٰ نبوت پر مبعوث ہوئے اور اس کے بعد جابر فرعون کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرعونوں کے ہاتھوں بہت سے مصائب بھیلے۔ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد خدا نے سحر و جادو سے فرعون اور اس کے حواریوں کو دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ اور مومنین کو ریلانی بخشی۔

اس کے بعد بنی اسرائیل کی پھر سے کوہِ سینہ کی داستان بیان کی گئی جہاں بتایا گیا ہے کہ ہارون موسیٰ کو کس طرح سے ان سے جی اُٹھنا پڑا۔ تیسرے حصہ میں کچھ مجاد کے بارے میں بیان ہے اور کچھ قیامت کی خصوصیات کا ذکر ہے۔

چوتھے حصہ میں قرآن اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ پانچویں حصہ میں جنت میں آدم و حوا کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ اہلبیت کی دوسرا بھیڑی کا ماجرا بیان کیا گیا ہے اور انجام کا

ان کے زمین پر اتارنے کا ذکر ہے۔ آخری حصہ میں مومنین کے لیے بیاد کن ہند و نصائح ہیں جو کہ جن میں سے اکثر کا روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شان نزول :

مذکورہ بالا پہلی آیات کی شان نزول میں بہت سی روایات بیان ہوئی ہیں کہ جس سے مجموعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیرہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم دوحی و قرآن کے نازل ہونے کے بعد بہت ہی زیادہ عبادت کرنے لگے تھے، خاص طور پر کھڑے کھڑے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر دُرم آگئے تھے۔ کبھی اس غرض سے کہ عبادت جاری رکھ سکیں، اپنے جسم کا سارا بوجھ ایک پاؤں پر ڈال دیتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر کبھی پاؤں کی اڑھیل پر کھڑے ہو جاتے اور کبھی پاؤں کی انگلیوں پر۔ تو مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے اوپر اتنی مشقت نہ ڈالیں۔

تفسیر

خود کو اتنا مشقت میں نہ ڈالو :

اس سورہ کے آغاز میں ہمیں پھر حروف مقطعه کا سامنا ہے جو انسان کے احساس جستجو کو ابھارتے ہیں (ظلمہ)۔ البتہ ہم نے قرآن کے حروف مقطعه کی تفسیر کے بارے میں تین سورتوں کے آغاز میں کافی بحث کی ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مطلب کا اضافہ کریں کہ ممکن ہے کہ تمام ہی یا کم از کم ان حروف مقطعه میں سے کچھ ایک خاص معنی و مفہوم رکھتے ہوں۔ شاید ایک لفظ کی مانند جس کا کوئی نہ کوئی معنی و مفہوم ہوتا ہے۔

اتفاقاً ہمیں بہت سی روایات نیز اس سورہ اور سورہ یس کے آغاز میں تفسیر کے کلمات سے اس مطلب کا ثبوت ملتا ہے کہ ظلمہ "یا راجل" (اے مرد) کے معنی میں ہے۔ کچھ عربی اشعار بھی ایسے ملتے ہیں جن میں "ظلمہ" "یا راجل" یا اس کے نزدیک کے معنی میں استعمال ہوا ان میں سے بعض اشعار ممکن ہے آغاز اسلام یا قبل از اسلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہوں۔

اور جیسا کہ ایک باخبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ بعض مغربی دانشوروں نے کہ جو اسلامی مسائل کے سلسلے میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں اس مطلب کو قرآن کے تمام حروف مقطعه کے لیے عام سمجھا ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ حروف مقطعه ہر سورہ کی ابتدا میں ایک مستقل لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے ان میں سے بعض نماز گزار جانے سے متروک ہو گئے ہیں اور بعض ہم سمجھ بیٹھے ہیں، دوسری بات یہ ہے نظر آتی ہے کہ عربی حروف مقطعه کو سنیں اور وہ اس کا کوئی مفہوم نہ سمجھیں چوں کہ ان کا تعلق دُراثر میں حالانکہ کسی تاریخ میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ ان پر مدح یا بابتا نے حروف مقطعه کو مذاق اڑانے کے لیے عنوان بنایا ہو۔

البتہ اس نظریہ کو بطور کلی اور تمام حروف مقطعه کے بارے میں قبول کرنا مشکل ہے لیکن بعض کے بارے میں قائل قبول ہے اور اسلامی ان روایات سے اگلی کے لیے تفسیر و تراشیدیں اور تفسیر و تراشیدیں سورہ ظلمہ کی ابتدا سے رجوع کریں۔

سورہ بقرہ، جلد اول، سآل قرآن، جلد دوم، احوال جلد چہارم (تفسیر نمونہ)۔

تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۱۔ طه ۚ

۲۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝

۳۔ إِلَّا تَذْكُرَةً لِّمَن يَخْشَى ۝

۴۔ تَنزِيلًا لِّمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

۵۔ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

۶۔ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

۷۔ وَإِنْ يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

۸۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ طه ۚ

۲۔ ہم نے قرآن کو تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو خود کو مشقت میں ڈال دے۔

۳۔ اسے تو صرف اُن لوگوں کی یاد دہی اور تذکرہ کے لیے نازل کیا ہے جو (خدا سے) ڈرتے ہیں۔

۴۔ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو زمین اور بلند آسمانوں کا خالق ہے۔

۵۔ وہ خدا ہے جس پر عرش پر مستط ہے۔

۶۔ جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، ان دونوں کے درمیان اور زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے سب اسی کا ہے۔

۷۔ اگر تم اونچی آواز سے بات کرو گے (یا پوشیدہ طور پر بات کرو گے) تو وہ تمام پہنچی ہوئی باتوں کو بلکہ خفیہ ترین باتوں کو بھی جانتا ہے۔

۸۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔

مثلاً ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص کو تخت سے اتار دیا یعنی اس کی قدرت و اختیار اور حکومت کو ختم کر دیا یا عربی زبان میں کہتے ہیں (مظاہر) اس کا تخت گر گیا۔

بہر حال اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس قبیر سے خدا کے لیے جسم ہونے کا قصور کرے تو یہ انتہائی بے گناہ بات ہوگی۔

عالم ہستی پر خدا کی "حاکمیت" کا ذکر کرنے کے بعد اس کی "مالکیت" کے بارے میں بیان کیا گیا ہے: جو کچھ آسمان میں، زمین میں اور دوسل کے وہ بیان اور زمین کی گہرائی میں موجود ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ) وہ مافی السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ "ثوری" اصل میں مرطب مٹی کے معنی میں ہے اور چونکہ زمین کا صرف اوپر والا حصہ سورج کی تپش اور ہوا کے چلنے سے خشک ہوتا ہے اس کا پھلا طبعیہ زیادہ تر مرطب اور تر ہوتا ہے، اس لیے اس طبع کو "ثوری" کہتے ہیں، اور اس طرح "ما تحت الثوری" زمین کی گہرائی اور اس کے اندر والے حصے کے معنی میں ہے جو سب مالک الملک اور عالم ہستی کے خالق کی ملکیت ہے۔

یہاں تک صفات پروردگار کے ارکان میں سے تین رنگ بیان ہوئے تھے۔ پہلا رنگ خالقیت، دوسرا رنگ مالکیت اور تیسرا رنگ اس کی مالکیت ہے۔

بعد والی آیت میں اس کے چوتھے رنگ یعنی اس کی عالمیت کا طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: وہ اس قدر علی اعلا رکھتا ہے کہ اگر تو آشکارا بات کرے تو جی وہ جانتا ہے اور پوشیدہ اور آہستہ طور پر بات کرے تب بھی وہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخفی سے مخفی تر بات سے بھی آگاہ ہے۔ (وَأَن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَالْخَفِيَّ)

اس بارے میں کہ "اخفی" (ستر اور مجید سے زیادہ مخفی) سے کیا مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "مس" یہ ہے کہ جسے انسان دوسرے سے پنهال اور مخفی طور پر بیان کرے اور "اخفی" سے مراد یہ ہے کہ جسے انسان دل میں چھپائے رکھتا ہے۔ اور کسی سے بیان نہیں کرتا۔

بعض نے کہا ہے کہ "مس" وہ ہے کہ جو انسان دل میں رکھتا ہو اور اخفی وہ ہے کہ جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا لیکن خدا اُسے بھی جانتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ "مس" وہ عمل ہے کہ جسے انسان چھپ کر انجام دیتا ہے اور "اخفی" وہ نیت ہے کہ جو وہ دل میں رکھتا ہے۔ بعض نے کہا ہے "مس" لوگوں کے اسرار کے معنی میں ہے اور "اخفی" وہ اسرار ہیں کہ جو خدا کی پاک ذات میں ہیں۔

ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

"مس" تو وہ ہے کہ جسے تو نے دل میں چھپا رکھا ہے، اور "اخفی" وہ بات ہے کہ جو تیرے دل میں پیدا ہوئی لیکن تو نے اُسے بھلا دیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انسان جس چیز کو یاد رکھتا ہے وہ حافظہ کے فضل کے سپرد ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ جانتا ہے کہ انسان کا اس مخزن کے کسی گوشے سے ربط منقطع ہو جاتا ہے اور اُس پر نہیں کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی ذریعے سے

تفسیر نمونہ جلد ۱ (۳۳۲) پر بھی اس بارے میں بحث کی گئی ہے۔

مجمع البیہان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

مخفی جہ سے تودہ اسے بالکل ایک جہانی پہچانی بات سمجھا ہے۔ اس بنا پر جس بات کو انسان قبول کر لے اس کے سب سے زیادہ مخفی کو میں سے ہے جو حافظہ کے کسی گوشے میں پنهال ہو گیا ہے اور وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے اس کا ربط اُس سے منقطع ہو گیا ہے۔

لیکن بہر حال اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ وہ تمام تفسیریں جو ادب و بیان کی گئی ہیں "مس" اور "اخفی" کے وسیع معنی میں موجود ہیں۔ اس طرح سے پروردگار کے لیے پایاں علم کی ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ اور مذکورہ بالا تمام آیات سے قرآن کے نازل کرنے والے کے بارے میں چار صفات یعنی "خلقت"، "حکومت"، "مالکیت" اور علم سے متعلق اجمالی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ بعد والی آیت میں قرآن کہتا ہے: وہی اللہ وہ خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کے لیے اچھے نام اور صفات ہیں (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ)۔

جیسا کہ ہم نے (سورہ اعراف کی آیہ ۱۸۰) کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ "اسما حسنی" کی تفسیر قرآن کی آیات میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی ملے گی۔ یہ تفسیر دراصل اچھے ناموں کے معنی میں ہے۔ یہ بات محتاج ثبوت نہیں کہ خدا کے سب ہی نام اچھے ہیں لیکن خدا کے اسماء و صفات میں سے بعض نام کیونکر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہذا وہ اسماء حسنی کہلاتے ہیں۔

بہت سی روایات میں ہے کہ جو پیغمبر اکرمؐ اور آنے والے ہم تک پہنچے ہیں یہ منقول ہے کہ:

خدا کے تالیف کے (۹۹) نام ہیں جو شخص اُسے ان ناموں کے ساتھ پکارتے گا اس کی دعا قبول ہوگی اور جو شخص (از روئے معرفت) ان کا احصاء کر لے وہ اہل بہشت میں سے ہے۔

یہ مضمون اہل شغف کی حدیث کی معروف کتابوں میں بھی موجود ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں کے احصاء اور شمار کرنے سے مراد ان صفات کا "تحقق" یعنی انہیں اپنا نام ہے نہ کہ صرف ان الفاظ کا ذکر کرنا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص صفت عالم و قادر یا رحیم و غفور وغیرہ سے "تحقق" پیدا کرے یعنی ان صفات کو اپنے دل اور ان علم غلامی صفات کی شاعری اس کے وجود میں چمکے لگیں تو وہ ہمیشہ بھی ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہوگی (مزید وضاحت کے لیے اس تفسیر کی جلد ۲)۔

(اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کریں۔

۹۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝

۱۰۔ إِذْ رَأَانَا فَقَالَ لَهُ لَهْ امْكُثُوا إِنِّي أَنَا نَارُ الْعَالِي إِتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

۱۱۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۝

۱۲۔ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

- ۱۳۔ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ
 ۱۴۔ اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۚ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ
 ۱۵۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْكَ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لَتَجْزِىَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
 ۱۶۔ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاَتَّبِعْ هُوَ فِتْرَتِىْ

ترجمہ

- ۹۔ اور کیا موسیٰ کی خبر تم تک پہنچی ہے۔
 ۱۰۔ جب اُسے (دور سے) آگ دکھائی دی تو اس نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ تم (تھوڑی دیر کے لیے) رگ ہاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں تمہارے لیے اس میں سے ایک چٹھاری لے آؤں یا اُس آگ کے ذریعے راستہ معلوم کر لوں
 ۱۱۔ جس وقت وہ آگ کے پاس آیا تو اُسے ندا دی گئی: اے موسیٰ!
 ۱۲۔ میں تیرا پروردگار ہوں! اپنے بھٹے اُتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طویٰ میں ہے۔
 ۱۳۔ اور میں نے تجھے (مقام رسالت کے لیے) منتخب کر لیا ہے۔ اب جو کچھ بھی تیری طرف وحی کی جائے اُسے غور سے سُن۔
 ۱۴۔ میں اللہ ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔
 ۱۵۔ قیامت (جنتا) آئے گی میں اسے اس لیے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی سعی و کوشش کے بدلے اپنی جزا دیکھ لے۔
 ۱۶۔ اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے تجھے ہرگز اُس سے باز نہ رکھیں ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

تفسیر

بیابان میں آگ کا شعلہ :

یہاں سے خدا کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اسی سے زیادہ آیات میں ان پر گزرنے والے واقعات کے اہم حصوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے جو ان دونوں کہ میں دشمنوں کی طرف سے سخت دباؤ میں تھے، یہ داستان سلی اللہ والے کام دے۔

تاکہ وہ یہ جان لیں کہ یہ شیطانی طاقتیں خدا کی قدرت کے مقابلے میں ٹھہرنے کی تاب نہیں رکھتیں اور ان کی یہ سب سازشیں ناکام رہیں تاکہ اس داستان سے، جو بہت سے سبق آموز مطالب سے معمور ہے، توحید و خدا پرستی کی جدوجہد میں اپنی منزل کو پالیں۔ زمانے کے لوگوں اور جادو گروں کے خلاف سرکرجاری رکھیں اور اسی طرح داخلی انحرافات اور اخلاقی میلانات کے خلاف پیکار میں اپنی منزل مقصود کو پالیں۔ ایسے دوس ہیں کہ جو ان کے لیے انقلاب اسلامی کے سارے دور میں راہ نما اور راہ کشا ہو سکتے ہیں۔

موسیٰ دینی اسرائیل ابدال فرعون کے واقعات پر مشتمل ان آیات کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلے حصہ میں۔ حضرت موسیٰ کی نبوت و نبیت کے آغاز اور وحی کی پہلی شاعری کا بیان ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کی منت ہم ہے اور مطالب زیادہ ہیں۔ یہ وہ دن میں جو حضرت موسیٰ نے اس "وادی مقدسہ" میں، اس بیابان تالیک میں اور غلوت میں گزارے۔ دوسرے حصہ میں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف سے فرعون اور اس کے خواریلوں کو توحید پرستی کے دین کی دعوت دینے کا ذکر ہے اور اس کے بعد دشمنوں کے ساتھ ان کی سرکرجائی کو بیان کیا گیا ہے۔

تیسرے حصہ میں۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے صحرے چلنے اور فرعون اور اس کے خواریلوں کے چنگل سے ان کے نجات پانے کی کیفیت اور دشمنوں کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔

چوتھے حصہ میں۔ بنی اسرائیل کے ذہنی توحید سے شرک کی طرف بڑی تیزی سے انحراف کرنے، اور سامری کے دوسروں کو قبل کرنے کا ذکر ہے۔ نیز اس انحراف پر حضرت موسیٰ کے قاطع اور شدید رد و عمل کا ذکر ہے۔

اب ہم زیر بحث آیات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ جو پہلے حصہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ آیات ایک بااذب و لطیف تعبیر کے ساتھ کہتی ہیں: کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے (وہل ائتک حدیث موسیٰ)۔

یہ بات عجیب و غریب نہیں کہ یہ استقامت حصول خبر کے لیے نہیں ہے کیونکہ خدا تو تمام اسرار سے آگاہ ہے، بلکہ مشورہ تعبیر کے مطابق یہ استقامت تقریری یا دوسرے لفظوں میں ایک ایسا استقامت ہے کہ جو ایک اہم خبر بیان کرنے کے لیے تہیہ اور مقدس کے طور پر بولا جاتا ہے۔ بیساکہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں بھی ایک اہم خبر کو شروع کرتے وقت کہتے ہیں: کیا تم نے یہ خبر سنی ہے کہ۔۔۔؟

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: جب اُسے (دور سے) آگ دکھائی دی تو اس نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے رگ ہاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ میں اس کی طرف جاتا ہوں، شاید میں اُس سے تمہارے لیے ایک چٹھاری لے آؤں، یا اس آگ کے ذریعے راستہ معلوم کر لوں (اذا رآی ناراً فقال لاھلہ امکثوا انی انت نارا لعلی اتيکم منها بقیوس او اجد علی النار هدی)۔

"قیس" (بروزن "قوس") تھوڑی سی آگ کے معنی میں ہے کہ جسے کچھ زیادہ آگ سے آگ کر لیتے ہیں۔ بیابان میں آگ کا دکھانا دینا عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہیں یا یہ بلندی پر آگ کا شعلہ اس لیے روشن کیا جاتا ہے تاکہ قافلے والے رات کے وقت ہنگامہ نہ جائیں۔

"امکثو" "مکث" کے مادہ سے معمر توقف کے معنی میں ہے۔ ان تمام تعبیرات سے مرعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

موسیٰ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ اندھیری رات میں بیابان سے گزر رہے تھے۔ رات ایسی سرد اور تاریک تھی کہ وہ انہیں دُور سے آگ کا ایک شعلہ دکھائی دیا۔ یہ شعلہ دیکھتے ہی حضرت موسیٰ نے اپنے گھروالوں سے کہا: تعویذی میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر اس میں سے تعویذی سی آگ تمہارے لیے لے آؤں یا آگ کے ذریعے یا ان لوگوں جو وہاں ہیں راستہ معلوم کر لوں۔

تو اسخ میں بھی ہے کہ جب موسیٰ کی شعیب کے ساتھ معاہدہ کی مدت مدین میں پوری ہو گئی تو وہ اپنے بیوی بچے کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے، رات ایسی تاریک اور اندھیری تھی کہ چھڑیں بیابان میں بھگڑ گئیں چاہا کہ آگ روشن کریں تاکہ اس سردرات میں وہ خود اور ان کے بال بچے گرم ہوں، لیکن آگ جلانے والی چیز سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ عرصے میں ان کی حالت بیری کو وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی۔

گویا مصائب کا ایک طوفان تھا جس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ وقت تھا جبکہ انہیں دُور سے ایک شعلہ دکھائی دیا۔ آگ نہیں مٹی بلکہ خدا کی نور تھا۔ موسیٰ اس گمان میں کہ وہ آگ ہے راستہ معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے اس آگ کی چل پڑے۔

اب اس سرگزشت کا آخری حصہ قرآن کی زبان سے سُنتے ہیں :

جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو ایک آواز سُنی جو انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی تھی۔ اے موسیٰ (فلما انا فلودی یا موسیٰ)۔

میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کہ تمہیں سرزمین طوی میں ہے (انی انا ربك فاخلع نعليك انا رب بالواد المقدس طوى)۔

سُورہ قصص کی آیہ ۲۰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ نے یہ ندا اس درخت کی طرف سے جو وہاں تھا سُنی تھی :

نودی من شاطئ الوادي الامين في البقعة المباركة من الشجرة

ان يا موسى انا الله رب العالمين

مجموعی طور پر ان دونوں تعبیروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ جس درخت کی قریب گئے تو آگ کو درخت کے اندر دیکھا (جو مغربی کے قول کے مطابق غلاب کا درخت تھا) اور یہ خود ایک واضح روشن قرینہ تھا، اس بات کا کہ یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی نور ہے، کہ جو نہ صرف یہ کہ درخت کو نہیں جلاتا بلکہ اس کے ساتھ کیمیا و آتش ہے یہ نور حیات ہے۔

موسیٰ نے یہ آواز کر "میں تیرا پروردگار ہوں" سُنی تو حیران رہ گئے اور ایک ناقابل بیان فریفت حالت اُن پر طاری ہو گئی، یہ کن ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے، کہ جس نے لفظ "ربك" کے ساتھ مجھے افتخار بخشا ہے تاکہ میرے لیے اس بات کی نشاندہی کرے کہ میں نے آغازِ بحیثیت سے لے کر اب تک اس کی آغوشِ رحمت میں پرورش پائی ہے اور ایک عظیم رسالت کے لیے تیار ہوں۔

ہوں۔

حکم لا کر پاؤں سے اپنا جوتا اتار دو، کیونکہ تُو نے مقدس سرزمین میں قدم رکھا ہے وہ سرزمین کہ جس میں نور الہی جلوہ گر ہے، وہاں یہ مقام منشا ہے، اور رسالت کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، لہذا انتہائی خضوع اور انکساری کے ساتھ اس سرزمین میں قدم رکھو۔ یہ ہے کہ پاؤں سے جوتا اتارنے کی۔

اس بنا پر بعض مفسرین نے جوتا اتارنے کے سلسلے میں تفصیلی بحث کی ہے۔ انہوں نے بعض چند و چند و سروں کے اقوال نقل کیے ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت بعید معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ جو روایات اس آیت کی تاویل کے سلسلے میں نقل ہوئی ہیں وہ نکات کے ذکر کے موقع پر ان کے بارے میں بحث کریں گے۔

"طوی" کی تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ اس سرزمین کا نام طوی تھا، جیسا کہ اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے اور یا یہ بات ہے کہ طوی۔ جو کہ اصل میں پیٹھ کے معنی میں ہے، یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سرزمین کو موسیٰ برکات نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اسی بنا پر سورہ قصص کی آیہ ۲۰ میں اُسے "البقعة المباركة" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس کے بعد اُسی کتنے والے سے یہ بات بھی سُنی، اور میں نے تجھے مقام رسالت کے لیے چُن لیا ہے، اب جو بھی وحی تیری طرف ہوتی ہے اُسے غور سے سنو (وانا اخترتك فاستمع لما يوحى)۔

اور اس کے بعد موسیٰ نے وحی کا پہلا جملہ اس صورت میں حاصل کیا : میں اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے (اننى انا الله لا اله الا انا)۔

اب جبکہ یہ بات ہے تو صرف میری ہی عبادت کر، ایسی عبادت کہ جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ (فاعبدني)۔ اور نماز قائم کر تاکہ ہمیشہ میری یاد میں رہے (واقم الصلوة لذكري)۔

اس آیت میں انبیاء کی دعوت کی اہم ترین بنیاد یعنی مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے بعد خدا نے عبادت کی موضوع، ایمان و توحید کے درخت کے ایک فرقے عنوان سے بیان ہوا ہے اور اس کے بعد عظیم ترین عبادت اور خلق کا خالق کے ساتھ اہم ترین تعلق اور اس کی فائز پاک کو فراموش نہ کرنے کی ضرورتیں راہ یعنی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن رسالت کے ساتھ، جو اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، ان تینوں احکام کا بیان اور مسئلہ معاہدہ کا بیان جو اس سے بعد والی آیت میں آیا ہے، اصول و فروع دین کے ایک کامل اور متفقہ مجموعہ کو بیان کرتا ہے۔ اور استقامت کے حکم کے ساتھ جو زیر بحث آیات کی آخری آیت میں آئے گا ہر لحاظ سے اس سلسلہ کلام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

اور چونکہ "توحید" اور اس کی فروعات کے ذکر کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ معاہدہ لہذا بعد والی آیت میں قرآن کتاب ہے قیامت قیثا آئے گی، میں چاہتا ہوں کہ اُسے مٹی رکھوں تاکہ ہر شخص اپنی سعی و کوشش کے مطابق جزا پائے (ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى)۔

اس جہلہ میں دو نکات ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے :

پہلا نکتہ : یہ ہے کہ (احکاد اخفیہا) کے جہلہ کا مفہوم یہ ہے کہ "نزدیک" ہے کہ میں قیام قیامت کی تاریخ کوئی اور اس تعبیر کے لیے یہ بات لازم آتی ہے کہ میں نے (ابھی تک) مخفی نہیں رکھا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی صریح واضح آیات کے مطابق کوئی شخص بھی تاریخ قیامت سے آگاہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت ۱۸۷ میں بیان ہوا ہے :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي

لوگ قیامت کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ اس کا علم تو خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

مفسرین نے اس سوال کے جواب میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ بہت سے مفسرین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تعبیر ایک قسم کا سابقہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے شروع ہونے کی تاریخ اس قدر مخفی اور پنهان ہے کہ نزدیک ہے کہ میں خود اپنے آپ تک سے بھی اُسے پنهان رکھوں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی وارد ہوئی ہے اور احتمال یہی ہے کہ مفسرین کی اس جماعت نے اپنا مطلب اسی روایت سے اخذ کیا ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ "کاد" کے مشتقات ہمیشہ نزدیک ہونے کے معنی میں نہیں ہوتے۔ بلکہ بعض اوقات تاکید کے معنی میں آتے ہیں اور اُس میں نزدیک ہونے کے معنی نہیں ہوتے۔

لہذا بعض مفسرین نے "اکاد" کو "ارید" (میں چاہتا ہوں) کے معنی کے ساتھ تفسیر کیا ہے۔ اور بعض متون لغت میں یہ معنی صراحت کے ساتھ آئے ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ، زیر بحث آیت کے مطابق قیامت کو مخفی رکھنے کی علت و سبب یہ ہے کہ "خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی سنی و کوشش کے مطابق جزا دے" دوسرے لفظوں میں اس کے مخفی نہ ہونے سے سب کے لیے ایک قسم کی آزادی عمل پیدا ہوگی اور دوسری طرف سے چونکہ اس کا کوئی خاص وقت معلوم نہیں ہے اور ہر زمانہ میں اس کا احتمال ہے لہذا اس کا نتیجہ ہمیشہ آمادہ رہنے کی حالت یا تربیتی پروگراموں کو جلدی قبول کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسا کہ "شب قدر" کے پیشہ رکھنے کے فلسفہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سال کی تمام راتوں یا ماہ مبارک رمضان کی تمام راتوں کا احترام کریں اور غفلت اور گناہ میں حاضری دیں۔

آخری زیر بحث آیت میں ایک اساسی مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور تمام مذکورہ عقیداتی اور تربیتی پروگراموں کے اجراء کا ضامن ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے تجھے ہرگز اس سے باز نہ رکھیں ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا (فلا یصدنک عنہا من لا یتؤمن بہا واتبیع ہواہ فخرذی)۔

تم بے ایمان لوگوں! ان کے دوسرے اصول اور کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے مقابلے میں میری طرف سے کھڑے ہو جاؤ۔ نہ تو ان کی کثرت سے وحشت زدہ ہو، نہ ان کی سازشوں سے کسی قسم کا خوف کرو اور نہ ہی ان کی اس مافوق اور شور و غل سے اپنی دعوت کی حقانیت اور اپنے مکتب

قاہلوس الفت میں "کاد" کے بارے میں آیا ہے : وبتكون بمعنى ارادہ اکاد اخفیہا لارید (کاد کا معنی ہے میں چاہتا ہوں)۔

رسالت میں کسی قسم کا شک و شبہ کرو۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہاں پر "لا یتؤمن" صیغہ مضارع کی صورت میں اور "واتبیع ہواہ" صیغہ ماضی کی صورت میں ہے۔ یہ درحقیقت اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے منکبین کا ایمان نہ لانا ہوائے نفس کی پیروی کی وجہ سے ہے۔ گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آرزوئیں اور جو کچھ ان کا دل چاہے کریں، لہذا اس سے بہتر اور کیا ہے کہ قیامت کا ہی انکار کر دیں تاکہ ان کی ہوا و ہوس اور خواہشات انسانی کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

چند اہم نکات :

۱۔ "فاخلع لعلیک" سے کیا مراد ہے ؟ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ بڑی کو اس مقدس سرزمین کے احترام کا حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے اور اس وادی میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ قدم رکھنے حق کو سنے اور فرمان رسالت حاصل کرے لیکن بعض مفسرین کچھ روایات کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ : یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا چونکہ اس جوتے کا چمڑا مژدہ جانور کا تھا۔

یہ بات خود اپنے طور پر بعید نظر آتی ہے۔ کیونکہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ سوئی اس قسم کے آلودہ چمڑے اور جوتے سے استفادہ کرتے۔ بعض دوسری روایات میں اس کا انکار بھی پایا جاتا ہے۔ ایک روایت وہ ہے کہ جو امام زمانہ (ارواحنا للقداد) کے ناحیہ مقدس سے نقل ہوئی ہے کہ جو اس تفسیر کی شدت کے ساتھ نفی کرتی ہے۔

موجودہ قرات کے سفر فروع فصل سوم میں بھی یہی تعبیر کہ جو قرآن میں ہے، نظر آتی ہے۔

بعض دوسری روایات جن میں آیت کی تاویل اور اس کے بطون کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ :

فاخلع لعلیک ای خوفیک : خوفک من ضیاع اهلك وخوفک من فروع

"فاخلع لعلیک" سے مراد یہ ہے کہ اپنے سے دو خوف و خطر دور کر دے۔ ایک اپنے گھر

والوں کے اس بیان میں تباہ ہو جانے کا خوف اور دوسرا فروع کا خوف۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے حضرت سوئی کی زندگی کے اس واقعہ سے متعلق ایک عمدہ مطلب نقل ہوا ہے،

آپ فرماتے ہیں :

کن لما لا ترجوا ارج منک لما ترجوا فان موسیٰ بن عمران خسر

لیقبس لاحلہ ناراً فرجع الیہو وھو رسول نبی !

جن چیزوں کی تم امید نہیں ہے ان کی ان چیزوں سے بھی زیادہ امید رکھو کہ جن کی تمہیں

امید ہے کیونکہ سوئی بن عمران ایک بیکاری لینے کے لیے گئے تھے لیکن عمدہ نبوت و رسالت کے ساتھ واپس آئے۔

۲۔ تراشیدین ج ۳ ص ۲۳۳

۳۔ تراشیدین ج ۲ ص ۲۳۳

- ۱۸۔ کہا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اپنی اور دوسری ضروریات بھی پُر کرتا ہوں۔
- ۱۹۔ کہا اے موسیٰ! اسے نیچے پھینک دے۔
- ۲۰۔ (موسیٰ نے) اُسے پھینکا تو وہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور چلنے لگا۔
- ۲۱۔ فرمایا اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں ہم اسے اس کی اسی پہلی صورت میں پٹا دیں گے۔
- ۲۲۔ اور اپنا ہاتھ اپنی نعل کے اندر لے جا، تو وہ بے عیب سفید اور چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسرا معجزہ ہے۔
- ۲۳۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے دکھائیں۔

تفسیر

موسیٰ کا عصا اور یدیرضا :

اس میں شک نہیں کہ انبیاء کو اپنا خدا کے ساتھ رابطہ ثابت کرنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر شخص پیغمبری کا دوی کر سکتا ہے۔ اس بنا پر پہلے انبیاء کا جھوٹوں سے امتیاز معجزے کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ خود پیغمبر کی دعوت کے مطالبہ اور آسمانی کتاب کے اندھ بھی ہو سکتا ہے اور حسی اور جسمانی قسم کے معجزات دوسرے امور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں معجزہ خود پیغمبر کی روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اُسے قوت قلب، قدرت ایمان اور استقامت بخشتا ہے۔

برہم حال حضرت موسیٰ کو فرمانِ نبوت ملنے کے بعد اس کی سند بھی ملنی چاہیے، لہذا اسی پر غزوات جناب موسیٰ نے دو عظیم معجزے خدا سے حاصل کیے۔

قرآن اس ماجمے کو اس طرح بیان کرتا ہے :

خدا نے موسیٰ سے سوال کیا : " اے موسیٰ! یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ " (وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى)۔
اس سوال سے سوال — میں قوت و محبت کی چاشنی ملتی — نظر ثانی — کی روح میں اُس وقت طوفانی لہری موجزن تھیں۔
یہ سوال اطمینانِ قلب کے لیے بھی تھا اور ایک عظیم حقیقت کو بیان کرنے کی تمہید بھی تھا۔

موسیٰ نے جواب میں کہا : یہ نکڑی میرا عصا ہے (قال عصای)۔

اور چونکہ محبوب نے ان کے سامنے پہلی مرتبہ اُن کا سہارا لے لیا تھا لہذا وہ اپنے محبوب سے باتیں جاری رکھتا اور انہیں طول دینا چاہتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میرا صرف یہ کہنا کہ یہ میرا عصا ہے، کافی نہ ہو بلکہ اس سوال کا مقصد اس عصا کے آثار و فوائد کو بیان کرنا ہو۔ لہذا مزید کہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں (اتوکل علیہا)۔
اور اس سے اپنی بیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں (واھش بہا علی غنمی)۔

(ان کے سفر پر ملاحظہ فرمائیں)

- اس کے عصا سے جس قدر کام بھی لیتا ہوں۔ (ولو فیہا ما رب الخضر)۔
البتہ یہ بات — یہ درختوں سے پتے جھاڑنے والے عصا سے کن کن کام لیتے ہیں۔ کہیں اس سے سوڑی جانوروں اور درختوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ درختوں سے پتے جھاڑنے کے طور پر کام لیتے ہیں۔ کہیں اس کے ذریعے بیابان میں سائبان بنالیتے ہیں، کہیں اس کے ساتھ برتن باندھ کر گہری تسخیر کرتے ہیں۔
- برہم حال حضرت موسیٰ ایک نئے تعجب میں تھے کہ اس عظیم بارگاہ سے یہ کس قسم کا سوال ہے اور میرے پاس اس کا کیا جواب ہے پہلے جو فرمان دیتے تھے وہ نیکھے، اور یہ پرسش کس لیے ہے؟

اچانک یہ خود یہی بات موسیٰ! اپنا عصا پھینک دے (قال القہا یا موسیٰ)۔
موسیٰ نے نہ سہی وقت عصا پھینک دیا، وہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ (فالقہا فاذا ہی حیۃ سخی)۔
"سخی" سے "س" سے تیزی کے ساتھ راہ چلنے کے معنی میں ہے جو دوڑنے کی حد تک نہ ہو۔

اس مرتبہ موسیٰ کو خود یہی بات اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں، ہم اسے اس کی اسی پہلی صورت میں پٹا دیں گے۔ (قال خذھا ولا تخف سنعبہا سنبحا الاولیٰ)۔

سورہ قصص: ۲۱ ہے :

ولی مدبراً ولو یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف
موسیٰ! یہ تم سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے اور پیچھے ہٹے۔ خدا نے دوبارہ اُن سے کہا اے موسیٰ!
پلٹ تو دو ڈر نہیں۔

اگرچہ یہ موسیٰ کے ڈرنے کا مسئلہ بہت سے مفسرین کے لیے سوال کا باعث بن گیا ہے کہ یہ حالت اُس شجاعت کے ساتھ جو حضرت موسیٰ کے بارے میں معلوم ہے میل نہیں کھاتی۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر غزوتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گراوی حلیہ شجاعت و عملی طور پر عبوت دیا، جبکہ یہ بات انبیاء کی شرائط کلی میں سے بھی ہے۔ تو پھر یہاں یہ صورت کس طرح درست ہو سکتی ہے؟

لیکن یہ مسئلہ کی طرف توجہ کرنے سے اس کا جواب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات ہر انسان کے لیے نظری ہے۔ چاہے وہ

موسیٰ ہو یا کوئی اور۔ "ہش" "ہش" "ہش" کے ساتھ کے مادہ سے درختوں کے پتوں پر مارنے اور انہیں جھاڑنے کے معنی میں ہے۔

یہ "س" "س" "س" کے ساتھ کے مادہ سے، باطنی حالت کے معنی میں ہے، چاہے وہ حالت غریزی ہو یا آسمانی۔ بعض نے یہاں بہت دشواری کے معنی کیے ہیں۔

کتنا ہی شجاع اور نڈر ہو۔ کہ اگر وہ یہ دیکھ لے کہ کٹڑی کا ایک ٹکڑا اچانک ایک بہت بڑے سانپ میں بدل گیا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگا ہے تو وہ وقتی طور پر وحشت زدہ ہو گا۔ اور خود کو اس سے بچائے گا، سوائے اس صورت کے کہ اس نظر کو اس کے سامنے بار بار دہرایا جائے۔ اس فطری اثر کا موٹی پر کسی طرح بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور سورہ احزاب کی آیہ ۲۹ میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ :

الَّذِينَ يَبُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
تُجْرِكُ اللَّهُ كَيْفَ يَتْلُو كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سے نہیں ڈرتے :

اس کے منافی نہیں، چونکہ یہ ایک فطری رد و گزرد اور وقتی وحشت ہے جو ایک ایسے حادثہ سے ہوتی ہے جس سے پہلے کبھی داخل نہیں ہوا اور جو خلافت معمول ہے۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ کے دوسرے معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا گیا ہے :

إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ أَنَا الَّذِي أَنزَلْتُ الْوَحْيَ وَأَنَا الَّذِي أَنزَلْتُ الْوَحْيَ وَأَنَا الَّذِي أَنزَلْتُ الْوَحْيَ
وَإِنَّمَا أَنَا اللَّهُ أَنَا الَّذِي أَنزَلْتُ الْوَحْيَ وَأَنَا الَّذِي أَنزَلْتُ الْوَحْيَ
اگرچہ (واضح و یسیر) جَنَاحُكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ مَسْوُوعٍ
کی طرف توجہ کرنے سے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے :

اسلک یدک فی حییک

اور سورہ نمل کی آیہ ۱۲ جس میں یہ بیان ہوا ہے :

وَادْخُلْ يَدَكَ فِي حِيَابِكَ

بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب موسیٰ کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں۔ اور اُسے بغل یا پہلو کے نیچے ٹھکے جائیں کیونکہ جناح اصل میں بندوق کے پھول کے معنی میں ہے اور یہاں ہر سکتا ہے کہ زیر بغل کے لیے کنایہ ہو۔
"بِیضًا سفید کے معنی میں ہے، اور "من غیر مسووع" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے ہاتھ کی سفیدی بصر یا اسی جیسی کسی بیماری کے اثر سے نہ ہوگی، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی چمک اور روشنی ہوگی، وہ ایک لمحہ کے لیے ظاہر ہوگی اور دوسرے ہی لمحہ میں غائب ہو جائے گی۔

لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں اتنا ہی زیادہ فرانیت پیدا ہو جاتی تھی، اگر ایسا تھا تو پھر یہیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ (من غیر مسووع) کا مفہوم اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی اُس میں ایک ایسی "امیہ" منصوب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو حال کی جگہ آیا ہے، اس ضمیر کا حال ہے کہ جو "تخصیج" میں مستتر ہے۔

عجیب اور انیت تھی، جو نہ آنکھ کو تحلیف دیتی تھی نہ اُس کے درمیان کوئی سیاہ دھبہ دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز تھی۔

پہلی آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے آخری زیر بحث آیت میں فرمایا گیا ہے : ہم نے ان کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے، تاکہ ہم تجھے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں (لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى)۔

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آیات کبریٰ سے مراد وہی دواہم معجزے ہیں کہ جن کا اوپر ذکر آیا ہے، اور یہ جو بعض مفسرین نے احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ دوسرے معجزات کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے جناب موسیٰ کو بعد میں عطا فرمائے، یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے۔

چند اہم نکات:

۱۔ دو عظیم معجزے : اس میں شک نہیں کہ موسیٰ کے عصا کے ایک بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہو جانے کے بارے میں زیر نظر آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی آیات ۱۰۷ میں اُسے "ثعبان" (اٹھ دھا) سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسی طرح ایک منقرعہ لمحہ کے لیے ہاتھ میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہونا اور پھر اس کا پہلی حالت کی طرف پلٹ جانا، یہ ایک معمولی یا نادر و کماب اس نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں خلافت معمول اور معجزہ شمار ہوتے ہیں۔ جو ایک مافوق بشر قدرت کے سہارے اور مدد کے سرا یعنی خدا کے عظیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔

جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علم و قدرت کو بے پایاں سمجھتے ہیں وہ ان امور کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے "اور نہ ہی مادہ پرستوں کی طرح اسے خرافات کہہ سکتے ہیں۔

معجزہ میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقلی طور پر محال نہ ہو اور یہ بات اس مقام پر پورے طور سے صادق آتی ہے، کیونکہ کوئی عقلی دلیل عصا کے بہت بڑے سانپ میں تبدیل ہونے کے امکان کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔

کیا عصا اور بڑا سانپ دونوں ماضی بعید میں مٹی سے ہی پیدا نہیں ہوتے؟ یقینی طور پر شاید لاکھوں یا کروڑوں سال گزر گئے ہوں کہ جب اس قسم کی موجودات وجود میں آتی ہوں (اور اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ ہم انواع کے ثبوت کو مانیں یا اس کے ارتقا کے قائل ہوں) کیونکہ ہر حال میں درختوں کی کٹڑی بھی مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے (اور حیوانات بھی)۔

زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ کام معجزانہ طور پر انجام پایا ہے کیونکہ وہ مراحل جو ہزاروں سالوں میں طے ہونے چاہئیں تھے وہ ایک لمحے اور ایک استہلال کم اور مختصر وقت میں انجام پا گئے ہیں، کیا ایسا کام محال نظر آتا ہے؟

ممکن ہے کہ میں تو ایک ضخیم کتاب کو ہاتھ سے ایک سال میں لکھوں، اب اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ وہ اجاز کے سہارے آتی تیزی کے ساتھ لکھے کہ وہ ایک گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں لکھی جائے، تو یہ محال عقلی نہیں ہے، یہ خلافت معمول ہے (مگر عجیب)۔ ہر حال معجزات کے بارے میں عابلائے فیصلے اور خدا خواستہ ان کو خرافات کہنا منطوق اور عقل سے دور ہے، محض ایک چیز جو کبھی کبھی ایسے

افکار کو جنم دیتی ہے یہ ہے کہ ہم معمول کی علت و معلول کے ٹوکر ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم ان کو ایک ضرورت قرار دینے لگ گئے ہیں۔ کچھ اس کے خلاف جو اسے مخالفت ضرورت سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ ان طبعی اور عادی علت و معلول کی شکل ہرگز بھی ضرورت کا پہلو نہیں اور اس بات میں کوئی اہم مانع نہیں ہے کہ مافوق طبیعت عامل ان میں تبدیلیاں پیدا کر دے۔

۲۔ چیزوں کی فوق العادہ استعداد؛ مسلک طور پر جس دن حضرت موسیٰؑ نے چرواہوں والی وہ لامٹی اپنے لیے منتخب کی وہ یہ نہ جانتے تھے کہ یہ سادہ سا وجود خدا کے حکم سے اتنا عظیم کام کرے گا۔ اس طرح سے کہ فرعون کی قدرت کو درہم و برہم کر کے رکھ دے لیکن خدا نے اسے دکھایا کہ اسی سادہ سے وسیلے کے ذریعہ ایسی خلاق العلوت قوت پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ دراصل تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی چیز کو معمولی نہ سمجھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں یا افراد کو ہم حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عظیم طاقت پنہاں ہوتی ہے کہ جس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔

۳۔ تورات اس بارے میں کیا کہتی ہے: زیر بحث آیات میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰؑ نے جس وقت اپنے ہاتھ کو گریبان سے باہر نکالا تو وہ بلا کسی عیب کے سفید اور روشن تھا۔ ممکن ہے یہ جملہ اس تعبیر کی نفی کے لیے ہو جو تورات میں قرین شہادہ دکھائی دیتا ہے چونکہ اس موجودہ تورات میں اس طرح لکھا ہے:

اور خدا نے پھر اس سے کہا: اب تو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دے لے، تو موسیٰؑ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں دے لیا، اور پھر اس کو باہر نکالا، تو اس کا ہاتھ برف کی مانند مبروں تھا۔

کلز "مبروں" "برص" کے مادہ سے کوڑھ کے معنی میں ہے جو ایک قسم کی بیماری ہے اور مسلک طور پر اس تعبیر کا اس موقع پر استعمال اور ناجائز ہے۔

۲۲۔ اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طٰغٰی ۝

۲۵۔ قُلْ رَبِّ اَشْرِحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝

۲۶۔ وَلَيَسِّرْ لِّيْ اَمْرِيْ ۝

۲۷۔ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝

۲۸۔ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ ۝

۲۹۔ وَاجْعَلْ لِّيْ زَوْجًا مِّنْ اٰمِلِيْنَ ۝

۳۰۔ هٰرُونَ اَخِيْ ۝

۱۔ اس کے بارے میں پہلے جلد ۲۶ ب پر بھی بات کی ہے۔

۲۔ تورات معنی خروج فصل ۲۰، جلد ۶۰۔

۳۱۔ اَشْدُّ دَبَابَةً اَزْرِیْ ۝

۳۲۔ وَاشْرِكُهُ فِیْ اَمْرِيْ ۝

۳۳۔ كَي تَسْبِكَ كَثِيْرًا ۝

۳۴۔ وَتَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝

۳۵۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝

۳۶۔ قَالَ قَدْ اَوْثَقْتُ سُوْلَكَ يٰمُوسٰی ۝

ترجمہ

۲۲۔ فرعون کے پاس جا کر وہ سرکش ہو گیا ہے۔

۲۵۔ عرض کیا، پروردگار! میرے سینے کو کشادہ کر دے۔

۲۶۔ میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔

۲۷۔ اور میری زبان کی گرہ کو کھل دے۔

۲۸۔ تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں۔

۲۹۔ میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر قرار دے۔

۳۰۔ میرے بھائی ہارون کو۔

۳۱۔ اس کے ذریعے میری کڑی کو مضبوط کر دے۔

۳۲۔ اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔

۳۳۔ تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں۔

۳۴۔ اور تجھے بہت بہت یاد کریں۔

۳۵۔ کیونکہ تو ہمیشہ ہماری حالت سے آگاہ رہا ہے۔

۳۶۔ فرمایا، اے موسیٰؑ تو نے جتنی درخواستیں کیں وہ سب کی سب تجھے عطا کر دی گئیں۔

تفسیر

موسیٰؑ کے نیچے تلے تھاغی:

نام زبان رسالت صادر ہوتا ہے، ایسی رسالت کہ جو بہت ہی عظیم اور سنگین ہے۔ ایسی رسالت جو علاقے کے طاقتور ترین اور خفاکی ترین لوگوں کو زبان الہی پہنچانے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: فرعون کی طرف جا کر وہ سرکش ہو گیا ہے (اذہب الیٰ فرعون انہ طغیٰ)۔

ہاں ایک فاسد اور غراب شدہ ماحول کی اصلاح اور ہر جہت سے ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے فساد کے سرخون اور کفر کے سر بلوں سے کام شروع کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے کہ جو معاشرے کے تمام لوگوں میں انڈر ٹونخ رکھتے ہیں اور وہ خود یا ان کے انکار و نظریات یا ان کے اعمال و انصار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے تمام تبلیغی، نشریاتی، اقتصادی اور سیاسی اور دل کو اپنے قبضہ میں لیا ہوا ہے۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے یا اصلاح نہ ہونے کی صورت میں وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے جائیں تو معاشرے کی نجات کی امید کی جاسکتی ہے، ورنہ جس قسم کی بھی اصلاح ہوگی، وہ وقتی، سطحی اور ناپائیدار ہوگی۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ: فرعون سے شروع کرنے کے لازم ہونے کی دلیل، ایک مقرر سے جملہ "انہ طغیٰ" (اس نے طغیان کیا ہے) میں بیان ہوئی ہے کہ اس کلمہ "طغیان" میں سب کچھ جمع ہے، ہاں طغیان و سرکشی بھی اور زندگی کے تمام شعبوں میں حد سے تجاوز بھی، اور اسی بنا پر اس قسم کے افراد کو "طاغوت" کہا جاتا ہے کہ جو اسی مادہ سے لیا گیا ہے۔

موتیٰ — اس قسم کی سنگین ماموریت پر نہ صرف گھبراتے نہیں، بلکہ موتی کی سختیت کے لیے بھی خدا سے درخواست نہ کی، اور کھلے دل سے اس کا استقبال کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس ماموریت کے سلسلے میں کامیابی کے وسائل کی خدا سے درخواست کی اور چونکہ کامیابی کا پہلا ذریعہ عظیم روح، فکر بلند اور عقل توانا ہے، اور دوسرے لفظوں میں سینہ کی کشادگی و شہت صدر ہے لہذا: عرض کیا میرے پروردگار! میرا سینہ کشادہ کر دے (قال رب اشح لی صدری)۔

ہاں! ایک رہبر انقلاب کا سب سے اولین سرمایہ، کشادہ دلی، فراوان حوصلہ، استقامت و بردباری اور مشکلات کے بوجھ کو اٹھانے کی بنا پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ:

أَلَا الرَّيَاسَةُ سَعَةِ الصَّدْرِ

سینہ کی کشادگی رہبری و قیادت کا وسیلہ ہے!

شرح صدر اور اس کے مفہوم کے بارے میں ہم اس تفسیر کی جلد ۵ میں سورہ انفصام کی آیہ ۲۵ کے ذیل میں بھی بحث کر چکے ہیں۔ اور چونکہ اس راستے میں بے شمار مشکلات ہیں، جو خدا کے لطف و کرم کے بغیر حل نہیں ہوتیں، لہذا خدا سے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے

کاموں کو مجھ پر آسان کر دے اور مشکلات کو راستے سے ہٹا دے۔ آپ نے عرض کیا: میرے کام کو آسان کرنے (وایسر لی اموری) اس کے بعد جناب موتیٰ نے زیادہ سے زیادہ قوتِ بیان کا تقاضا کیا کہنے لگے میری زبان کی گرہ کھول دے۔ (واحلل عتقہ من لسانی)۔

یہ شیک ہے کہ شرح صدر کا ہونا بہت اہم بات ہے، لیکن یہ سرمایہ اسی صورت میں کام دے سکتا ہے، جب اس کو ظاہر کرنے کی قدرت بھی کامل طور پر موجود ہو۔ اسی بنا پر جناب موتیٰ نے شرح صدر اور رکاوٹوں کے دور ہونے کی درخواستوں کے بعد یہ تقاضا کیا کہ خدا ان کی زبان کی گرہ کھول دے۔

نہی البلاغ، علامات توحید، ص ۱۰۴

اور خصوصیت کے ساتھ اس کی علت یہ بیان کی، تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں (یفقهوا قولی)۔ یہ جملہ حقیقت میں پہلی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زبان کی گرہ کے کھلنے سے مراد یہ نہ تھی کہ کوئی کی زبان میں بچپن میں جل جانے کی وجہ سے کوئی گنت آگئی تھی — جیسا کہ بعض مفسرین نے ابن عباس سے نقل کیا ہے — بلکہ اس سے گفتگو میں ایسی رکاوٹ ہے جو سننے والے کے لیے سمجھنے میں مانع ہوتی ہے، یعنی میں ایسی فصیح و بلیغ اور ذہین میں بیٹھ جانے والی گفتگو کروں کہ ہر سننے والا میرا مقصد اچھی طرح سے سمجھ لے۔

سورہ قصص کی آیہ ۲۴ اس تفسیر کی شاہد ہے:

واخى هارون هوا فصيح منى لسانا

میرے بھائی ہارون کی زبان بھڑے زیادہ فصیح ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے، کہ "افصح" "فصیح" کے مادہ سے دراصل کسی چیز کے زائد باتوں سے پاک ہونے کے معنی میں ہے۔ بعد میں ایسی گفتگو، کے لیے استعمال ہونے لگا جو قصیدہ، رسا، منہ بولتی اور ہر غیر ضروری چیز سے پاک ہو۔

ہر حال ایک کامیاب رہبر پر ہوا ہوتا ہے کہ جو سنی فکر اور قدرتِ روح کے علاوہ ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کر سکے کہ جو ہر قسم کے ابہام اور نارسانی سے پاک ہو۔

نیز اس بار سنگین کے لیے — یعنی رسالت الہی، رہبرِ بشر اور طاغوتوں اور جابرین کے ساتھ مقابلے کے لیے یار مددگار کی ضرورت ہے اور یہ کام تنہا سر انجام دینا ممکن نہیں ہے لہذا حضرت موتیٰ نے پروردگار سے جو جتنی درخواست کی وہ یہ تھی: خداوند! میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر اور مددگار قرار دے (واجعل لی وزیرا من اہلی)۔

"وزیر" کے مادہ سے دراصل سنگین بوجھ کے معنی میں ہے اور چونکہ وزیر نظامِ مملکت میں بہت بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں لہذا یہ لفظ ان کے لیے بولا جانے لگا۔ نیز لفظ "وزیر" کا معاون اور یار مددگار پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

البتہ یہ بات کہ حضرت موتیٰ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ وزیر ان ہی کے خاندان سے ہو، اس کی دلیل واضح ہے۔ چونکہ اُس کے بارے میں معرفت اور شناخت بھی زیادہ ہوگی اور اس کی ہمدردیاں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں گی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کو اپنا شریک کار بنائے کہ جو روحانی اور جسمانی رشتوں کے حوالے سے اُس سے مربوط ہو۔

اس کے بعد خصوصی طور پر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا: یہ فتر داری میرے بھائی ہارون کے سپرد کر دے۔ (هارون اخي)۔

ہارون بعض مفسرین کے قول کے مطابق حضرت موتیٰ کے بڑے بھائی تھے اور ان سے تین سال بڑے تھے۔ بلند قامت فصیح اللہ اور اعلیٰ علمی قابلیت کے مالک تھے۔ انہوں نے حضرت موتیٰ کی وفات سے تین سال پہلے رحلت فرمائی۔

وہ پیشوایرسل تھے جیسا کہ سورہ مؤمنون کی آیہ ۴۵ میں بیان ہوا ہے:

شمار اسلنا موسیٰ و اخاه ہارون بایا تننا و سلطان مبین
اور وہ نور اور باطنی روشنی کے بھی حامل تھے، اور حق و باطل میں خوب تمیز بھی رکھتے تھے۔ جیسا کہ سورہ تہیٰ کی آیہ ۲۸ میں بیان ہوا ہے :

ولقد اتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء
آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں خدا نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو بخشا تھا :
ووهبنا لہ من رحمنا اخاه ہارون نبیاً (زیم - ۴۲)

وہ اس بھاری ذمہ داری کی انجام دہی میں اپنے بھائی موسیٰ کے دوش بدوش مصروف کار رہے۔

یہ شیک ہے کہ موسیٰ نے اس اندھیری رات میں، اس وادی مقدس کے اندر، جب خدا سے فرمان رسالت کے لخصے کے وقت یہ تھا ضایا، تو وہ اُس وقت دس سال سے بھی زیادہ اپنے وطن سے دُور گزار کر رہے تھے، لیکن اصولی طور پر اس عرصہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کا رابطہ کامل طور پر منقطع نہ ہوا۔ اسی لیے اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خدا کی دعا سے اس عظیم مشن میں اس کی شرکت کے لیے تھا ضا کر رہے ہیں۔

اس کے بعد جناب موسیٰ ہارون کو وزارت و معاونت پر متین کرنے کے لیے اپنے مقصد کو اس طرح بیان کرتے ہیں : خداوند ! میری پشت اس کے ذریعے مضبوط کر دے۔ (اشد ذبہ ازی)۔

”ازر“ دراصل ”ازار“ کے مادہ سے لباس کے معنی میں لیا گیا ہے، خاص طور پر اس لباس کو کہا جاتا ہے جس کے بندگی کر میں گرہ لگائی جاتی ہے۔ اسی سبب سے کبھی یہ لفظ ”کر“ پر یا ”قوت“ و ”قدرت“ کے معنی میں بھی آتا ہے۔

اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ تھا ضا کرتے ہیں : اسے میرے کام میں شریک کر دے (واشکوہ فی امری)۔

وہ مرتبہ رسالت میں بھی شریک ہو اور اس عظیم کام کو رو بہ عمل لانے میں بھی شرکت کرے۔ البتہ حضرت ہارون ہر حال میں تمام پروگراموں میں جناب موسیٰ کے پیرو تھے اور موسیٰ ان کے امام و پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے۔

آخر میں اپنی تمام درخواستوں کا نتیجہ اس طرح بیان کرتے ہیں : تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں (کی نجحک کشیلا)۔ اور تجھے بہت بہت یاد کریں (ونذ کواک کثیرا)

کیونکہ تو ہمیشہ ہی ہمارے حالات سے آگاہ رہا ہے (انک کنت بنا بصیرا)۔

تو ہماری ضروریات و حاجات کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس راستے کی مشکلات سے ہر کسی کی نسبت زیادہ آگاہ ہے، ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے فرمان کی اطاعت کی قدرت عطا فرما دے اور ہمارے فرائض، ذمہ داریوں، اور فرائض کے انجام دینے کے لیے ہمیں توفیق اور کامیابی عطا فرما۔

چونکہ جناب موسیٰ کا اپنے مخلصانہ تقاضوں میں سوائے زیادہ سے زیادہ اور کامل تر خدمت کے اور کچھ مقصد نہیں تھا، لہذا خدا نے ان کے تقاضوں کو اسی وقت قبول کر لیا : ”اُس نے کہا، اے موسیٰ ! تمہاری تمام درخواستیں قبول ہیں“ (قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ)۔

حقیقت میں ان حقائق اور تقدیر ساز لحاظ میں چونکہ موسیٰ پہلی مرتبہ خدا سے عظیم کی بساط مہمانی پر قدم رکھ رہے تھے، لہذا جس چیز کی انہیں ضرورت تھی ان کا خدا سے اٹھا ہی تھا ضا کر لیا، اور اُس نے بھی مہمان کا انتہائی احترام کیا، اور اس کی تمام درخواستوں اور تقاضوں کو ایک مختصر سے جملے میں حیات بخش نذرانے کے ساتھ قبول کر لیا اور اس میں کسی قسم کی قید و شرط عائد کی اور موسیٰ کا نام مکر لاکر، ہر قسم کے اہام کو دھڑکرتے ہوئے اس کی تکمیل کر دی، یہ بات کس قدر شوق انگیز اور افتخار آفرین ہے کہ بندے کا نام مولا کی زبان پر بار بار آئے۔

چند اہم نکات :

۱۔ انقلاب کی رہبری کی شرائط : اس میں شک نہیں کہ انسانی معاشرہ میں بنیادی تبدیلیاں اور مادی اور شرک اور قدول کی معنوی اور انسانی قدول میں تبدیلی، خاص طور پر ایسے مقام پر کہ جس کا راستہ فرعون اور خود سرگوں کی طرف سے ہو گزرتا ہو، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایسا کام روحانی و جسمانی آمادگی، قدرت فکر اور قوت بیان راستے سے آگاہی، خدائی امداد و قابل الطینانہ ہلاور یاور و مددگار کا محتاج ہوتا ہے۔

یہ وہی امور ہیں جن کا حضرت موسیٰ نے اس عظیم رسالت کے آغاز میں ہی خدا سے تھا ضا کیا۔

یہ امور خود یہ بات واضح کرتے ہیں کہ موسیٰ نبوت سے پہلے بھی بیدار اور آمادہ روح رکھتے تھے اور یہ امور اس حقیقت کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہر جہت سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان حالات میں کن ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے تاکہ فرعونی نظام کے ساتھ مقابلے کی طاقت موجود ہو۔

اور یہ ہر زمانے میں، تمام خدائی رہبروں اور اس راستے کے تمام راہرو افراد کے لیے ایک نمونہ ہے۔

۲۔ سرکشوں کے خلاف جنگ : اس میں شک نہیں کہ فرعون میں بہت سی انحرافی باتیں موجود تھیں۔ وہ کافرتا، بُت پرست تھا، ظالم اور بیداد کرتا، وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن نے ان تمام انحرافات میں سے صرف اس کے ”طفیان“ کا ذکر کیا ہے : (انہ طغی) کیونکہ خدا کے فرمان سے طفیان اور سرکشی کی روح ان تمام انحرافات کا بخور اور ان سب باتوں کی جامع ہے۔

ضمنی طور پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مرحلے میں انبیاء کا جہد و مقصد طاغوتوں اور سرکشی سے مقابلہ ہوتا ہے اور مارکسٹ مذہب کا جو تجزیہ کرتے ہیں یہ بات اس کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ وہ مذہب کٹھنیاں گروں اور استعمار پرستوں کو گلوں کا خدمت گار سمجھتے ہیں۔

لیکن ہے ان کی یہ باتیں خود سامنے غیر معقول مذاہب کے بارے میں صحیح ہوں۔ لیکن سچے انبیاء کی تاریخ، مذاہب آسمانی کے بارے میں ان کے بے ہودہ خیالات کی پوری صراحت کے ساتھ سو فیصد نفی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں موسیٰ بن عمران کا قیام خاص طور پر ایک شاہد ناقص ہے۔

۳۔ ہر کام کے لیے پروگرام اور وسائل کی ضرورت ہے : حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں جو دوسرا سبق دیتا ہے یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین جب بھی اپنے کاموں کی پیش رفت کے لیے اتنے سعادت رکھنے کے باوجود عام وسائل سے مدد لیتے تھے۔ مؤثر اور بیان رسا کے ذریعہ بھی اور محافظین کی فکری و جسمانی قوت و طاقت سے بھی۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ معجزات کی انتظار میں رہیں بلکہ پروگرام اور وسائل کا کوئی تیار کرنا چاہیے۔ اور طبعی طور پر پیش رفت کو جاری رکھنا چاہیے اور جہاں کاموں میں رکاوٹ پڑ جائے تو وہاں خدائی لطف و کرم کا انتظار کرنا چاہیے۔

۴۔ تسبیح اور ذکر: جیسا کہ زیر نظر آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی درخواستوں کا اصلی مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ: تیرے سے زیادہ تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں۔

یہ بات واضح ہے کہ "تسبیح" کے معنی خدا کو "شکر" اور اسکا نفع و فائدہ کی تمثیل سے منترہ و سبوتا قرار دینا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جناب موسیٰ کی مراد یہ تھی کہ "سبحان اللہ" کے جملے کی مسلسل تکرار کرتے رہیں بلکہ اصل مقصد اس زیادہ کے آلودہ معاشرے اس کی حقیقت کو رد و عمل لانا تھا یعنی جن کو شرم کرنا، بُت خالوں کو دیوانہ کرنا، ذہنوں کو شکر آلود افکار سے پاک کرنا اور مادی و مادیوں کو دور کرنا۔ یہ تھی ان کے نزدیک تسبیح اور یہ تھا ان کے قرین فکر الہی۔ اس راستے سے گزر کر وہ ذکر خدا، اس کی یاد اور اس کی صفات کی یاد دلوں میں زندہ کرنا چاہتے تھے اور صفات خداوندی کو معاشرے، پر سایہ فگن کرنا چاہتے تھے لفظ "حکیم" کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اسے عموماً شکل دینا چاہتے تھے اور ایک محدود دائرے میں مخصوص رہنے سے نکلنا چاہتے تھے۔

۵۔ پیغمبر اسلامؐ بھی موسیٰ کے تقاضوں کی تکرار کرتے ہیں: ان روایات سے کہ جو علمائے اہلسنت کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں اور شیعہ علماء کی کتابوں میں بھی وارد ہوئی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے بھی انہی وسائل کی، جو حضرت موسیٰ نے اپنے مقاصد کی پیش رفت کے لیے خدا سے پہلے تھے، تمنا کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ آپؐ نے باروں کے نام کی جگہ علی علیہ السلامؑ کا نام لیا اور اس طرح عرض کیا:

"اللہم اِنِّی اَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ اَخِیْ مُوسٰی اِنْ فَشِیْ لِیْ صَدْرِیْ وَاِنْ تَلِیْسَ لِیْ اَمْرِیْ وَاِنْ تَحُلْ عَقْدَہٗ مِنْ لِسَانِیْ، یَفْقَہُوْا قَوْلِیْ، وَاجْعَلْ لِیْ وَزِیْرًا مِنْ اَہْلِیْ، عَلَیْہِ السَّلَامُ، اَشَدُّ دَیْہِ اَنْزَرِیْ، وَاشْرَکَہٗ فِیْ اَمْرِیْ کِیْ یَنْجِیْکَ کَثِیْرًا وَیُذْکِرْکَ کَثِیْرًا، اِنَّکَ بِنَاظِرِیْہِمْ

پروردگارا! میں بھی تجھ سے وہی سوال کرتا ہوں جس کا میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے تقاضا کیا تھا، کہیں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے سینے کو کشادہ رکھ، کاموں کو مجھ پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر قرار دے، میرے بھائی علیؑ (علیہ السلام) کو، خداوند میری پشت کو اس کے ذریعے مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت بہت یاد کریں کیونکہ تو ہمارے حال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔"

اس حدیث کو سیوطی نے تفسیر دارالمنثور میں اور مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں اور بہت سے دوسرے شیعہ بزرگ ملاحفہ کچھ تفاوت کے ساتھ نقل کیا ہے۔

اسی حدیث سے مشابہ حدیث مندرجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا:

"اَلَا تَرْضٰی اَنْ تَکُوْنَ مِنْیْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسٰی اَلَا اِنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدَیْ" کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

یہ حدیث جو اہل سنت کی پہلے درجے کی کتب میں بیان ہوئی ہے اور (تفسیر الزمان کے مطابق) محدث برائے اپنی کتاب "غایت المرام" میں اہل سنت کے طرق سے شرط قبول سے اور شیعہ طرق سے شرط قبول سے نقل کیا ہے، اس قدر معتبر ہے کہ اس میں کسی قسم کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

ہم نے حدیث مندرجہ کے بارے میں تفسیر نمونہ کی چوتھی جلد میں سورہ اعراف کی آیہ ۱۴۲ کے ذیل میں کافی بحث کی ہے۔ لیکن جس بات کا ذکر کرنا ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض مشرکین نے (جیسا کہ آؤسی نے روح المعانی میں) اصل مذاق کو قبول کرنے کے ساتھ اس کی دلالت میں اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جملہ (واشرکہ فی امری) اس کو میرے کام میں شریک کر دے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے اور ہدایت کرنے کے کاموں میں شرکت کرنے کے سوا اور کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ مسئلہ ہدایت و ارشاد میں شرکت، اور دوسرے فنون میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حق کی دعوت کو پھیلانا ہر مسلمان کا فردا فردا فریضہ ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام کے متعلق مانگتے۔ یہ تو ایک توفیق واضح ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی ہرگز یہ تفسیر نہیں کی جاسکتی۔

دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے امر نبوت میں شرکت بھی مراد نہیں تھی۔ بنا بریں ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ نبوت کے علاوہ ارشاد و ہدایت کے عمومی فریضہ کے سوا کوئی اور خاص مقام و منصب تھا۔ تو کیا یہ ولایت خاصہ کے سوا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ وہی خلافت (ایک خاص مفہوم میں جس کے شیعہ قائل ہیں) نہیں ہے؟ اور لفظ "وزیر" بھی اسی کی تائید اور تقویت کرتا ہے۔

دوسرے نقطوں میں کچھ ترمیم دیا گیا ایسی ہیں کہ جو تمام لوگوں کا کام نہیں ہے اور وہ ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تحریف و اغواف سے بچانا اور اس کی مخالفت کرنا اور دین کے مخالفین کے بارے میں ہر قسم کے ابہام کی جو بعض کو لاحق ہو جاتا ہے، تفسیر کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت میں اور ان کے بعد امت کی رہبری کرنا اور پیغمبر اکرمؐ کے مقاصد کی پیش رفت کے لیے انتہائی مشروط طریقے سے لکب اور مدد کرنا ہے۔ یہ سب کی سب وہی چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے "واشرکہ فی امری" کا جملہ کہہ کر خدا سے علی کے بارے میں مانگی تھیں۔

اور اس سے یہ بات واضح و روشن ہو جاتی ہے کہ ہارون کا موسیٰ سے پہلے وفات پا جانا اس بحث میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت و جانشینی کسی تو رہبر کی غیبت کے زمانے میں ہوتی ہے جیسا کہ ہارون موسیٰ کی غیبت میں ان کے خلیفہ و جانشین تھے اور کبھی ہارون کی وفات کے بعد ہوتی ہے جیسا کہ علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جانشین ہوئے۔ دونوں ایک ہی قدر شریک اور ایک ہی قدر جامع رکھتے ہیں اگرچہ ان کے مصداق مختلف ہیں (مقرر کیجئے گا)۔

۳۷۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝

۳۸۔ إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمَلِكَ مَا يُؤْوِي ۝

۳۹۔ اِنْ اَقْذَفْنَاهُ فِي النَّابُوتِ فَاَقْذَفْنَاهُ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَلْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهِ ۚ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ
عَلَىٰ عَيْنِي ۝

۴۰۔ اِذَا تَشَىٰ اُنْحَتِكَ فَقُولْ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلٰی مَنْ يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَاكَ
اِلٰی اَمَلِكَ كِيْ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ
وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ
يُّمُوسٰى ۝
۴۱۔ وَاَصْرَطْنَعْتَكَ لِنَفْسِي ۝

ترجمہ

۳۷۔ اور ایک مرتبہ اور بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا۔

۳۸۔ اس وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ دجی کی تھی جس کی ضرورت تھی۔

۳۹۔ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو اور اس صندوق کو دریا میں بہا دو تو دریا اسے کنارے پر جا لگائے گا (وہاں سے) میرا دشمن

اور اس کا دشمن اُسے اُٹھائے گا اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش کیے جاؤ۔

۴۰۔ اس وقت جبکہ تیری بہن (فرعون کے محل کے پاس) چل رہی تھی، اور کہہ رہی تھی، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی نشاندہی کروں جو
اس نومولود بچے کی کفالت کرے۔ (اور وہاں اس کے لیے ایک اچھی دایہ ہے) تو پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تاکلاس کی
آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی رہیں اور وہ انگلیں نہ ہوا دوڑنے (فرعونوں میں سے) ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے تم واندوہ سے نجات
دی، اور تمہیں ہر طرح سے آزما دیا۔ اس کے بعد نو گنتی سال مدین کے لوگوں کے درمیان رہا پھر ایک معین وقت پر (فرمان رسالت
کے حصول کے لیے) تو اس جگہ آیا۔

۴۱۔ اور میں نے تیری اپنے لیے پرورش کی۔

تفسیر

کتنا مہربان خدا ہے !

ان آیات میں خدا عزوجل کی زندگی کے ایک لمحہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ان کے بچپن کے دور اور فرعونوں کے غیض و غضب سے
محمول طور پر نجات پانے سے متعلق ہے۔ اگرچہ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے یہ حصہ زندگی، رسالت و نبوت کے زمانے سے پہلے تھا لیکن
چونکہ موسیٰؑ پر خدا کی نعمتوں کا، موسیٰؑ کی آغاز عمر سے بیان ہو رہا تھا۔ لہذا اہمیت کے اعتبار سے اسے موضوع رسالت سے دوسرے درجہ
پر رکھا گیا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے : اے موسیٰ ! ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ پہلے بھی احسان کیا تھا اور تجھ کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا (اولفد
منا علیک مرۃ اُخریٰ)۔

اس اجمال کے ذکر کے بعد اس کی تفصیل شروع کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے :

اس وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ دجی کی تھی جس کی اس وقت ضرورت تھی :

(إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمَلِكَ مَا يُؤْوِي)۔

ط۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے۔ لفظ "منت" اصل میں "من" سے لیا گیا ہے۔ اور یہ ان بڑے بڑے پتھروں کے معنی میں ہے
کہ جن کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہر گز باجماعت بخشے کو منت کہتے ہیں، اور زیر بحث آیت میں یہی معنی مراد ہے
اور اس کا یہ مفہوم ایک پسندیدہ اور عمدہ مفہوم ہے لیکن اگر کوئی اپنے بھرنے کام کو باتوں سے بڑا بنائے اور دوسرے پر احسان جگلائے تو یہ ایک بڑا کام ہے اور منت کا
قابل مذمت مصداق ہے۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس روز، موسیٰ کے فرعونوں کے پھل سے نجات پانے کے لیے جس قدر بھائی کی ضرورت تھی وہ سب ہم نے موسیٰ کی ماں کو تعلیم کر دی تھی۔

کیونکہ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بڑی سختی کے ساتھ دبا دیا ہوا تھا۔ خاص طور پر اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دو اور لوگوں کو کنیہ کے لیے باقی رکھو۔ اس نے یہ حکم بنی اسرائیل کی قوت اور ان کی خورش کے احتمال سے بچنے کے لیے دے رکھا تھا یا تو مصرین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق اس بچے کو وجود میں آنے سے روکنے کے لیے کہ جس کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے اٹھے گا، اور فرعون کا تخت حکومت اٹانے کے رکھ دے گا۔

فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے مصلوں اور گھروں کی سختی کے ساتھ نگرانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کی پیدائش کی اطلاع دارالحکومت کو دیا کرتے تھے اور وہ بھی بہت جلد انہیں ہلاک کر دیا کرتے تھے۔

بعض مصرین نے کہا ہے کہ ایک طرف تو فرعون یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت کو ختم کر کے رکھ دے اور دوسری طرف ان کی نسل کے کا طور پر خاتمہ پر بھی آمادہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے لیے دنیا غلاموں کا کام دیتے تھے، لہذا اُس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ایک سال کے پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ رکھیں اور دوسرے سال کے لوگوں کو تہ تیغ کر دیں۔ اتفاق سے موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جو لوگوں کے قتل عام کا سال تھا۔

برہم مال ماں نے موسیٰ کو کیا کہ اس کے نووارد بچے کی جان خطرے میں ہے اور اسے وقتی طور پر مخفی رکھنے سے بھی مشکل حل نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں اس خدا نے کہ جس نے اس بچے کو ایک عظیم قیام کے لیے نامزد کیا ہو ہے، اس ماں کے دل میں الہام کیا کہ اسے اب ہمارے حوالے کر دو اور دیکھتی رہو کہ ہم اس کی کس طرح حفاظت کریں گے اور اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے۔

موسیٰ کی ماں کے دل پر یہ الہام ہوا: تم اسے ایک صندوق میں ڈال دو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو: (ان اقد فیہ فی التابوت فاقد فیہ فی الیوم)۔

”لیو“ یہاں پر عظیم دریائے نیل کے معنی میں ہے کہ جس کی وسعت اور بہت زیادہ پانی کی وجہ سے کبھی اس پر سمندر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ”اقد فیہ فی التابوت“ (اس کو تابوت میں ڈال دو) کی تعبیر شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی قسم کے خوف اور ہم کے بغیر دل کو مطمئن رکھو اور پوری جرات و استقامت سے اسے صندوق میں رکھ دو اور کسی قسم کی پروا کیے بغیر اسے دریائے نیل میں چھوڑ دو اور کسی قسم کا خوف نہ رکھاؤ۔

لفظ ”تابوت“ کلمہ کے صندوق کے معنی میں ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اُس صندوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں مژدوں کو رکھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جو بعض اوقات دوسرے صندوق پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ طاہر و جہالت کے واقعہ میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۸ کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔

اس کے بعد قرآنی مزید کہتا ہے: ”دیا اس بات پر مامور ہے کہ اس کو ساحل پر ڈال دے تاکہ آخر کار میرا دشمن بھی اور اس کا تفسیر نمونہ کی پہلی جلد، صفحہ ۲۹۰ (اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کریں۔

دشمن بھی اسے اٹھائے (اور اپنے دامن میں اس کی پرورش کرے) (فلیقلد الیوم والساحل یاخذہ عدولی وعدولہ)۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس مقام پر لفظ ”عدو“ مکرر آیا ہے اور یہ درحقیقت فرعون کی خدا کے بارے میں بھی اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی دشمنی پر ایک تاکید ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دشمنی اور عداوت میں اس حد تک پہنچا ہوا تھا اسی نے موسیٰ کی خدمت اور پرورش اپنے دشمن کے لیے تاکہ خاکی بشر اس بات کو ابھی طرح سمجھ لے کہ نہ صرف یہ کہ وہ فرمان خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ خدا اس کے دشمن کی اسی کے باوجود اس کے دامن میں پرورش کر سکتا ہے۔ اور جس وقت خدا ظالم سرکشوں کی نابودی کا ارادہ کرے، تو انہیں انہیں کے باوجود اس سے نابود کر دے اور جو لوگ انہوں نے خود بھائی ہے اسی کے ذریعے اُن کو ہلاک کر رکھ دے، کسی عجیب قدرت کا مالک ہے وہ!

موسیٰ کو اس نشیب و فراز سے پر رستے میں ایک ڈھال کی ضرورت تھی لہذا خدا نے اپنی محبت کا سایہ اُن پر ڈال دیا۔ اس طرح سے کہ جو بھی انہیں دیکھے ان کا فریقتہ اور گردیدہ ہو جائے، نہ صرف یہ کہ ان کے قتل کیے جانے پر راضی نہ ہو بلکہ وہ اس بات پر بھی راضی نہ ہو کہ ان کا کوئی بال بھی بیکا ہو جائے، جیسا کہ قرآن ان آیات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے:

میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی (والقی علیک محبة منی)۔

کتنی عجیب و غریب ڈھال ہے کہ جو بالکل دکھائی نہیں دیتی، لیکن فلول اور لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔

کہتے ہیں کہ موسیٰ کی دایہ آل فرعون میں سے تھی، اور اس کا یہ بچا ارادہ تھا کہ اس کی ولادت کی خبر باہر فرعون کے دربار میں جا کر دے، لیکن جب اس کی نگاہیں پہلی مرتبہ نووارد کی آنکھوں پر پڑیں، تو اسے ایسے ٹکا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک بجلی کو نہ گئی جو جس نے دایہ کے دل کو دشمن و متورک دیا اور وہ موسیٰ کی فریقتہ ہو گئی اور ہر قسم کا بڑا ارادہ اس کے دماغ سے نکل گیا۔

اس سلسلے میں ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

جب موسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ نووارد لڑکا ہے تو اُن کے چہرے کا رنگ

اڑ گیا، اس پر دایہ نے بچہ کو تیرا رنگ اس طرح سے کہیں زندہ ہو گیا تو، اُنہوں نے کہا جے

اس بات کا خوف ہے کہ میرے بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن دایہ نے کہا: تم ہرگز اس

قسم کا خوف نہ کرو۔

وہ کان موسیٰ لا یراہ احد الا احبہ

موسیٰ کی حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی انہیں دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔

اور یہ محبت کی وہ ڈھال تھی کہ جس نے ان کی فرعون کے دربار میں بھی پوری طرح حفاظت کی۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”اس سے متعجب نہ ہو کہ تو میرے حضور میں میری (علم کی) نگاہوں کے سامنے پرورش پائے

(ولتصل علی عینی)۔

اس میں شک نہیں ہے کہ آسمان و زمین کا کوئی بھی ذرہ خدا کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اور سب اُس کی بارگاہ میں حاضر ہیں لیکن یہ تعبیر

اس جگہ ایک خاص عنایت کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا نے حضرت موسیٰ پر ان کی پرورش کے سلسلے میں کی۔

اگرچہ بعض مفسرین نے "ولتصنع علی عینی" کو حضرت موسیٰ کی شیر خوار بیویہ کے زمانے تک محدود سمجھا ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جملہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی پرورش و تربیت اور موسیٰ کا پروردگار کی خاص عنایت سے پرچم رسالت اہل کے لائق اور اہل بنیامک شامل ہے۔

ان آیات اور قرآن مجید کی ان ہی جیسی دوسری آیات میں موجود قرآن سے اور روایات و تواتر میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی ماں نے آخر کار وحشت و پریشانی کے ساتھ اس صندوق کو جس میں موسیٰ کو رکھا گیا تھا، دریائے نیل میں ڈال دیا اور نیل کی موجوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھالیا، ماں جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ غم اور حسرت سے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن خدا نے اس کے دل میں الہام کیا، کہ تم اپنے دل میں کسی قسم کا غم نہ کرو، ہم بالآخر اسے صحیح و سالم تیری طرف لوٹا دیں گے۔

فرعون کا کل دریائے نیل کے ایک کنارے پر بنا ہوا تھا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس عظیم دریا کی ایک شاخ اس کے محل کے اندر سے گزرتی ہو باقی کی موسیٰ کی نہات کے صندوق کو اپنے ساتھ اس شاخ کی طرف کھینچ لائیں۔ اس وقت فرعون اور اس کی بیوی چلی کے کنارے دریا کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک اس پر اسرار صندوق نے ان کی توجہ کو اپنی طرف موڑ لیا۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ صندوق کو باقی سے نکال لائیں۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو انہوں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اس میں ایک خوبصورت نوزائیدہ بچہ کو دیکھا۔ اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کا انہیں گمان تک بھی نہ تھا۔

فرعون کو خیال آیا کہ ہونہ جو یہ نوزائیدہ بچہ ضروری طور پر بنی اسرائیل میں سے ہے جو ماورین دربار کے خوف سے اس قسم کے انجام سے دوچار ہوا ہے، لہذا اس نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا لیکن اس کی بیوی جو بالآخر حق وہ بچے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور ایک ایسی پراسرار شعلہ اس نوزائیدہ بچے کی آنکھ سے نکلی جو اس عورت کے دل کی گہرائیوں میں اتنی جلی گئی اور اسے اپنا گرویدہ اور فریفتہ بنا لیا۔ اس نے فرعون کا وہن پکڑ لیا کہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچہ تو آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اس نے قہراً کیا کہ وہ اس بچے کے قتل سے باز آجائے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس نے درخواست کی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور اسے اپنے مستقبل کی امیدوں کے سوا یہ کسی طرح پر اپنے دامن میں پر دان چڑھائیں۔ آخر کار وہ بڑے اصرار سے اپنی بات کو بادشاہ کے دل میں جھلنے میں کامیاب ہو گئی۔

دوسری طرف بچے کو ٹھوکر لگ گئی۔ وہ دودھ کے لیے بے چین تھا، دربار ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی سے اس کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ ملازمین دربار متناجلی ہو گئے دایک تلاش میں نکلیں لیکن وہ جس دایک کو بھی لے کر آئے نوزائیدہ اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا کیونکہ خدا نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ وہ اپنی ہی ماں کے پاس لوٹ کر جائے۔ ملازمین دربار و پھر تلاش کے لیے نکلے، اور کسی اور دایک کو لائے کے لیے دربار مارے مارے پھرتے گئے۔

اب ہم باقی داستان آیات کی زبانی بیان کرتے ہیں۔

ہاں! اسے موسیٰ ہم نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ تم ہماری (علم کی) نگاہوں کے سامنے پرورش پاؤ، اس وقت جب کہ تمہاری بہن (فرعون کے محل کے پاس سے) جلی جلدی تھی اور ماں کے حکم کے مطابق تیرے حالات کی غرائز کی رہی تھی۔ (اذ تعشی لختک)۔

وہ فرعون کے مامورین سے ملنے لگی، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا تعارف کراؤں، جو اس نوزائیدہ کی سرپرستی کر سکے (فتقول حل لکھو علی من یکفلہ)۔

اور شاید اس نے یہ بھی کہا کہ اس عورت کا دودھ پاک و پاکیزہ ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ یہ نوزائیدہ بچہ اس کا دودھ پلے گا۔ مامورین دربار اس پر بہت خوش ہوئے اور اس امید پر کہ شاید جس کی انہیں تلاش تھی، اس طرح سے وہ مل جائے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ موسیٰ کی بہن جو خود کو ایک اجنبی ظاہر کر رہی تھی اس نے ماں کو ساری سرگزشت سے آگاہ کیا، ماں بھی اپنے ہوش و حواس کو تازہ رکھتے ہوئے، محبت اور امید کا ایک طوفان دل میں لیے فرعون کے دربار میں آ پہنچی۔ انہوں نے بچے اس کی گود میں ڈال دیا بچے نے ماں کی خوشبو شرمیلی، آشنا خوشبو۔ اچانک اس کے پستان کو جان شیریں کی طرح پکڑ لیا اور انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ دودھ پینے میں مشغول ہو گیا۔ حاضرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور فرعون کی بیوی کی آنکھیں بھی خوشی اور شوق سے چمک اٹھیں۔

بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس واقعے پر تعجب ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے کہ اس نوزائیدہ بچے نے تیرا دودھ قبول کر لیا ہے، جب کہ دوسری تمام عورتوں کو اس نے رو کر دیا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس میں پاکیزہ خوشبو ہے اور میرا دودھ بہت اچھا ہے اور کوئی بچہ میرا دودھ رو نہیں کرتا۔

بہر حال فرعون نے بچے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس کی بیوی نے اس کی حفاظت و نظرائی کی بہت زیادہ تاکید کی اور اسے حکم دیا کہ وہ قورٹے قورٹے وقفے سے بچہ اسے دکھانے کے لیے لایا کرے۔

اس مقام پر قرآن کہتا ہے: ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں تیری وجہ سے ٹھنڈی رہیں، اور اس کے دل میں کوئی غم نہ آنے پائے: (خرجناک الی امک کی تضرعینا ولا تحزن)۔

اور پوری و جمعی اور آل فرعون کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطہ محسوس نہ کرتے ہوئے، اطمینان کے ساتھ بچے کی پرورش کر سکے۔ مذکورہ بالا جملے سے یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ فرعون نے بچے کو ماں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے لیکن غلطی طور پر ایسا بچہ جو فرعون کا منہ بولا بیٹا بن گیا ہو اور اس کی بیوی اسے بہت ہی زیادہ چاہتی ہو اس کا تھوڑے تھوڑے وقفے سے انہیں دکھانے کے لیے لانا ضروری تھا۔

سالہا سال گزر گئے اور موسیٰ نے خدا کے لطف و محبت کے سامنے اور امن و امان کے ماحول میں پرورش پائی اور فز رفته وہ جوان ہونے لگے۔

ایک دن موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دو آدمیوں کو اپنے سامنے لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قبطیوں (مصریوں اور فرعون کے برا خواہوں) میں سے بنی اسرائیل ہمیشہ ہی ظالم قبطیوں کے دباؤ اور تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان میں سے بھی مظلوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے نکلے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے ایک زوردار منکاب قبطی کو رپکیا لیکن مظلوم کے دفاع میں یہ (منکاب کسی نازک جگہ پر جا لگا، اور اس ایک جگہ سے قبطی کا کام تمام ہو گیا۔

موسیٰ اس واقعے سے پریشان ہو گئے۔ کچھ بالا فرعون کے مامورین کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ قتل کسی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ لہذا وہ بڑی شدت کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نکل پڑے۔

لیکن حضرت موسیٰ اپنے بعض دوستوں کی نصیحت کے مطابق، پوشیدہ طور پر مصر سے باہر نکل گئے اور مدین کی طرف چل پڑے۔ حضرت شعیب پیغمبر کے پاس اس زمانہ کا ایک ماحول مل گیا۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ سورہ قصص کی تفسیر میں آئے گی۔ اس مقام پر قرآن کہتا ہے: تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور غم و اندوہ میں ڈوب گیا، لیکن ہم نے تجھے اس غم و اندوہ سے نجات بخشا اور قتل نفساً فنجیناک من الفو۔

اس کے بعد ہم نے تجھے حادثات کے ذریعہ یکے بعد دیگرے آزمایا: (و فتناک فتونا)۔

پھر نو سالہ مدین کے لوگوں میں طرار یا: (فلبت سنین فی اهل مدین)۔

یہ طرزانی راستے کرنے اور روحانی و جسمانی طور پر آزمائے ہوئے اور حادثات کے طوفانوں سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ باہر نکلنے کے بعد تو اس زمانہ میں کہ جو قرآن رسالت لینے کے لیے مقدر تھا یہاں آیا: (شعوجبت علقہ قدر یا موسیٰ)۔

لفظ "قدر" بہت سے تفسیر کے قول کے مطابق اس زمانے کے معنی میں ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ کے لیے یہ مقدر کیا گیا تھا کہ وہ رسالت پر مبعوث کیے جائیں، لیکن بعض دوسرے تفسیر نے اسے "مقدار" کے معنی میں لیا ہے جیسا کہ بعض قرآنی آیات میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے (مثلاً حجر - ۲۱) اس تفسیر کے مطابق جیلے کا معنی اس طرح ہوگا: اے موسیٰ! تو بہت سے نشیب و فراز اور طرح طرح کے استقامت کے بعد اور شعیب جیسے عظیم پیغمبر کے جوار میں طویل مدت گزار کر پردریش پانے کے بعد آخر کار اس قدر و مقام اور شخصیت کا مالک بن گیا کہ وہی کے قبول کرنے کے لائق ہو گیا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: میں نے تجھے اپنے لیے پردریش کیا اور بنایا سزاوار ہے: (واصطنتک لنفسی)۔ میں نے تیری پردریش دہی حاصل کرنے کی سنگین ذمہ داری کے لیے، رسالت قبول کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے کیا ہے اور میں نے تجھے حادثات کی کشمکش میں آزمایا ہے، تجھے قوت و طاقت عطا کی ہے اور اب جبکہ یہ عظیم ذمہ داری تیرے کندھے پر ڈالی جا رہی ہے تو ہر طرح سے تیار ہو چکا ہے، اور بنایا سزاوار جا چکا ہے۔

"اصطناع" "صنع" کے مادہ سے کسی چیز کی اصلاح کے لیے پُرناکید اقدام کے معنی میں ہے (جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے)۔ یعنی میں نے تیری ہر طرح سے اصلاح کر دی ہے، گویا میں تجھے اپنے لیے چاہتا ہوں، اور یہ انتہائی محبت آمیز بات ہے کہ جو خدا نے اس عظیم پیغمبر کے حق میں کی ہے، اور بعض کے قول کے مطابق یہ اس بات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے کہ جو حکمائے کبھی ہے کہ: "ان الله تعالى اذا احب عبداً فقد هكاه كما يفتقد الصديق صديقه"

خدا جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے جیسا کہ کوئی مہربان دوست اپنے دوست کی کرتا ہے۔

۲۲۔ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِاَيَّتِي وَلَا تَبَيَّنْ فِي ذِكْرِي ۝

۲۳۔ اِذْ هَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝

۲۴۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰ ۝

۲۵۔ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يَّفْرِطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يُّطَغٰ ۝

۲۶۔ قَالَا لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰ ۝

۲۷۔ فَاتٰهُ فَقُولَا اِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرٰءِيْلَ وَلَا تَعْبُدْهُمْ ۝

۲۸۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِاَيَّةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ اَتٰهُ الْمُدٰى ۝

۲۹۔ اِنَّا قَدْ اَوْحٰى اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلٰ ۝

ترجمہ

۲۲۔ تو اور تیرا بھائی (دونوں) میری آیات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔

۲۳۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔

۲۴۔ لیکن اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ متوجہ ہو یا (خدا سے) ڈرے۔

۲۵۔ (موسیٰ اور ہارون) دونوں نے کہا، پردریش گارا! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، یا سرکشی کرے گا

۲۶۔ فرمایا دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں (ہر چیز کو) سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔

۲۷۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: ہم تیرے پردریش کے پیچھے ہوئے (رسول) ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو

اور ان پر تشدد و آزار نہ کرو۔ ہم تیرے پردریش کی طرف سے تیرے لیے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام و درود ہو اس پر

کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔

۲۸۔ (اس سے کہو) کہ ہماری طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا کہ جو (آیات الہی) کو جھٹلائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا

تفسیر

جابر فرعون کے ساتھ پہلی ٹکرت:

اب جب کہ تمام چیزیں مہیا ہو چکی ہیں اور تمام ضروری وسائل حضرت موسیٰ کو حاصل ہو چکے ہیں تو انہیں اور ان کے بھائی

بارون دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "تو اور تیرا بھائی دونوں جو آیات میں نے تمہیں دی ہیں ان کے ساتھ اب نکل چلو
۱ اذہب انت و اخوتک یا ایقاب۔"

وہ آیات جن میں موسیٰ کے یہ دو عظیم بھروسے بھی اور پھر دو گار کی وہ تمام نشانیاں، تعلیمات اور وہ سارے پروگرام ہیں جن پر جو خود بھی اس کی دعوت کی حقانیت بیان کرتے ہیں۔ خصوصاً جیلہ ان پر مبنی تعلیمات کا ایسے شخص کے ذریعے اظہار ہو رہا ہے جس نے ظاہراً اپنی عمر کا اہم حصہ بیوقوفوں پر لے کر گزارا ہے۔

ادان کی روحانی تقویت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سعی و کوشش کی تاکید کرنے کی خاطر فرمایا: میرے ذکر اور میری اور میرے احکام کے اجراء میں سستی نہ کرنا (ولانت افی ذلک)۔

کیونکہ سستی اور قاطعیت کو ترک کرنا، تمہاری سلامتی و نجات کو برباد کر دے گا۔ لہذا مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کسی بھی حالت سے ہراساں نہ ہو، اور کسی بھی طاقت کے مقابلہ میں سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ۔

اس کے بعد ان کے پیچھے کا اصل مقصد اور وہ خاص بات جس کی طرف انہیں توجہ رکھنا ہے۔ بیان کرتے ہوئے فرمایا: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ (اذہب الی فرعون انہ طغی)۔

اس وسیع و عریض سرزمین کی عام بد بختیوں کا عامل اور اصل سبب وہی ہے اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہوگی کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی قوم کی پیش رفت یا پسماندگی اور خوش بختی یا بد بختی کا اصل عامل ہر چیز سے زیادہ اس قوم کے رہنما اور سرور ہی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تمہارا ہدف انہی کو ہونا چاہیے۔

یہ ٹھیک ہے کہ بارون اس وقت اس سیلاب میں موجود نہیں تھے اور جیسا کہ سفر میں نے کہا ہے کہ خدا نے انہیں اس ماہر سے آگاہ کیا اور وہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنے بھائی موسیٰ کے استقبال کی خاطر مصر سے باہر آئے۔ لیکن ہر حال اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ مخاطب تو وہ افراد ہوں جبکہ اس وقت صرف ایک حاضر سزا و فارسی روزمرہ میں بھی (اور اردو میں بھی) ایسے نمونے عام بین مثلاً ہم کہتے ہیں: تم اور تمہارا بھائی جو کل سفر سے واپس آئے گا دونوں میرے پاس آنا۔

اس کے بعد آغاز کار میں فرعون سے ملاقات کے مؤثر طریقے کی تشریح اس طرح کی گئی ہے اس غرض سے کہ تم اس پر اثر انداز ہو سکو "نرم انداز سے اس سے گفتگو کرنا، شاید وہ توجہ ہو یا خدا سے ڈرے (فقل لہ قولا لیستلعلہ یتذکر او یخشی)۔ یہاں "یتذکر" اور "یخشی" کے درمیان فرق یہ ہے کہ اگر تم نرم اور ملائم انداز میں بات کرو اور مطالب بھی مصلحت اور قاطعیت کے ساتھ بیان کرو تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہ تمہارے منطقی دلائل کو دل سے قبول کرے اور ایمان لے آئے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کم از کم دنیا یا آخرت میں خدا کے عذاب کے خوف سے اور اپنی طاقت کے برباد ہو جانے کے ڈر سے سر تسلیم خم کرے اور تمہاری مخالفت نہ کرے البتہ ایک تیسرا احتمال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ وہ متوجہ ہو اور نہ خدا سے ڈرے بلکہ مخالفت اور مقابلہ کا راستہ اختیار کرے۔

• لعل۔ (شاید) کی تفسیر سے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے لیے اتمام حجت ہو جائے گی۔ یعنی اس انداز پر

۱ کسی مال میں بھی بے فائدہ نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کو علم تھا کہ اس کا انجام کار کیا ہو گا لیکن مذکورہ تعبیرات میں موسیٰ و بارون خدا کے تمام رہبروں کے لیے ایک درس ہے۔

لیکن اس کے باوجود موسیٰ و بارون اس بات پر پریشان تھے کہ کہیں یہ سرکش و زورمند اور عجب شخص جس کی سنت گیر می اور سنت نازک ہر جگہ چڑھا ہے، اس سے پہلے کہ موسیٰ و بارون اسے دعوت دیں وہ پیش قدمی کرتے ہوئے انہیں ختم ہی نہ کر دے۔ لہذا "غرض کی" وہ دغا! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہمیں سزا دینے کا حکم صادر نہ کر دے اور تیرا بیانیہ اس کے اور اس کے مصاحبین کے کانوں تک پہنچنے ہی نہ پائے یا سننے کے بعد سرکش کرنے لگے۔ "قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغی"۔

"یفرط" "فط" (بروزن: شرط) کے مادہ سے آگے بڑھنے کے معنی میں ہے۔ اسی بنا پر اس شخص کو کہ جو سب سے پہلے پانی کے گھاٹ پر پہنچے "فارط" کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے کلمات، جو آپ نے دروازہ کوڑھ کے پیچھے قبول کے سامنے کھڑے ہو کر دے دیے تھے، میں ہے کہ:

انت حولنا فرط سابق

تم اس قافلے سے آگے بڑھ جاتے ہو اور ہم سے پہلے دیار آخرت کی طرف روانہ ہو گئے ہو۔

ہر حال موسیٰ اور ان کے بھائی بارون کو وہ باتوں کا ڈر تھا۔ پہلی بات یہ کہ فرعون ان کی باتیں سننے سے پہلے ہی کہیں سختی پر نہ اتر آئے اور یا سننے ہی بلا فاصلہ اور بلا تاہل اس قسم کا اقدام کر بیٹھے اور وہاں ضرورت میں ان کا کام خطرے میں پڑ جائے گا اور نامکمل رہ جائے گا۔

لیکن خدا نے قطعی انداز میں ان سے فرمایا: تم بالکل نہ ڈرو، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، سنا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں: (قال لا تخافا انی معكما اسمع وانی)۔

اس بنا پر ایسے خدا سے تو ان کے ہوتے ہوئے کہ جو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے ہر چیز اور ہر بات کو سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور تمہارا حامی و مددگار ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

اس کے بعد اپنی دعوت کو فرعون کے سامنے پیش کرنے کی کیفیت انتہائی باریکی کے ساتھ پانچ مختصر، قانع اور پُر معنی مطالبہ جملوں

۱۔ "لعل" کے معنی کے بارے میں اردو قرآن میں کس معنی میں آیا ہے، ہم نے تفسیر نمونہ، جلد ۲ میں سورۃ نسا کی آیہ ۸۲ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

۲۔ نوح البلاغہ کلمات شمار، شمارہ ۱۳۰۔

میں بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک اصل ماموریت کے ساتھ مربوط ہے، دوسرے میں ماموریت کا معنی و مفہوم اور مطلب بیان کیا گیا ہے۔ جو حقے میں قبول کرنے والوں کو شوق دلایا گیا ہے اور پانچویں اور آخری جملہ میں مخالفت کرنے والے بیان کیا ہے۔

پہلے کہتا ہے: تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے (جیسے ہوئے) رسول ہیں: (فاتحہ انار صولہ دیکھ)۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ہمارا پروردگار کی بجائے تیرا پروردگار کہا گیا ہے تاکہ فرعون کے ذہن کو اس نکتے کی طرف کیا جائے کہ اس کا ایک پروردگار ہے۔ اور یہ اس کے پروردگار کے ناپائیدار ہونے اور معنی طور پر اشادہ ہی اشادہ میں اسے یہ جاننا کہ کسی بھی شخص کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوسرے یہ کہ: بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بیچ دے اور انہیں اذیت و تکلیف نہ پہنچا (فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تقذ بہو)۔

یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ کی دعوت صرف بنی اسرائیل کو آل فرعون کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے نہیں تھی بلکہ قرآن کی دوسری آیات کی گواہی کے مطابق، خود فرعون اور اس کے حواریوں کو شرک و بت پرستی کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے بھی تھی لیکن اس امر کا اس کے اس کے ساتھ منطقی تعلق کی وجہ سے آپ نے یہ مسئلہ خاص طور پر پیش کیا چونکہ بنی اسرائیل سے خدا کی لپٹا اور ان کو اتنی تکلیف اور عذاب کے ساتھ اپنا غلام بناتے رکھنا، ایسا کام نہیں تھا کہ جس کی توجیہ کی جائے۔

پھر اپنی دلیل اور ثبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ اس سے کہو: ہم تیرے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نشان (اور دلیل) لے کر آئے ہیں: (قد جئناک بایۃ من ربک)۔

ہم بیودہ اور فضول بات نہیں کرتے اور بغیر دلیل کے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ لہذا عجبندی کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ہماری بات پر غور کر کرے اور اگر ٹھیک ہو تو انہیں قبول کرے۔

اس کے بعد زمین میں شوق پیدا کرنے کے لیے مزید ارشاد ہوتا ہے: جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان پر سلام ہے: (والسلام علی من اتبع الهدی)۔

یہ جملہ ممکن ہے کہ ایک دوسرے معنی کی طرف بھی اشارہ ہو اور وہ یہ کہ اس جہاں میں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی تکلیف نرسج خدا کے دردناک عذاب اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی مشکلات سے سلامتی صرف انہیں ملے گی کہ جو خدا کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور درحقیقت یہ موسیٰ کی دعوت کا آخری نتیجہ ہے۔

انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں اس دعوت سے روگردانی کا بڑا انجام بھی اسے بجا دیں اور اس سے کہیں کہ: ہماری طرف دہی ہوئی ہے کہ عذاب الہی ان لوگوں کے دامن گیر ہوگا کہ جو اس کی آیات کو جھٹلائیں گے اور اس کے فرمان سے روگردانی کریں گے۔ (انا قد اوحی الینسان العذاب علی من کذب وتوئی)۔

مکن ہے کسی کو یہ گمان ہو کہ اس جملہ کا ذکر اس نرم گفتار کے مطابق نہیں ہے جس پر وہ مامور تھے لیکن یہ اشتباہ ہے کیونکہ اس بات کی اصرار ہے کہ ایک ہمدرد طبیعت نرم لہجے میں اپنے مریض سے کہے کہ جو شخص اس دوا کو استعمال کرے گا وہ نجات پائے گا۔ یہی باب ہو جائے گا اور جو ذکر سے گا وہ تیز اہل بن جائے گا۔

اس بیان میں کوئی خدشہ عمل والی بات نہیں بلکہ اس کے طرز عمل کے پیش نظر یہ ایک حقیقت ہے جو اس کے سامنے واضح گف

چند اہم نکات:

۱۔ خدا کی عجیب قدرت نمائی: تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ خود سر اور طاقتور افراد قدرت خدا کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن خدا نے کسی موقع پر بھی زمین و آسمان کے کوئی نام لنگران کی سرکوبی کے لیے جن نہیں کیے بلکہ ایسے سادہ اور آسان طریقہ سے انہیں مغلوب کیا جس کا کسی شخص کو تصور بھی نہیں تھا۔

خصوصیت کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کو اپنی موت کے ذرائع کی طرف بھیج دیتا ہے اور ان کی نابودی خود انہیں کے سپرد کر دیتا ہے۔

فرعون کی یہی داستان گواہ ہے کہ اس کے اصلی دشمن یعنی موسیٰ کو خود اسی کے دامن میں پرورش کرائی اور لاشے نہیں خود اسی کی حفاظت میں رکھا۔

سب سے بڑھ کر قابل توجہ بات یہ ہے کہ تاریخ کے مطابق موسیٰ کی دایہ بھی قبطیوں میں سے تھی۔ وہ بڑھی کر جس نے ان کی نجات کا صندوق بنایا تھا وہ بھی ایک قبطی ہی تھا۔ صندوق کو پانی سے نکالنے والے فرعون کے ملازم تھے۔ صندوق کو کھولنے والی خود اس کی بیوی تھی۔ فرعون کے ہمار کی طرف سے ہی موسیٰ کی ماں کو دودھ پلانے والی کی حیثیت سے دعوت دی گئی اور قبلی کے قتل کے واقعے کے بعد فرعون نے پانی کی طرف سے تعاقب آپ کی مدین کی طرف ہجرت اور شعیب جیسے پیغمبر کے مکتب میں مکمل تعلیم و تربیت کا ایک دور گزارنے کا سبب بنا۔ لہذا جب خدا چاہتا ہے کہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے تو وہ اسی طرح سے کیا کرتا ہے تاکہ سارے کے سارے سرکش جان لیں کہ ان کی حیثیت اس سے کہیں کمتر و حقیر ہے کہ اس کے ارادہ اور مشیت کے مقابلے میں ان کی کچھ پیش جاسکے۔

۲۔ دشمنوں کے ساتھ مدارات: لوگوں کے دلوں میں اثر و نفوذ پیدا کرنے کے لیے (چاہے وہ کتنے ہی گمراہ اور گمراہ کیل نہ ہو) قرآن کا سب سے پہلا دستور یہ ہے کہ ان سے ملائیت اور ہمدردی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ خشونت اور سختی بعد کے مراحل سے تعلق رکھتی ہے اور اس وقت ہے جب دوستانہ طریقے سے ملاقات کرنے کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنپیں نصیحت حاصل کریں اور ہدایت پائیں۔ یا اپنے مجسے کام کے انجام سے ڈریں۔

(لعلہ یتدحکروا یخشی)

ہر کتب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جنب و کوشش ہو اور بلاوجہ لوگوں کو اپنے سے دُور نہ جھگائے۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی اسی طرح سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس طرز عمل سے انحراف نہیں کیا۔

ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی محبت آمیز طرز عمل بھی بعض لوگوں کے ساتھ دل پر اثر انداز نہ ہو اور خشونت اور سختی کے سوا اور کوئی ہی نہ ہو۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر صیح ہے لیکن ایک اصل نکتہ اور ابتداء کار میں نہیں۔ پہلا قرینہ محبت اور ملائمت ہی ہے اور یہ وہی درس جو زیر نظر آیات میں واضح طور پر دے رہی ہیں۔

یہ بات جو بعض روایات میں منقول ہوئی ہے قابل توجہ ہے :

موسیٰ کو یہ حکم تھا کہ فرعون کو اس کے بہترین نام کے ساتھ پکاریں۔

شاید اس کے تاریک دل پر یہ بات اثر کر جائے۔

۳۔ کیا انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی ہو سکتی ہے : اس میں شک نہیں کہ قرآن میں وحی کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ آہستہ آواز کے معنی میں یا کسی بات کو آہستہ سے کہنے کے معنی میں آیا ہے۔ (یہ عربی زبان میں اس کا اصلی معنی ہے)۔

کبھی کسی رمزیہ اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً :

فاوخی الیہم وان سبحوا بکرة وعشیا

زکریا نے جو اس وقت بولنے سے قاصر تھے، بنی اسرائیل نے اشارہ کے ساتھ کہا کہ صبح

شام خدا کی تسبیح کرو۔ (ہرم - ۱۱)

کبھی فطری الہام کے معنی میں بیان ہوا ہے، مثلاً :

اوخی ربک الی الفعل

تیرے رب نے شہد کی مکھی کو فطری الہام کیا۔ (غل - ۶۸)

کبھی حکم تکوینی کے معنی میں آیا ہے۔ یعنی وہ فرمان جو غفلت و آفرینش کی زبان سے دیا جاتا ہے، مثلاً :

یؤمنذ تحدث اخبارها بان ربک اوخی لها

قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ (زوال - ۵)

اور کبھی الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایسا الہام جو صاحب ایمان لوگوں کے دل پر ہوتا ہے۔ چلے وہ پیغمبر اور امام نہیں ہوں

اذ اوحینا الی امک مایوخی

اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی طرف جس وحی کی ضرورت تھی وہ اُسے کی۔ (ظہر - ۳۸)

لیکن اس کا ایک اہم ترین مقام استعمال قرآن مجید میں خدا کے وہ پیغامات ہیں کہ جو پیغمبروں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں مثلاً :

انا اوحینا الیک کما اوحینا لى نوح والنبیین من بعدہ :

ہم نے تیری طرف اسی طرح سے وحی بھیجی ہے جس طرح سے کہ نوح اور اس کے بعد والے

انبیاء کی طرف وحی بھیجی تھی۔ (نساء - ۱۷۳)

اس بنا پر لفظ وحی ایک وسیع اور جامع مفہوم رکھتا ہے کہ جو ان تمام مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس بات پر کوئی

عجب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر زیر بحث آیات میں موسیٰ کی ماں کے بارے میں وحی کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔

۴۔ ایک سوال کا جواب : ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اُپر والی آیات کے مطالعہ سے یہ سوال پیدا ہو کہ موسیٰ

ان خلای وعدوں کے باوجود پریشانی، شک اور تشویش سے کیوں دوچار ہوئے۔ یہاں تک کہ خدا نے انہیں صراحت کے ساتھ کہا کہ

جاؤ میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، تمام باتوں کو سننا ہوں اور تمام چیزوں کو دیکھنا ہوں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے

اس سوال کا جواب اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ماموریت حقیقت میں بہت ہی سنگین تھی۔ موسیٰ بظاہر ایک پڑنے

تھے۔ اب انہیں صرف اپنے بھائی کو ساتھ لے کر ایک خود سر طاقتور اور سرکش آدمی سے جنگ کرنے کے لیے جانا تھا کہ جس کے

قبضہ میں اس زمانے کے عظیم ترین طاقتور و سائل جمع تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ حکم انہیں یہ ملا کہ پہلی دعوت خود فرعون سے شروع کرنا

نہ کہ پہلے دوسروں کے پاس جائیں اور لشکر اور یا مددگار فراہم کریں بلکہ پہلا داری فرعون کے دل پر کریں۔ یہ ماموریت واقعا ایک

بہت ہی پیچیدہ اور انتہائی زیادہ مشکل تھی۔ علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ علم و آگاہی کے کسی مراتب و مدارج ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے

کہ انسان ایک بات کو یقینی طور پر جانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ علم الیقین اور عینی الطمینان کے مرحلے میں پہنچ جائے۔ جیسا کہ حضرت

ابراہیم نے معاد پر قطعی ایمان ہونے کے باوجود خدا سے یہ درخواست کی کہ اسی دنیا میں مُردوں کے زندہ ہونے کا منظر میری آنکھوں کو

دکھاتا کہ زیادہ سے زیادہ اطمینان قلب پیدا ہو۔

۴۹۔ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ اَيُّمُوسَىٰ

۵۰۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی

۵۱۔ قَالَ فَمَا بِالَّذِیْنَ تُشْرُونَ الْاُولٰٓئِی

۵۲۔ قَالَ عَلٰیہَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ کِتٰبٍ لَا یَضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنسِی

۵۳۔ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَکَ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا وَّ

نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِہٖ اَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَیْ

۵۳۔ کَلُّوْا وَاْرْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

۵۵۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰى ۝

ترجمہ

۴۹۔ (فرعون نے) کہا: اے موسیٰ! تمہارا پروردگار کون ہے؟

۵۰۔ (موسیٰ نے) کہا: ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس نے ہر موجود کو وہ کچھ دیا جو اس کی خلقت کے لیے لازم تھا پھر اس کو ہدایت کی۔

۵۱۔ اس نے کہا: پھر تم سے پہلے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟

۵۲۔ موسیٰ نے کہا: ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ثبت ہے۔ میرا پروردگار نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔

۵۳۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام و آسائش کی جگہ قرار دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسا یا کہ جس کے ذریعے ہم نے انواع و اقسام کے نباتات (اندری گیہاں سے) نکالے۔

۵۴۔ تم خود اس میں سے کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ بیشک اس میں صاحبان عقل کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔

۵۵۔ ہم نے تمہیں اسی (خاک) سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو پھر لوٹا دیں گے۔ اور اسی سے تمہیں دوبارہ بھی (زندہ کر کے) نکال کر اُکریں گے۔

تفسیر

تمہارا پروردگار کون ہے؟

یہاں قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق ان مطالب کو صنف کر دیا ہے جو اس داستان میں آئندہ آنے والی بحثوں میں کہے جاسکتے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون کی فرعون کے ساتھ گفتگو کو براہ راست بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔

درحقیقت معاملہ یہ ہے کہ:

موسیٰ فرمان رسالت حاصل کرنے اور فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بارے میں ایک ہر گیز، مشکل اور جامع دستور العمل لینے کے

بعد اس مقدس سرزمین سے چل پڑتے ہیں اور موضعین کے قول کے مطابق مصر کے قریب اپنے بھائی ہارون کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہارون مل کر فرعون کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مشکلات کے بعد فرعون کے افسانوی عمل کے اندر کہ جس میں بہت سی

گمراہیوں کہا جاسکتے تھے پہنچ جاتے ہیں۔

جس وقت موسیٰ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے، تو وہی ٹوڑ اور پچھے تلے جٹے جو خدا نے فرمان رسالت دیتے وقت انہیں

تعلیم دینے کے لیے بیان کرنا شروع کر دیئے۔

ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔

بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں آزار نہ دے۔

ہم تیرے پروردگار کے پاس سے دلیل اور واضح معجزہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔

جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہے۔

اور تو یہ بات بھی جان لے کہ ہمیں یہ وحی ہوئی ہے کہ غلاب خدا ان لوگوں کی انتظار میں ہے کہ جو تکذیب کریں اور فرمان خدا

لے کر گردانی کریں۔

جس وقت فرعون نے یہ باتیں سنیں تو اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس نے کہا: اے موسیٰ! بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟

وقال فمن ربکم یا موسیٰ۔

تعبیر کی بات یہ ہے کہ مفرد اور خود سر فرعون یہ شک کہنے کے لیے تیار نہ ہوا کہ میرا پروردگار کون ہے؟ تم مدعی ہو کہ کون ہے؟

بلکہ یہ کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟

موسیٰ نے فوراً ہی پروردگار کا بہت ہی جامع اور انتہائی مختصر تعارف کر دیا:

”کہا، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جس نے ہر موجود کو وہ کچھ عطا کیا جو اس کی خلقت کا لازماً تھا اور اس کے بعد مختلف مراحل ہستی میں

اس کی رہبری اور ہدایت کی“، (قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه شئوہدٰی)۔

اس مختصر سی گفتگو میں حضرت موسیٰ آفرینش اور عالم ہستی کے دو بنیادی اور اساسی اصولوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن میں

سے ہر ایک معرفت پروردگار کے لیے ایک واضح اور مستقل دلیل ہے۔

پہلی بات یہ کہ ہر موجود کو جس چیز کی اسے ضرورت و احتیاج تھی اسے دی ہے۔ یہ وہی مطلب ہے کہ جس کے بارے میں کتابوں

کی کتابیں لکھی جاسکتی ہیں، بلکہ لوگوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔

اگر ہم نباتات اور ان جانوروں کے بارے میں کہ جو مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ خواہ وہ پرند ہوں یا چمندر، دریائی جانور ہوں یا

حضرت اللہ علیہ السلام پر یقین والے جانور۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے محیط اور ماحول کے ساتھ مکمل

ہم آہنگی رکھتا ہے اور جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ اسے حاصل ہے۔

پرنمذوں کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ جو انہیں شکل، وزن اور مختلف حواس کے لحاظ سے پروانے کے لیے درکار ہے۔ سمندروں

کی گہرائیوں میں رہنے والے جانوروں کی ساخت بھی ان کے مطابق رکھی گئی ہے۔

ظاہر ہے ان سب کے بارے میں بحث کرنے کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ : موجودات کی ہدایت و رہبری کا ہے کہ جسے قرآن نے "شعور کے لحاظ سے ان کی ضروریات و حاجات پورا کرنے کے بعد والے درجہ میں قرار دیا ہے۔

مکن ہے کہ کوئی شخص یا چیز زندگی کے وسائل سے مالا مال تو ہو لیکن اُن سے استفادہ کرنے کے طریقوں سے واقف نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان سے کام لینے کے طریقوں سے آشنا ہو اور یہ وہی چیز ہے جو مختلف موجودات میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے کیسے بہترین طریقے پر اپنی قوتوں کو استعمال کرتا ہے۔ بالآخر کس طرح سے اپنا ٹھکانا بناتے ہیں، کیسے اولاد پیدا کرتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کس طرح دشمنوں کی دھمکیوں سے بچتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے کیسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

انسان بھی اس ہدایت نگاہ میں کا حامل ہے لیکن چونکہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے لہذا خدا نے اس کی ہدایت نگاہ کو اس کی ہدایت تشریحی کے ساتھ کہ جو انبیاء کے ذریعہ کی جاتی ہے ملا دیا ہے اور اگر وہ اس راستے سے منحرف نہ ہو تو یقیناً مقصد کو پالے۔

دوسرے نظروں میں انسان عقل و شعور اور ارادہ و اختیار رکھنے کی وجہ سے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ان کی تکمیل کیلئے کچھ ارتقائی پروگراموں کا حامل ہے جو حیوانات نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر انسان نگاہی ہدایت کے ساتھ ساتھ تشریحی ہدایت کی احتیاج بھی رکھتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ فرعون کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ عالم ہستی نہ تو تجھ میں منحصر ہے اور نہ ہی سرزمین مصر میں، نہ آج کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ ہی گزشتہ زمانہ سے۔

اس وسیع عالم کا گزشتہ زمانہ بھی تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ گزشتہ زمانے میں نہ میں تھا اور نہ تو اور اس عالم کے دو بنیادی مسائل کا ایک ضروریات کو مہیا کرنا اور دوسرے موجودات کی پیش رفت کے لیے قوت اور وسائل کو بروئے کار لانا۔ یہ دونوں چیزیں تھے ہمارے پروردگار سے اچھی طرح سے آشنا کر سکتی ہیں اور اس سلسلے میں تو جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اس کی حکمت و قدرت کے بینکار و الکل تجھے ملتے چلتے جائیں گے۔

فرعون نے یہ جامع اور عمدہ جواب سُن کر ایک اور سوال پیش کیا : "اُس نے کہا اگر ایسا ہے تو میری قوم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟" (قال فما بال القرون الاولیٰ)

اب یہ بات کہ فرعون کی اس جملے سے کیا مراد تھی، مفسرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں :

۱۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ موسیٰ نے اپنے آخری جملے میں توحید کے سبب مخالفین کے لیے عذاب الہی کا ذکر کیا تھا۔ لہذا فرعون نے سوال کیا کہ پھر وہ تمام مشرک قومیں کہ جو گزشتہ زمانے میں تھیں، اس قسم کے عذاب میں کیوں مبتلا نہیں ہوئیں؟

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ نے خداوند عالم کا سب کے لیے پروردگار اور معبود ہونے کا تعارف کرایا تھا، لہذا فرعون نے سوال کیا کہ پھر ہمارے بڑے اور سب گزشتہ قومیں کیوں مشرک تھیں؟ یہ بات نشانہ دہی کرتی ہے کہ شرک اور بت پرستی کو غلط کام نہیں ہے۔

۲۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ موسیٰ کی گفتگو کا مقصود یہ تھا کہ آخر کار سب کے سب اپنے اعمال کے نتیجے کو پہنچیں گے اور جنہوں نے خدا کے فرمان سے لزوم و انہی کے عذاب و سزا ہوگی۔ تو فرعون نے پوچھا کہ پھر ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ جو فنا ہو گئے ہیں اور دوبارہ اس زندگی کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے؟

بہر حال موسیٰ نے جواب دیا کہ گزشتہ اقوام کے تمام امور میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ثبت ہیں، میرا پروردگار بھی جی انہیں سنبھال رکھنے میں مگراہ نہیں ہوتا اور نہ ہی بھولتا ہے۔ (قال علمہا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا یسیء)۔

اس بنا پر ان کا حساب کتاب محفوظ ہے اور آخر کار وہ اپنے اعمال کی جزایا سزا تک پہنچ جائیں گے۔ اس حساب کتاب کی نگہداشت کرنے والا وہ خدا ہے کہ جس کے کسی کام میں نہ تو کوئی غلطی ہے اور نہ ہی بھول چوک۔

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ موسیٰ نے اصل توحید اور خدا کے تعارف کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ پورے طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس ہستی کے لیے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات اور امتیاجات کامل طور پر عطا کی ہیں اور پھر اس کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اس حساب کی نگہداشت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

لا یضل اور لا یسیء کے مفہوم میں کیا فرق ہے، اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ "لا یضل" پروردگار سے ہر قسم کے اشتباہ اور غلطی کی طرف اشارہ ہے اور "لا یسیء" نسیان کی نوعی کی طرف اشارہ ہے یعنی نہ تو وہ ابتدائے میں افراد کے حساب میں اشتباہ اور غلطی کرتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے حساب کی نگہداشت کرنے میں بھول چوک کرتا ہے۔

اس طرح موسیٰ غمنی طور پر ہر چیز پر پروردگار کے علمی احاطے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تاکہ فرعون اس واقعیت کی طرف توجہ دے کہ اس کے اعمال میں سے ذرہ برابر بھی خدا کے علم کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور وہ سوائے نہیں بچ سکتا۔ حقیقت میں خدا کا یہ احاطہ علمی اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو موسیٰ نے سب سے پہلے کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کہ جس نے ہر موجود کو اس کی ضرورت و حاجت کی ہر چیز دی ہے اور اسے ہدایت بھی کی ہے، وہ ہر شخص اور ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔

حضرت موسیٰ کی گفتگو کا ایک حصہ چونکہ مسئلہ توحید اور خدا شناسی کے بارے میں تھا، لہذا قرآن اس مقام پر ایک اور بات بھی کرتا ہے وہی خدا کہ جس نے زمین کو تیار کیے لیے مہر آسائش بنایا اور اس میں راستے پیدا کیے اور آسمان سے پانی برسا یا نہ الذی جعل لکم الارض مہداً و سلك لکم فیہا سبلاً و انزل من السماء ماء۔

ہم نے اس پانی کے ذریعے ازرع و اقسام کی مختلف نباتات مٹی سے نکالیں اور فاخر جنانہ از ولجائنا من نبات یشیی۔

۱۔ بیان لفظ "کتاب" نعرہ کی صورت میں ذکر ہوا ہے جو کہ اس کتاب کی حکمت کی طرف اشارہ ہے جس میں بندوں کے اعمال ثبت ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے :

لا یفاد و صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاھا

کوئی چھوٹا یا بڑا عمل نہیں ہے مگر یہ کہ اس کتاب میں اس کا حساب موجود ہے۔ (کہف - ۱۷۹)

اس ساری آیت میں خدا کی عظیم نعمتوں میں سے چار حصوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
۱۔ زمین: کہ جو انسان کے لیے آرام و آسائش کا گہوارہ ہے۔ قانونِ جاوہر کی برکت سے امدادی طرح عظیم ہوائی تشر سے زمین کے اس کے اطراف کو گھیر رکھا ہے، انسان راحت اور امن و امان کے ساتھ اس پر زندگی گزار سکتا ہے۔
۲۔ راستے: جو خدائے زمین میں پیدا کیے ہیں کہ جو اس کے تمام مطلقوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اسے دیکھا ہے کہ ہر ملک پرانوں کے سلسلوں کے درمیان اکثر دتے اور راستے موجود ہیں کہ جن میں سے انسان گزار سکتا ہے اپنے مقصد اور منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

۳۔ پانی: جو مایہ حیات اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے، آسمان سے نازل فرمایا۔
۴۔ چارے اور طرح طرح کی نباتات: جو اس پانی کے ذریعہ زمین سے اُگتی ہیں۔ جن کے ایک حصہ سے انسان کے لیے غذائی سامان تیار ہوتا ہے کچھ حصہ دواؤں کے طور پر کام آتا ہے، کچھ حصہ کو انسان لباس بنانے کے کام میں لاتا ہے اور دوسرے حصہ کو وسائلِ زندگی (مثلاً، دروازے، گلابی کے گھر، کشتیاں، جہاز اور بہت سے ذرائع نقل و حمل) کے لیے استعمال کرتا ہے۔

بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ چاروں عظیم نعمتیں اسی ترتیب سے کہ جس ترتیب کے ساتھ زیر بحث آیت میں بیان ہوئی ہیں، انسانی زندگی کی سب سے اُول اور سب سے مقدم ضرورتیں ہیں۔ سب چیزوں سے پہلے سکون و آرام کی ہیکر کی ضرورت ہے، اس کے بعد ایک علاقے کو دوسرے سے ملانے والے راستوں کی ضرورت ہے، پھر پانی اور پھر نباتات اور زندگی مصلوات کی۔

آخر میں خدا کی ان تمام نعمتوں میں سے چارچوبی اور آخری نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "ان نباتات سے حاصل ہونے والی چیزوں میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی ان میں سے غذا فراہم کرو: (کلوا و ارعوا الغنم کو)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام حیوانات اور جانور بھی جو تمہاری غذا، لباس اور زندگی کے دوسرے وسائل کے ایک اہم حصہ کو مہیا کرتے ہیں، وہ بھی اسی زمین اور اسی پانی کی برکت سے ہیں کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔

اور آخر میں جب ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ کر چکا تو فرماتا ہے: "ان چیزوں میں صاحبانِ عقل کے لیے واضح درشن نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لا ولی للظہی"۔

قلیل توجہ بات یہ ہے کہ "نہی" جمع "نہید" (بروزن کپیٹ) اصل میں نہی کے ماوے سے (ہر ایک مذہب) لیا گیا ہے اور عقل و دانش کے معنی میں ہے جو انسان کو نباتات سے نہ کھتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی فکر اور دانش ہی حقیقت کو سمجھ سکتی ہے۔

اس مناسبت سے کہ ان آیات کے توحیدی بیان میں زمین اور اس کی نعمتوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، مواد کو بھی آخری زیر بحث آیت میں اسی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، فرماتا ہے: "اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں (زندہ کر کے) نکال کر آئیں گے" (منہا خلقنا کو و فیہا نعید کو و

منہا نخرج کو تارۃ آخری)۔

یہ انسان کے گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے بارے میں کتنی بھی تلی اور مشہرہ لاتی ہوئی تعبیر ہے۔ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں سب کے سب پھر مٹی ہی میں مل جائیں گے اور پھر سب کے سب دوبارہ مٹی ہی سے (زندہ کر کے) اُٹھ کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ہم سب کامٹی میں مل جائیں گے، یا مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا مکمل واضح اور روشن ہے۔ لیکن یہ بات کہ ہم سب کی ابتدا مٹی سے کس طرح ہوئی، اس سلسلے میں دو تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور دوسری یہ کہ ہم خود بھی مٹی ہی سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ تمام خدائی مواد کہ جس سے ہمارے اور ہمارے مال باپ کے بدن بن کر تیار ہوئے ہیں وہ اسی مٹی سے حاصل ہوتے ہیں۔

ضمنی طور پر یہ تعبیر تمام سرکشوں اور فرعون صفت لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ کردہ یہ بات نہ بھولیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے۔ یہ سب غرور و نخوت اور سرکشی و طغیان، اس موجود کے لیے کہ جو کل تک مٹی تھا اور کل مٹی ہو جائے گا، کس لیے؟

چند اہم نکات:

۱۔ لفظ "مہد" و "مہاد" کا مضموم: دونوں ایسی جگہ کے معنی میں ہیں کہ جو بیٹھے، سوتے اور آرام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہو اور اصل میں لفظ "مہد" اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بچہ کو سلاتے ہیں (گہوارہ یا اسی قسم کی کوئی چیز)۔ گویا انسان ایک ایسا بچہ ہے کہ جسے زمین کے گہوارے کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور اس گہوارے میں غذا اور اس کی زندگی کے تمام وسائل موجود ہیں۔

۲۔ لفظ "ازواجاً" کا مطلب: یہ "زوج" کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ یہ نباتات کے مختلف حصوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور عالمِ نباتات میں مسکند زوجیت (نر اور مادہ ہونے) کی طرف بھی ایک سرسبز اشارہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم انشاء اللہ متعلقہ آیات کے ذیل میں گفتگو کریں گے۔

۳۔ اولوا النہی کی تفسیر: اس سلسلے میں اصول کافی میں پیغمبر اکرم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ:
ان خيار کو اولوا النہی، قیل یا رسول اللہ ومن اولوا النہی؟
قال هو اولوا الاخلاق الحسنة والاحلام الرزينة وصلة الارحام والبرہ بالانہا والاباء والمتاعدين للفساد والجيران والیتامی ويطعمون الطعام ولمنشون السلام فی العالو، ویصلون والناس نیام غافلون:
"تم میں سے سب سے بہتر اولوا النہی (صاحبانِ فکر و اندیشہ مسئول) ہیں۔

لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! اولوا النہی کون ہیں؟
فرمایا: وہ لوگ کہ جو اخلاقِ حسنہ اور عملِ سلیم کے مالک ہیں اور صلہ بھی کرتے والے ہیں باپ سے نیکی کرنے والے، فقیروں، ضرورت مند، مساکین اور یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں اور

۱۰۔ لوگ کہ جو جھوٹوں کو سیر کرتے ہیں۔ عالم میں مبلغ و آشتی پھیلاتے ہیں اور جب لوگ غافل سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ :
ایک شخص نے ان بزرگوار سے نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے کرنے کا مطلب پوچھا تو امام نے فرمایا :

” پہلے سجدہ کا مطلب : جب تو زمین پر سر رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ پردہ گارا ! میں ابتداء میں اسی مٹی سے تھا اور جس وقت تو سر اٹھاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ٹوٹنے مجھے اسی مٹی سے باہر بھیجا ہے اور دوسرے سجدہ کا مفہوم یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی کی طرف پلٹانے گا۔ اور جس وقت تو دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوبارہ مجھے اسی مٹی سے (زندہ کر کے) اٹھا کر اکرے گا۔“

- ۵۶۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ
۵۷۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ
۵۸۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى
۵۹۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَإِنَّ تُخْشِرَ النَّاسَ ضُحًى
۶۰۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ
۶۱۔ قَالَ لَهُوْ مُوسَىٰ وَيْلَكَ مَا تَصْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فِيسِحِّتُكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ
۶۲۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ

۱۔ اصول کافی، جلد ۲، باب ۲۱ النؤمن وعلاماته وصفاته ۲۳۔

۲۔ بحار الانوار، چاپ جدید، ج ۸۵، ص ۱۳۲۔

۶۳۔ قَالُوا إِنَّ هَذَا مِنْ لَسِحْرِنَا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ
۶۴۔ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوْا صَفَاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ

ترجمہ

- ۵۶۔ ہم نے اپنی ساری نشانیاں اُسے دکھائیں لیکن اُس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔
۵۷۔ اُس نے کہا : اے موسیٰ ! کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے اس جادو کے ذریعہ نکال باہر کرے۔
۵۸۔ ہم بھی یقینی طور پر اسی جیسا جادو تیرے لیے لے آئیں گے، ابھی سے (اس کی تاریخ معین کر لے اور) ہمارے اور اپنے درمیان مدت مقرر کر لے، کہ ہم اور تم، دونوں جس کی خلاف ورزی نہ کریں، ایسی جگہ طے کر دو سب کے لیے یکساں ہو۔
۵۹۔ (موسیٰ نے) کہا : ہمارا، تمہارا وعدہ زینت کے دن (روز عید) کا ہوا۔ شرط یہ ہے کہ سب کے سب لوگ دن چڑھتے ہی جمع ہو جائیں۔
۶۰۔ فرعون اُس مجلس سے اٹھا اور اُس نے اپنے تمام مکرو فریب جمع کیے اور پھر (مقررہ دن) ان سب کو لے آیا۔
۶۱۔ موسیٰ نے اُن سے کہا : تم پر وائے ہو، خدا پر جھوٹ نہ باندھو، کہ وہ تمہیں اپنے عذاب کے ساتھ نابود کر دے گا اور نا اُمیدی (اور شکست) اُسی شخص کے لیے ہے کہ جو (خدا پر) افترا باندھے۔
۶۲۔ ان کے درمیان آپس میں اُن کے کام کے سلسلے میں نزاع پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں سرگوشی کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔
۶۳۔ انہوں نے کہا کہ : سلسلہ طور پر یہ دونوں کے دونوں جادو گر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے بلند مرتبہ دین کو ختم کر دیں۔
۶۴۔ (اب جبکہ یہ بات ہے تو) اپنی تمام قوت و تدبیر جمع کر لو (اور مقابلے کے میدان میں) صفت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور کامیابی تو آج اسی کی ہے کہ جو اپنی برتری ثابت کر دے۔

تفسیر

آخری مقابلے کے لیے فرعون کی تیاری

آیات کے اس حصے میں موسیٰ اور فرعون کے مقابلے کے ایک اور مرحلہ کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید اس حصے کو اس جگہ کے ساتھ شروع کرتا ہے: ہم نے اپنی بھی نشانیاں فرعون کو دکھائیں، لیکن اُن میں سے کوئی بھی اس کے سیاہ دل پر اثر نہ کر سکی اُس نے سب کی تکذیب کی اور انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا (ولقد ارمینا اياتنا كلها فكذب وبى)۔

یقینی بات ہے کہ ان آیات سے یہاں وہ تمام معجزات مراد نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی پوری زندگی میں مصر میں اُن سے ظاہر ہوئے، بلکہ یہ اُن معجزات کے ساتھ مربوط ہے جو انہوں نے ابتداً دعوت میں فرعون کو دکھائے تھے یعنی ”مجزہ حصا“ ”پیشا“ اور ان کی آسمانی دعوت کے مطالب ”جو کہ خود ان کی حقانیت کی ایک زندہ دلیل ہے۔

اسی لیے اس واقعے کے بعد جادو گروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کے مقابلہ اور ان کے نئے معجزات کا ذکر ہے۔

آب آیت، دیکھتے ہیں کہ سرکش، مسکیر اور مہٹ دھرم فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات کے جواب میں کیا کہا؟ — تمام جھوٹے صاحبان اقتدار کی طرح انہیں کس طرح — قسم کیا؟ قرآن کہتا ہے: اُس نے کہا: اے موسیٰ! کیا تُو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین اور وطن سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دے: (قال اجئت للتخرجنا من ارضنا لبحرک یا موسیٰ)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: ہم جانتے ہیں کہ دعویٰ نبوت، دعوت توحید اور یہ مجرمانہ، سب حکومت پر قبضے اور ہمیں اور قبیلوں کو ہمارے آباد اجداد کی زمین سے نکالنے کے لیے ایک سازش ہے۔ تیرا مقصد دعوت توحید ہے اور نہ بنی اسرائیل کی نجات۔ تیرا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا، اس سرزمین پر تسلط جانا اور مخالفین کو باہر نکال دینا ہے۔

یہ قسمت بالکل وہی ہے جو پوری تاریخ میں سب صاحبان اقتدار اور استغرائے استعمال کرتے رہے ہیں۔ جس وقت وہ اپنے آپ کو خطرے میں پاتے، تو اپنے بچاؤ اور مٹاؤ کی خاطر لوگوں کو تحریک کرنے کے لیے ”ملک خطرے میں ہے“ کا ہوا کر دیتے، ملک یعنی ان صاحبان اقتدار کی حکومت اور اس مملکت کی بقا؛ یعنی خود ان کی اپنی بقا۔

بعض مغربی کاغذ پر ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل کو مہر لانے اور ان کی اس سرزمین میں نگہداشت صرف ان سے غلاموں کی شکل میں ان کی کام کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے، کہ بنی اسرائیل جو کہ ایک طاقتور قوم تھے، طاقت پیدا کر کے کہیں خطرے کا سبب نہ بن جائیں اسی طرح اُن کے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم بھی صرف موسیٰ کے پیدا ہونے کے خوف سے نہیں تھا بلکہ وہ بھی ان کی طاقت و قوت کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے تمام خود سرائیام دیتے ہیں۔ اس بنام پر موسیٰ کی خواہش کے مطابق — باہر ملنے کا مطلب اس وقت کا طاقت حاصل کرنا تھا۔ اس صحت میں فراموش کا تاج و تخت خطرے میں پڑ جاتا تھا۔

”مراحمہ یہ ہے کہ اس مختصر سی عبارت میں فرعون نے موسیٰ کو جادو کی قسمت بھی دی، وہی قسمت جو تمام انبیاء پر ان کے مانتے معجزات کے جواب میں لگائی گئی۔

جیسا کہ سورہ خاریات کی آیہ ۵۲ اور ۵۳ میں بیان ہوا ہے:

كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قتلوا ساحرا وعجون اقواصا

بلہ بلہ قوم طاعون

کوئی پیغمبر ان سے پہلے نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو گر ہے یا دیوانہ ہے کیا وہ

اس (قسمت و افترا) کی ایک دوسرے کو وحیت کر دیا کرتے تھے (کہ وہ سب اس میں

ہم آگاز تھے) بلکہ وہ ایک سرکش قوم ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایسے موقعوں پر جب الوطنی کے احساسات و جذبات کا دامن قاسمنا، بڑی سوجھی بھجی بات تھی،

کیونکہ اکثر لوگ اپنے وطن کی سرزمین کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی کچھ آیات میں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے

ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہیں:

ولو انا كذبنا عليه وان اقلوا الفسكووا اخر جوا من دياركم

ما فعلوه الا قليل منهمو

اگر ہم نے اُن پر یہ واجب کر دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کریں، یا اپنے

وطن اور گھر سے باہر نکل جائیں، تو صرف تھوڑے سے افراد ہی اس پر عمل کرتے (نہ ۱۶۷)

فرعون نے اس کے بعد مزید کہا: تم یہ گمان نہ کر لینا، کہ ان جادوؤں کی مانند (جادو) پیش کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ یقیناً جان لو

کہ ہم حقیر تیرے جواب میں اسی قسم کا جادو لے آئیں گے: (فلناتينك لبحرک مثله)۔

اور اس غرض سے کہ زیادہ سے زیادہ قاطعیت کا اظہار کرے، اس نے کہا: ابھی اسی وقت اس کی تاریخ مقرر کر، ہمارے آؤ

تیرے درمیان وعدہ ہونا چاہیے کہ جس سے نہ ہم اور نہ اور ہوں اور نہ تو، وہ ہو بھی ایسی جگہ کہ جو ہم سب کے لیے برابر ہو: (فلجعل

بيننا وبينك موعداً لا تخلفه نحن ولا انت مكنائنا سوى)۔

”مکانا سوى“ کی تفسیر میں بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اس جگہ کا فاصلہ تیرے اور ہم سے برابر کا ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ اس کا فاصلہ شہر کے تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو، یعنی ایسی جگہ جو شہر کے مرکز میں ہو، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ

اس سے مراد ایک ہزار زمین ہے کہ جس پر تمام لوگ آسکیں اور بلند دست اس میں یکساں ہوں۔ ہم کہتے ہیں ان تمام معانی کو کبھی طور پر

سمجھا جاسکتا ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ طاقتور بربر اقتدار لوگ اس غرض سے کہ وہ اپنے حریف کو میدان سے باہر نکال سکیں،

اور اپنے مساجین اور جواروں میں جو بعض اوقات متاثر ہو گئے ہوتے ہیں (اور موسیٰ کا واقعہ اور ان کے معجزات سے وہ حتی طور پر متاثر ہو گئے تھے) طاقت و قوت اور جذبہ ہٹنے لگتے ہیں، اور بہت زیادہ شہر و غل کرتے ہیں۔

(وقد خاب من افترى).

یہ بات واضح ہے کہ موسیٰ کی خدا پر افتراء سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو یا کسی چیز کو اس کا شریک قرار دینا، خدا کے جیسے ہونے یا اس کو جادو سے تعبیر کرنا اور فرعون کو اپنا سمود اور الزخمال کرنا تھا۔ یقیناً جو شخص خدا پر اس قسم کے افتراء باندھے گا اور اپنی قوت کے قریب جتنی کوشش کرے گا۔ خدا اسے بغیر سزا دینے نہ چھوڑے گا۔

حضرت موسیٰ کی یہ دو لوگ باقیں جو جادو گروں کی باتوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ اس کا طریقہ تمام سچے پیغمبروں کا تھا اور موسیٰ کے پاکیزہ دل سے نکلی ہوئی تھیں، بعض کے دلوں پر اثر کر گئیں، اور اس پر ان لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ بعض شدت عمل کے طریقہ سے من شک و شبہ میں پڑ گئے، اور کہنے لگے کہ یہ سب موسیٰ خدا کے عظیم پیغمبر ہیں اور اگر ایسا ہوا ان کی تہذیب اور حکمیاں خوش ہو کر رہیں گی۔ جس طرح پر، ان کا اور ان کے بھائی ہارون کا وہی چہرہ ہوا والا سادہ لباس تھا۔ ان کے چہرے پر عزم و یاسخ کی جھلک تھی۔ تنہا ہونے کے باوجود ان میں کوئی گہری اندر کسی قسم کا تغیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی گفتگو، ان کی سچائی کی ایک اور دلیل تھی۔ لہذا قرآن کتاب ہے: وہ آپس میں اپنے کاموں کے بارے میں نزاع میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگے: (فتناز عوا امرہم دینہم واسروا الجنوی).

نکس ہے کہ یہ سرگوشی اور پوشیدہ باتیں موسیٰ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ باتیں فرعون کے سامنے ہوں اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس منظر سے متاثر ہونے والوں نے غرضی طور پر عوام سے اس قسم کی سرگوشی اور نزاع شروع کر دیا ہو۔

لیکن بہر حال مقابلہ جاری رکھنے اور شدت عمل کے طرفدار کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سخت طریقوں سے، موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو تحریک کرنے لگے پہلے، "انہوں نے کہا: دو لوگ جادوگر ہیں" (قالوا ان هذان ساحران).

اس بنا پر ان کے مقابلہ میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ تم اس وسیع و عریض ملک میں جادو گروں کے سردار اور بزرگ ہو اور تمہاری قوت طاقت ان سے زیادہ ہے۔

دوسرے یہ کہ: "وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تہذیبی سرزمین سے جادو کے ذریعہ باہر نکال دیں" وہ سرزمین کہ جو تمہیں جان کی طرح عزیز تھا اس قتل گتے پر اور وہ تمہیں قتل گتے پر اور یہ بیگانہ ان ان یخرجاکم من ارضکم و یحرما۔

علاوہ ازیں وہ صرف تمہیں تہذیبی وطن سے نکال دینے پر ہی قانع نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مقدرات کا بھی مذاق اڑائیں اور تمہارے بلند تہذیبی اور سچے مذہب ہی کو ختم کر دیں" (ویدھا بطریقہ تہذیب و تہذیب).

یہ جملہ اعراب کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ "ان" "ان" کا مخف ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے مابعد پر عمل نہیں کیا۔ علاوہ ازیں "ان" کے اسم کا رفع لغت عرب میں کیاب نہیں ہے۔

طریقہ "روش" کے معنی میں ہے، اور یہاں مذہب مراد ہے۔ اور "مثلی" مثل کے لفظ سے یہاں علی اور افضل کے معنی ہیں۔ (ای الاشبه بالفضیلہ).

لیکن حضرت موسیٰ نے عمل اور بربادی کا واسن نہ چھوڑا اور فرعون کے شہوہ غلبہ پر ہرگز نہ گھبراتے اور اپنی مہارت اور قیادت کے ساتھ کہا: میں بھی تیار ہوں! ابھی اسی وقت، دن اور وقت کا تعین کیجے دیتا ہوں۔ ہمارا اور تمہارا وعدہ زینت کے دن اور وقت کا ہوا۔ شرط یہ ہے کہ تم لوگ دن چڑھے تک اس جگہ جمع ہو جائیں: (قال موعدک و یوم الزینۃ وان یحشرنا ضحیٰ).

"یوم الزینۃ" (زینت کا دن) کی تفسیر سطر طور پر کی عید کے دن کی طرف اشارہ ہے جسے ہم مخصوص طور پر عیدین کہتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگ اس دن اپنے کاندبار کی بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا اس قسم کے پروگرام میں شرکت کے لیے وہ طبعی طور پر تیار بہر حال فرعون نے موسیٰ کے حیرت انگیز حجت اور اپنے حواریوں میں ان حجتوں کے نفسانی اثرات دیکھے تو بہت زیادہ کر گیا اور اس کی مدد سے ان کا مقابلہ کرے گا۔ لہذا اس نے موسیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا اور "اس مجلس سے اٹھ کر ہوا اور اپنے تمام کمزور فریب سے سب کو متفرق کر دے کہ بچ گیا" (فتنوا فرعون فجمع کیدہ فتوا).

اس مختصر جملے میں وہ تمام حالات و واقعات، جو سورہ اعراف و شعراء میں منسل اور مبسوط طور پر بیان کیے گئے، بطور خلاصہ بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ فرعون نے اس مجلس سے اٹھنے اور موسیٰ و ہارون سے جدا ہونے کے بعد، اپنے مخصوص مشیروں اور مستکبر حاکموں کے ساتھ مختلف میٹنگیں کیں۔ اس کے بعد اس نے سارے ملک مصر سے جادو گروں کو دار الحکومت میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے بہت شوق انگیز ذرائع سے انہیں اس قدر ساز و مصلحت کی دعوت دی۔ ان کے علاوہ باتیں بھی ہیں جن کی بحث کے لیے یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ البتہ قرآن نے ان تمام باتوں کو، ان تین جملوں میں جمع کر دیا ہے: فرعون موسیٰ سے نبلا ہوا، اپنے تمام گروں کو جمع کیا، اور ہر تیار ہو کے آگیا۔

آخر کار مقرر دن آپہنچا۔ حضرت موسیٰ لوگوں کے اس عظیم اجتماع کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مہم مقابلہ گروہ میں سے کچھ لوگ جادو کرتے۔ ان کی تعداد بعض مفسرین کے قول کے مطابق ۱۲۰ افراد تھی، بعض کے مطابق چار سو افراد تک تھی، اور بعض دوسروں نے اس سے بہت زیادہ تعداد بھی بیان کی ہے۔

ان میں سے کچھ افراد فرعون اور اس کے مصاحبین اور اطرافین پر مشتمل تھے۔ باقی اکثریت تاشائی عوام تھے۔ حضرت موسیٰ نے اس موقع پر جادو گروں کی طرف، یا فرعونوں اور جادو گروں کی طرف رخ کیا، اور ان سے کہا: وائے ہر تم پر، تم خدا پر جھوٹ نہ باندھو کیونکہ تمہیں اپنے مقابلے سے تباہ و برباد کر دے گا" (قال لہم موسیٰ و لیکم لا تقفروا علی اللہ کذباً فیکم عذاب).

اور شکست و ناامیدی اور خسارہ اس کے لیے ہے کہ جو خدا پر افتراء باندھتا ہے، اور اس کی طرف باطل کی نسبت دیتا ہے:

"ضحیٰ" لغت میں سورج کے پھیلنے کے معنی میں ہے، یا سورج کا اُوپر آنا ہے، اور "وان یحشر الناس ضحیٰ" میں "واؤ" صیغہ کی دلیل ہے۔

اگرچہ لفظ "تولیٰ" یہاں پر، موسیٰ سے نبلا ہونے یا اس مجلس سے اٹھنے کے معنی میں تفسیر ہوا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی لغت کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرعون کے موسیٰ پر احرام کرنے، ناماں ہونے، اور اس کی معاونانہ کھدائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہو۔

اب جب کہ یہ بات ہے تو شک و شبہ کو کسی طرح بھی اپنے قریب نہ پھکنے دو اور اپنی تمام طاقت، مضبوطی، مهارت و قوت جمع کر، اور کام میں لادو (فاجمعوا کیدکم)۔

اس کے بعد سب کے سب متحد ہو کر ایک ہی صف میں، میدانِ مقابلہ میں قدم رکھو (ثم استوا صفا)۔ کیونکہ اس قدر ساز و مقابلے میں دھت و احماد ہی، تمہاری کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ اور آخر میں، کامیابی تو آج اسی کے لیے ہوگی جو اپنی برتری اپنے حریف پر ثابت کر دے گا (وقد افلح الیوم من استوفی)۔

۶۵۔ قَالُوا يَمْوَسَّىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقٰی وَاِمَّا اَنْ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰی ۝

۶۶۔ قَالَ بَلِ الْقَوٰءُ فَاِذَا جِئَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يَخِیْلُ الْیَہِ مِنْ سِحْرِہُمْ اَنَّمَا تَسْتَلٰی ۝

۶۷۔ فَاَوْجِسْ مِنْ نَفْسِہِ خِیۡفۃُ مُوسٰی ۝

۶۸۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝

۶۹۔ وَاَلْقٰی مَا فِی یَمِیْنِکَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا کِیۡدَ سِحْرِ ۝

وَلَا یُفْلِیۡحُ السَّاحِرُ حِیۡثُ اَلٰی ۝

ترجمہ

۶۵۔ (جادوگروں نے) کہا اے موسیٰ! کیا تو پہلے (اپنے عصا کو) پھینکے گا یا پہلے ہم پھینکیں؟

۶۶۔ (موسیٰ نے) کہا: پہلے تم پھینکو، تو فوراً ہی ان کی رسیاں اور لاشیاں ان کے جادو کی وجہ سے اُسے ایسی نظر آنے لگیں جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں۔

۶۷۔ موسیٰ اس وقت اپنے دل میں کچھ ڈرے۔

۶۸۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں یتیم کا سیاب تو تم ہی ہو گے۔

۶۹۔ اور جو چیز تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے (زمین پر) ڈال دو، یہ اُن تمام چیزوں کو جنہیں انہوں نے بنایا ہے نکل جائے گی کیونکہ وہ تو صرف جادوگر کا سحر و فریب ہی ہیں اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا فلاح نہیں پائے گا۔

تفسیر

موسیٰ بھی میدان میں آجاتے ہیں۔

جادوگر ظاہراً مستعد ہو گئے اور انہوں نے عزم بالجزم کر لیا کہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ جس وقت میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا: اے موسیٰ! کیا تو پہلے جادو کے آلات پھینکے گا یا ہم پہلے پھینکیں (قَالُوا یَا مُوسٰی اِمَّا اَنْ تُلْقٰی وَاِمَّا اَنْ نَّکُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰی)۔

بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جادوگروں کی یہ تحریز کہ موسیٰ پہلے اقدام کریں، یا وہ پہل کر لیں، ان کی طرف سے یہ موسیٰ کا ایک قسم کا احترام تھا۔ اور شاید یہی چیز تھی کہ جس نے اس حقیر کے بعد انہیں ایمان لانے کی توفیق فراہم کی۔

لیکن یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے کیونکہ وہ پوری قوت کے ساتھ یہ کوشش کر رہے تھے کہ موسیٰ اور ان کے بھروسے کو درہم برہم کر دیں۔ بنا بریں یہ تعبیر شاید اس لیے ہو کہ وہ عوام پر اپنی خود اعتمادی ظاہر کریں۔

لیکن موسیٰ نے جلد بازی نہ کی کیونکہ انہیں اپنی کامیابی کا پُر اطمینان تھا اور اس سے قطع نظر، اس قسم کے مقابلوں میں عموماً وہ بازی لے جاتا ہے کہ جو پیش قدمی نہ کرے۔ انہوں نے ان سے کہا تم پہلے پھینکو (قَالَ بَلِ الْقَوٰءُ)۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ان کو یہ دعوتِ مقابلہ، حق کے آشکار ہونے کی ایک تمہید تھی اور جناب موسیٰ کی نظر میں یہ کام نہ صرف یہ کہ کئی امر قبیح نہیں تھا بلکہ ایک امر واجب کا مقدمہ تھا۔

جادوگروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا اور یقینی لاشیاں اور رسیاں وہ جادو کرنے کے لیے اپنے ہوا لائے تھے، ان سب کو ایک ہی بار میدان میں ڈال دیا، اور اگر ہم اس روایت کو کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ: وہ ہزاروں آدمی تھے، قبول کر لیں، تو اس کا مضمون یہ ہوگا کہ انہوں نے ہزاروں لاشیاں اور رسیاں کہ جس کے اندر ایک خاص قسم کا مواد ہوا تھا ایک لمحہ کے اندر میدان میں پھینک دیں۔

”اچھا کہ ان کی رسیاں اور لاشیاں ان کے جادو کی وجہ سے اس طرح نظر آئیں جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں (فَاِذَا جِئَالَهُمْ وَعَصٰیہُمْ یَخِیْلُ)۔

یخِیْلُ الْیَہِ مِنْ سِحْرِہُمْ اَنَّمَا تَسْتَلٰی)۔

ان اچھوٹے بڑے، رنگ برنگ مختلف شکلوں کے سانپ اچھلنے کودنے لگے۔ قرآن کی دوسری آیات میں اس سلسلے میں ہے:

سَحَرُوا اَعْمٰنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُ وَجَاوُوْا بِحِرْعَظِیۡمٍ (سورۃ اعراف: ۱۱۶)

انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں وحشت و گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اور یہ ان کا بہت ہی بڑا جادو تھا۔

اور سورہ شعرا کی آیہ ۴۴ کی تعبیر کے مطابق:

جادوگروں نے پکار کر کہا: وَقَالُوا بَعۡزَہٗ فَرَعَوٰنُ اِنَّا لَنَعۡرَہُ الْعَاۡلِیۡنَ

فرعون کی قوت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔

بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، کہ انہوں نے بہت سا ایسا مواد جیسے "پارہ" ان رسیوں اور لٹھیل کے اندر بھرا ہوا تھا جس سے غوری کی دھوپ میں اس مادہ کے گرم ہوجانے کی وجہ سے، غیر معمولی دوزخیاں، اور مختلف قسم کی تیز حرکتیں ان میں شروع ہوتی تھیں۔ یہ حرکتیں چلنے پھرنے کی نہیں تھیں، لیکن وہ بات جو جادوگروں نے لوگوں کو پہلے سے بھائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ یہ خاص جو دھول وجود میں آیا اس سے لوگوں کو یوں لگا جیسے ان موجودات میں جان آگئی ہے۔ اور وہ چل پھر رہے ہیں۔ "سحر و اعیان الناس" کی تفسیر یعنی "لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا" بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح "خیال الیہ" یعنی موسیٰ کو یوں لگا کہ جیسا کہ اسی معنی کی طرف اشارہ ہو۔

بہر حال بہت ہی عجیب منظر تھا، جادوگر کہ جن کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس فن سے ان کی آگاہی بھی کمال درجہ کی تھی اور وہ اجسام کے طبیعی و کیمیائی غراس سے استناد کرنے کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے، لہذا وہ حاضرین پر اس طرح اثر انداز ہونے کے قابل ہو گئے کہ انہیں یہ یقین دلادیں کہ یہ تمام بے جان چیزیں جادوگر بن گئی ہیں۔ خوشی کا ایک شور فرخوں کی طرف سے بلند ہوا۔ کچھ لوگ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے پیچھے گئے اور دیکھنے کی طرف ہٹ گئے۔

"اس موقع پر موسیٰ نے ایک خفیف سا خوف اپنے دل میں محسوس کیا" (خاو جس و ففسیہ خیفۃ موسیٰ)۔

اور جس "ایچاس" کے مادہ سے اصل میں "وجس" (بروزن وجس) سے ہے۔ جو ایک پوشیدہ آواز کے معنی سے لیا گیا ہے اس بنا پر "ایچاس" ایک پوشیدہ اور اندرونی احساس کے معنی میں ہے، اور یہ تفسیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ موسیٰ کا یہ اندرونی خوف بالکل معمولی اور خفیف سا تھا، اور وہ بھی اس درجہ سے نہیں تھا، کہ وہ جادوگروں کے جادو کے اثر سے، جو عجب انگیز منظر وجود میں آیا تھا کہ کسی اہمیت کے قائل ہو گئے تھے کہ انہیں خوف اس بات کا تھا کہ کہیں لوگ اس منظر سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس طرح سے کہ انہیں آسان نہ رہے۔

یاد رہے کہ اس سے پہلے کہ موسیٰ کو اپنا معجزہ دکھانے کی ہمت ملے، کچھ لوگ اس میدان سے ہی چلے جائیں، یا انہیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے اور حق واضح نہ ہو سکے۔

جیسا کہ نوح البلاغہ کے چھٹے خطبے میں ہے:

لوی وجس موسیٰ (ع) خیفۃ علی نفسه بل اشتیق من غلبۃ الجہال و حول الضلال

موسیٰ نے ہرگز اپنے دل میں اپنے لیے خوف محسوس نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس بات سے ڈرے کہ جاہل غالب آجائیں اور گمراہ حکومت کامیاب ہو جائے۔

۱۔ تفسیر علیہ السلام نے یہ بات اس وقت لائی ہے جبکہ لوگوں کے اظہار سے پریشان تھے۔ وہ اس اہمیت کا لوٹا اشارہ کر رہے تھے کہ یہی دلیل ہے کہ انہیں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ سب کچھ انہیں غلط فہمی سے ہی کوئی کچھ نہ تھا۔ وہ جادوگر بھی جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ان کے اظہار کی وجہ سے پریشان ہیں۔

جو کچھ بیان ہو چکا، اب اس کے بعد، حضرت موسیٰ کے خوف کے بارے میں جو دوسرے جوابات ذکر ہوئے ہیں، ہم ان کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

بہر حال اس موقع پر خدا کی مدد اور نصرت موسیٰ کے پاس آپہنچی اور وہی کے فرمان نے ان کی فتر داری واضح کر دی جیسا کہ قرآن مکتا ہے: ہم نے اُس سے کہا: خوف کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو تینا تم ہی غالب رہو گے: (قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ)۔ یہ جملہ پوری قاطعیت کے ساتھ موسیٰ کو ان کی کامیابی کے بارے میں دلی اطمینان دلایا ہے، (لفظ "ان" اور ضمیر کا تکرار وہ لوگوں کو مستحکم پر ایک مستقل تاکید ہے، اور اسی طرح اس جملے کا جملہ اسمیہ ہونا بھی) اور اس طرح سے موسیٰ نے اپنی قوت قلب کو جو کچھ ہر کے لیے مترسل ہوئی تھی، پھر سے مجتمع کیا۔

پھر ان سے فرمایا گیا جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اُسے نیچے ڈال دے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو ٹکڑ ٹکڑ کر دے۔ (والق ما فی یمینک تلفت ما صنعوا)۔

چونکہ ان کا کام تو صرف جادوگر کا سحر و فریب ہے: (انما صنعوا کید ساحر)۔

اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا کامیاب نہ ہو گا۔ (ولا یفلح الساحر حیث اتی)۔

"تلفت" "لقن" کے مادہ سے (جو "وقف" کے وزن پر ہے) ٹکٹنے کے معنی میں ہے۔ لیکن راغب مغزوات میں یہ لکھا ہے کہ یہ لفظ اصل میں کسی چیز کو مارت کے ساتھ پکڑنے کے معنی میں ہے، چاہے منہ کے ساتھ ہو یا ہاتھ کے ساتھ اور بعض ارباب لغت نے اسے "تیزی کے ساتھ پکڑنے" کے معنی میں سمجھا ہے جیسے فارسی میں اس کی جگہ "درون" استعمال ہوتا ہے۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ، یہ نہیں فرمایا کہ "اپنا عصا پیکیو" بلکہ فرمایا: "جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پیکیو"۔ یہ تفسیر شاید عصا سے بے اعتنائی کے عنوان سے ہو اور اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ عصا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جوابات اہم ہے وہ خدا کا ارادہ اور اس کا حکم ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو تو عصا تو آسان ہے، اس سے چھوٹی اور حقیر چیز بھی اس قسم کی قدرت ملتی کر سکتی ہے۔

یہ بحث بھی قابلِ ذکر ہے کہ زیر بحث آیت میں لفظ "ساحر" پہلی مرتبہ نکرہ کی شکل میں اور بعد میں اسمِ معرف کی صورت میں افع لام منس کے ساتھ آیا ہے۔ یہ فرق شاید اس بنا پر ہو کہ پہلی مرتبہ تو قصہ یہ ہے کہ ان جادوگروں کے کام سے بے اعتنائی برتی جائے اور جملے کا مضمون یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کسی جادوگر کے معجزے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ اس حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ جادوگر بلکہ ہر جادوگر، جس زمانہ، اور جس جگہ پیدا ہو، وہ کامیاب اور فلاح یافتہ نہیں ہو گا۔

چند اہم نکات:

۱۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں بحث کر چکے ہیں، لیکن ہم اس مقام پر بھی مختصر وضاحت کے طور پر، چند جملے بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ "سحر" دراصل ہر اس چیز اور ہر اس کام کے معنی میں ہے کہ ۱۔ آردو میں اسے "ایک لینا گھٹے جی۔"

جس کا مخد مخفی اور ہتھال ہو لیکن روزِ مرنے کی زبان میں ایسے غیر معمولی کائناتوں کو کسا جاتا ہے کہ جو مختلف وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔

کبھی تو اس میں حصّہ چالاک، دھوکہ، فریب نظر اور ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔
کبھی بعض اجسام و مواد کے طبیعی و کیمیائی غیر معلوم خواص سے استفادہ کیا جاتا ہے اور کبھی شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔
اور یہ سب مضموم اس جامع لغوی مضموم میں داخل ہیں۔

تاریخ میں ہمیں جادو اور جادوگروں کے بارے میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے اس زمانہ میں ایسا ہی ہے کہ جو اس قسم کے کاموں میں مشغول ہیں کم نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ موجودات کے بہت سے خواص جو گزشتہ زمانہ میں عام لوگوں سے مخفی تھے زمانے میں واضح اور آشکار ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مختلف موجودات کے تعجب انگیز آثار کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔
لہذا جادوگروں کے جادو کا بہت سا حصہ ان کے ہاتھ سے چھین گیا ہے۔

مثلاً آج ہم علمِ کیمیا کے ذریعے بہت سے ایسے اجسام کو بنا سکتے ہیں کہ جن کا وزن بولسے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر انہیں کسی جسم پر رکھا جائے تو کم ہوتے ہیں۔ اس جسم میں حرکت پیدا ہو جائے اور کسی کو اس سے تعبیر بھی نہ ہو گا۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانے کے بچوں کے بہت سے کھلونے شاید گزشتہ زمانے میں جادو کی کوئی قسم معلوم ہوتے ہیں۔

آج کل سرکسوں میں ایسی نمائشیں دکھائی جاتی ہیں، کہ جو گزشتہ زمانے کے جادوگروں کے جادو کے مشابہ ہیں، آئینے، طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے خواص، روشنی کی چمک سے، کئی طرح سے استفادہ کرتے ہوئے، عجیب و غریب منظر پیش کیے جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر بعض اوقات دیکھنے والوں کے منہ کھلنے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔

البتہ ریاضت کرنے والوں کے غیر معمولی اعمال اپنے مقام پر خود ایک علیحدہ داستان ہیں۔ جو بہت ہی حیرت انگیز اور تعجب نیز ہیں۔
بہر حال جادو اور سحر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا انکار کیا جائے یا اسے غرافات اور فضول باتوں سے نسبت دی جائے، پہلے گزشتہ زمانہ میں جو یہاں موجودہ زمانہ میں۔

قابلِ توجہ نکتہ یہ ہے کہ جادو اسلام میں ممنوع اور گناہِ کبیرہ میں سے ہے۔ کیونکہ بہت سے موقعوں میں، لوگوں کے گمراہ ہونے، حقائق کی تحریف کرنے اور سادہ لوح افراد کے عقائد کی بنیاد کو متزلزل کرنے کا باعث ہو جاتا ہے۔ البتہ اس اسلامی حکم میں بہت سے دوسرے احکام کی مانند، استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ جملہ ان کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے یا جادو کا اثر کو ان لوگوں سے دور کرنے کے لیے کہ جو اس سے تکلیف اٹھا رہے ہوں، جادو کا سیکنا مستثنیٰ ہے۔
سورۃ بقرہ کی آیت ۱۰۲ و ۱۰۳ کے ذیل میں بھی، اس تفسیر کی پہلی جلد میں، ہم اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔

۲۔ جادوگر، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر جادوگر غارقِ عادت کام ہے۔ جو گزشتہ زمانے سے مشابہ ہیں۔ انجام دے سکتے ہیں تو پھر ان کے کاموں اور مجہو میں کس طرح فرق کیا جاسکتا ہے؟
اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ جادوگر کا کام ایک محدود انسانی قوت کے لئے

ہو کہ اسے اور مجہو خدا کی بے پایاں اور لازوال قدرت سے معروض وجود میں آتا ہے۔

لہذا جادوگر کچھ محدود کام ہی سرانجام دے سکتا ہے اور اگر وہ ان کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہے تو عاجز ہو جاتا ہے۔ وہ صرف انہی کاموں کو انجام دے سکتا ہے جن کی اس نے پہلے سے مشق کی ہو اور ان کا ماحول جو اور ان کے بیچ و خم سے آگاہ ہو لیکن ان کے علاوہ دوسرے ماحول میں وہ بالکل عاجز و لاچار ہو گا جبکہ انبیاء و رسل چونکہ خدا کی لازوال قدرت سے مدد لیا کرتے تھے، وہ زمین و آسمان میں ہر طرح اور ہر قسم کا غریب و غنی کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔

جادوگر لوگوں کی فرمائش کے مطابق غریب و غنی کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے، مگر یہ کہ اتفاقاً طور پر اس کے کام کے مطابق ہو جائے۔
دوسرے وہ بعض اوقات اپنے ایسے دوستوں کو جنہیں لوگ پہچانتے نہیں ہیں یہ بات سکھا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ کھڑے ہوں اور وہ فائز بن کر رہیں جو پہلے سے معین شدہ ہیں۔

لیکن انبیاء بارہا اور کئی اہم صحابہ کے جو حق کے متلاشی لوگ ان سے سببِ نبوت کے طور پر طلب کیا کرتے تھے انجام دیتے رہے ہیں۔
جیسا کہ ہم حضرت موسیٰ کی اسی سرگزشت میں مشاہدہ کریں گے۔

اس کے علاوہ جادو چونکہ ایک اخلاقی کام ہے اور ایک قسم کا دھوکا اور فریب ہے۔ لہذا فطری طور پر ایسی طبیعتیں چاہتا ہے کہ جو اس سے ہم آہنگ ہوں اور جادوگر بلا استثنا دھوکا باز، مکار اور فریبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ان کے مزاج اور اعمال کو درکار کے مطابق اور تحقیق سے، بہت جلد پہچانا جاسکتا ہے۔ جبکہ انبیاء کا اخلاص و پاکیزگی اور پاکیزگی ایک ایسی سند ہے کہ جو ان کے اعجاز کے ساتھ مل کر اس کے اثر کو کئی گنا کر دیتی ہے، (غور کیجئے گا)۔

اور شاید یہی وجہ ہے کہ زیرِ نظر آیت کہتی ہے،

وَلَا يَنْفِلُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ

جادوگر کہیں بھی ہو، اور جن حالات اور جس زمانہ میں جو وہ فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

بقولِ معروف بہت جلد اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی قوت محدود ہوتی ہے اور اس کے افکار و صفات انحرافی ہوتے ہیں۔
یہ بات صرف انہی جادوگروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ جو انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے، بلکہ تمام جادوگروں پر پوری طرح صادق آتی ہے کہ وہ جلد ہی پہچان لیے جاتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔

۷۰۔ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝

۷۱۔ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ أَنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الْبَحْرَ

فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتُكُمْ فِي جُدُوعٍ

النَّحْلُ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰ

۴۲۔ قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَیِّنٰتِ وَاَلَّذِیْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا

۴۳۔ اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِیْئَاتِنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السَّجْدَةِ وَاَللّٰهُ خَبِیْرٌ وَّ اَبْقٰ

۴۴۔ اِنَّهٗ مِنْ یَّاتٍ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاَنْ لَّهٗ جَهَنَّمُ لَا یَمُوْتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰی

۴۵۔ وَمَنْ یَّاتِہٖ مُّؤْمِنًا فِدْعَمِلَ الصَّلٰحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَہُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰی

۴۶۔ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا وَذٰلِكَ جَزَآؤُا مَنْ تَزَكٰی

ترجمہ

۴۰۔ (موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور جو کچھ اُنہوں نے بنا رکھا تھا وہ اسے نکل گیا تو) سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا ہم دُروں اور سوا کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔

۴۱۔ (فرعون نے) کہا: کیا میری اجازت ہے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھا یا ہے۔ یقیناً میں تمہارے ایک طاقتور کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجور کے تنوں کے اوپر تمہیں سوئی چڑھا دوں گا اور تم جان لو گے کہ ہم کیا سے کس کی سزا زیادہ دردناک اور زیادہ پائیدار ہے۔

۴۲۔ انہوں نے کہا: اُس خدا کی قسم کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ روشن دلائل پر جو ہم تک پہنچی ہیں مجھے ہرگز حتم نہ رکھیں گے۔ جو حکم تو کرنا چاہے کہ کیونکہ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔

۴۳۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اور جو جادو کرنے کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا اسے بخش دے۔

اور خدا بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

۴۴۔ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ نہ تو مرے گا اور نہ جیے گا۔

۴۵۔ اور جو شخص مومن ہو اور اُس نے نیک عمل انجام دیئے ہوں (جب وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گا) تو اس کے لیے عالی درجات ہیں۔

۴۶۔ جنت کے دائمی باغات کہ جن کے (درختوں کے) نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک کرے۔

تفسیر

موسیٰ علیہ السلام کی عظیم کامیابی:

گزشتہ آیات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا، کہ وہ اپنا عصا پھینکیں، تاکہ جادوگروں کے جادو کی کاروائیوں کا خاتمہ کریں۔

زیر بحث آیات میں بھی اسی مسئلہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ جو جملہ واضح تھے وہ حذف کر دیئے گئے ہیں (یعنی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا ایک عظیم سانپ میں بدل گیا اور جادوگروں کے جادو کے تمام اسباب و آلات نکل گیا، تمام لوگوں میں ایک شور و غل مچ گیا، فرعون سخت پریشان ہوا، اور اس کے مصاحبین کے منہ حیرت سے کھلنے لگے)۔

جادوگر، جنہوں نے آج تک بھی اس قسم کا منظر نہیں دیکھا تھا اور جو جادو اور دوسری باتوں کا فرق اچھی طرح سے پہچانتے تھے، انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ کام خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہے کہ جو انہیں اُن کے پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اُن کے دلوں میں ایک طوفان اُٹھا اور ایک عظیم انقلاب ان کی روح میں پھوٹ پڑا۔

اب اس بات کا آخری حصہ آیات کی زبان سے سُنتے ہیں:

”سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا: ”ہم موسیٰ و دُروں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں“

(خالفی السحرة بقا قالوا اٰمنا برب ہارون و موسیٰ)۔

”الغی“ کی تفسیر (فعل جمل سے استفادہ کرتے ہوئے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ موسیٰ کی طرف ایسے کہنے اور ان کے سہوے سے ایسے متاثر ہوئے کہ گویا بے اختیار سجدے میں جا پڑے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ انہوں نے صرف ایمان لانے پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھا، کہ وہ موسیٰ و دُروں کے پروردگار پر اس ایمان لانے کا ایک واضح اور روشن صورت میں اور ایسے جملوں کے ساتھ کہ جن میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہ ہو یعنی پوری تاکید کے ساتھ اظہار کریں تاکہ اگر کچھ لوگ ان کے اس کام سے متاثر ہو کر گمراہ ہو گئے ہوں تو وہ پلٹ آئیں اور اس

معاذ سے کسی قسم کی جڑیل ہی ان کے ذمہ باقی نہ رہے۔

یہ بات واضح اور بدیہی ہے کہ جادوگروں کے اس عمل نے فرعون کے پیکر اور اس کی جابر، خود سر اور ظالم حکومت پر ایک ضرب لگائی اور اس کے تمام ارکان کو ہلاک کر رکھ دیا۔

سارے ملک مصر میں اس مسئلے کے بارے میں مذاق پر ہنسنے لگا ہوا تھا، اور جادوگروں کو ہر گوشہ و کنار سے اکٹھا کیا گیا اور ان کے لیے کامیابی کی صورت میں طرح طرح کے انعامات اور اعزازات کا وعدہ کیا گیا تھا۔

لیکن اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ مقابلے کے لیے صبح اڈل میں کھڑے تھے وہی ایک دم دشمن کے آگے جھک گئے اور نہ صرف یہ کہ وہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں بلکہ وہ تو بڑی سختی کے ساتھ اس کا دفاع کرنے لگے اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں فرعون سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور بلاشبہ شبہ لوگوں میں سے بھی ایک گروہ جادوگروں کی پیروی کرتے ہوئے موسیٰ اور ان کے دین سے وابستہ ہو گیا تھا۔

لہذا فرعون کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ شور و غل اور سخت اور غلیظ قسم کی دھمکیوں کے ساتھ، اپنی رہی ہوئی حیثیت کو بچائے۔ جادوگروں کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا: کیا تم میری اجازت کے بغیر بھی اس پر ایمان لے آئے ہو (قال اعدتم له قبل ان اذن لکم)۔

یہ جابر و مضحکہ، نہ صرف اس بات کا مدعی تھا، کہ اس کی لوگوں کے جسم و جان پر حکومت ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل بھی میرے ہی قبضہ و اختیار میں ہیں اور مجھ ہی سے تعلق رکھتے ہیں لہذا تمہارے دل کا ارادہ بھی میری اجازت کے ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ وہی کام ہے کہ جو ہر زمانے اور ہر عصر کے فرعون اپناتے ہیں۔

ان میں سے بعض تو فرعون مصر کی طرح، پریشانی کے وقت کلمہ کھلا، اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں اور بعض پُر اسرار طریقے سے نذرانے ابلاغ اور ربط اجتماعی سے استفادہ کر کے اور مختلف قسم کے سحر لگا کر، عملی طور پر اپنے لیے اس حق کے قائل ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو آزاد اور طور پر سوچنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی تو آزادی فکر کے نام پر، لوگوں کی آزادی کو سلب کر لینا چاہیے۔

بہر حال فرعون نے اسی بات پر تعلق نہ کیا، بلکہ فوراً ہی جادوگروں پر ایک فقرہ چست کیا، اور ان پر اہتمام لگاتے ہوئے کہا کہ: "یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک سازش ہے" (انہ لکبیکو الذی علمکم بالحس)۔

بلاشبہ فرعون کو معلوم تھا اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے اور بنیادی طور پر اس قسم کی سازش کو جو سارے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے جاسوسوں اور خفیہ کارندوں کو خبر ہی نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ اصل طور پر موسیٰ کو فرعون نے اپنی آغوش میں پالا تھا اور اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ مصر سے غائب رہے ہیں۔ اگر وہ مصر کے جادوگروں سے بڑے ہوتے تو ہر جگہ اس عنوان سے مشہور ہو جاتے اور یہ کئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے چھپایا جاسکتا۔

لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت بے لگام اور خود سر لوگ اپنی ناشدود حیثیت کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کے جھوٹ اور تہمت لگانے سے باز نہیں کرتے۔

پھر اس بات پر ہی بس ٹکی بلکہ جادوگروں کو نہایت سخت لہجے میں موت کی دھمکی دیتے ہوئے کہا: "میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھوں کو اور دوسری طرف کے پاؤں کو قطع کر دوں گا اور بلند کھجور کے تنے پر تمہیں سولی چڑھا دوں گا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا عذاب زیادہ دردناک اور زیادہ پائیدار ہے یا موسیٰ و ہارون کے خدا کا عذاب" (فلا قطعن ابیدیکم وارجلکم من خلاف ولا صلیبتکم و فذبح الخلل ولتعلمن اننا اشد عذابا و ابطی)۔

درحقیقت "اننا اشد عذابا" کا جملہ اس تہدید کی طرف اشارہ ہے کہ جو موسیٰ نے پہلے کی تھی اور اس قصے سے پہلے ہی خصوصیت کے ساتھ جادوگروں کو سنائی دی تھی کہ اگر تم خدا پر جھوٹ باندھو گے تو وہ تمہیں اپنے عذاب سے نیست و نابود کر دے گا۔

"من خلاف" کی تعبیر (تمہارے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے خلاف کاٹوں گا) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں یا اس کے برعکس۔ شاید جادوگروں کے لیے اس قسم کی سزا کا انتخاب اس لیے تھا کہ یہ اس طرح سے انسان زیادہ دیر میں مرتا ہے، یعنی خورنری زیادہ سست ہوگی اور تکلیف بیشتر ہوگی۔ علاوہ ازیں گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے بدن کو دونوں طرف سے ناقص کر دوں گا۔

باقی رہی یہ دھمکی کہ تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا، تو یہ شاید اس بنا پر ہو کہ یہ درخت زیادہ اونچے اور بلند ہوتے ہیں اور نزدیک دُور سے سب لوگ اس شخص کو دیکھ لیتے ہیں جو اس پر لٹکایا گیا ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح سے سولی نہیں چڑھایا جاتا تھا جس طرح سے ہم اسے زمانہ میں سولی دیا جاتا تھا۔ وہ سولی کی رسی کو اس شخص کی گردن میں جیسے سولی دینا مطلوب ہوتا تھا، نہیں ڈالتے تھے بلکہ اس کے ہاتھوں یا شانوں سے باندھ دیتے تھے تاکہ وہ تکلیف اٹھاتا رہے۔

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کی ان شدید دھمکیوں کے جواب میں جادوگروں نے کیا رد عمل دکھایا؟ وہ نہ صرف یہ کہ مرعوب نہیں ہوئے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور میدان سے باہر نہ نکلے بلکہ وہ میدان میں مضبوطی سے ڈٹے رہے اور کہا: "اُس خدا کی قسم کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جو واضح دلائل میرے آتے ہیں، ہم ان پر ہرگز تجھے مقدم نہ رکھیں گے" (قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرننا)۔

"تو جو فیصلہ کرنا چاہے کرے" (فاقض ما انت قاض)۔

"لیکن یہ جان لے کہ تو تو صرف اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے" (مگر آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے اور تو شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا) (انما تقضی هذه الحیاة الدنیا)۔

اس طرح سے انہوں نے تین، دو ٹوک جملے فرعون سے کہے۔ پہلا یہ کہ تم جان لو کہ، ہم نے جو ہدایت پالی ہے، اسے کسی چیز سے نہیں بدلیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہم تیری دھمکیوں سے کبھی بھی ہراساں نہ ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ تیری حکومت و فعالیت یہی چارہ روز ہے۔

۱۔ مشورہ یہ ہے کہ "لا صلیبتکم و فذبح الخلل" میں "فی" کا لفظ "علی" کے معنی میں ہے یعنی تمہیں کہے کہ فرعون نے سولی کا نظریہ یہ کہ "فی" میں پانا ہی نہیں دیتا بلکہ "فی" غرض یہ ہے کہ تمہارا ہر جگہ کا غرض اس سے ثابت ہو کہ جو جادوگر پہلے ہی سولی کی کٹائی اس شخص کی طرف استعمال ہوتی ہے کہ جسے سولی چڑھایا جائے (یعنی تو یہ کہہ کر نہیں آتی)۔

پھر انہوں نے مزید کہا: "اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے پھر دو گار پر ایمان لے آئے ہیں تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔" (ہم جادو اور جادوگری کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں) (انا انما منابرا للیغفر لنا خطایانا)۔ اور اسی طرح "وہ بڑا گناہ" (یعنی رسول خدا کے مقابلے میں جادو کا مظاہرہ) جس کے کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اللہ میں مٹا کرتے ہوئے اپنی رحمت میں شامل کرے اور خدا ہر چیز سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ (وما اکرمنا علیہ من الحور اللہ خیر والقی)۔

مختصر یہ کہ ہمارا مقصد گزشتہ گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ ان میں سے (ایک گناہ) خدا کے سچے پیغمبر کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ہے ہم اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ سعادت ابدی حاصل کر لیں لیکن تو ہمیں اس دنیا کی موت سے ڈرا رہا ہے۔ یہ قدر اس امر اس حکیم صلی اللہ کے مقابلے میں ہمیں قبول ہے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ جادو گروں نے ظاہر خود اپنی خوشی سے اس میدان میں قدم رکھا تھا۔ اگرچہ فرعون نے ان سے بہت سے وعدے کیے تھے۔ تو پھر زیر بحث آیت میں "اکراہ" (مجبور کرنا) کیوں آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دلیل ایسی نظر نہیں آتی کہ جادوگر شروع سے ہی اس دعوت کو قبول کرنے پر مجبور نہیں تھے بلکہ "یا قوت اکل ساحر علیہ" (ماورین جاکر ہر جادوگر کو لے آئیں) (اورات ۳۳) کے جملہ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ہر جادوگر کے لیے اس دعوت کو قبول کرنا لازمی و ضروری تھا۔ یقیناً فرعون کی خود سر اور استبدادی حکومت میں یہ کام بالکل طبعی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور ارادوں کی تعمیل کے لیے لوگوں کو مجبور کرتے تھے۔ باقی رہا ان میں شوق پیدا کرنے کے لیے انعام و اکرام مقرر کرنا۔ تو یہ اس بات کے متناہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بے لگام مستی حکومتیں زور اور طاقت سے کام لینے کے ساتھ ساتھ مادی لالچ سے بھی استفادہ کرتی ہیں۔

یہ احتمال بھی پیش کیا گیا ہے کہ جادوگر جو نبی حضرت موسیٰ کے سامنے آئے کچھ قرائن سے ان پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ موسیٰ حق پر ہیں یا کم از کم وہ شک و شبہ میں پڑ گئے تھے اور اسی بنا پر ان میں گمگوئی حالت پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ ہم نے اسی سورہ کی آیہ ۶۲ میں پڑھا ہے:

فتنانا عوا امرہ و بینہم

فرعون اور اس کے درباری اس صورت حال سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے انہیں مقابلہ جاری رکھنے پر مجبور کیا۔

جادو گروں نے اس کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس کی دلیل واضح درویش ہے: "کیونکہ ہر شخص بے ایمان اور گنہگار قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ کی جلائے والی آگ ہے۔" (اند من یأت ربہ مجرمًا فان لہ جہنم)۔

اور دوزخ میں سب سے بڑی مصیبت اس کے لیے یہ ہے کہ "اس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا" (لا یسوت فیہا ولا یحیی)۔

بلکہ وہ ہمیشہ موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے گا ایسی زندگی کہ جو موت سے زیادہ تلخ اور تکلیف دہ ہوگی۔

"اور جو شخص اس عظیم بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پہلے گا، وہ عالی درجوں پر فائز ہوگا" (ومن یأتہ مؤمنًا و عمل الصالحات فاولئک لہم الدرجات العلی)۔

"ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں کہ جن کے درختوں کے نیچے نہرس جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (جنت عدن جاری من تحتہا الانہار خالدین فیہا)۔

اور یہ اس شخص کی جزا ہے کہ جو ایمان اور اطاعت پروردگار کے ساتھ اپنے آپ کو پاک دیکھ کر کہے "وذا لک جزا من توفی"۔ آخر کی تین آیات جادو گروں کی اس گفتگو کا حصہ ہیں جو انہوں نے فرعون کے سامنے کی تھی یا خدا کی طرف سے مستقل جملے ہیں کہ جو یہاں ان کی گفتگو کی تکمیل کے لیے فرمائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض انہیں جادو گروں کی گفتگو کا آخری حصہ سمجھتے ہیں اور شاید "انہ" سے شروع ہو کر جو واقعات ملت کے بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نظریہ کی تائید کرتا ہے۔

لیکن وہ تفصیل جو ان تینوں آیات میں صالح بن مہنین اور مجرم کافروں کے مستقبل کے بارے میں بیان ہوئی ہے اور "ذالک جزا من توفی" (یہ اس کی جزا ہے جو پاکیزگی اختیار کرے) کے جملہ پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ اوصاف ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اس میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسرے نظریہ کی تائید کرتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ کیونکہ جادو گراہی بات جیسی کر سکتے تھے کہ انہوں نے اس عفری نیت میں معرفت و علوم الہی کا دوا فر حصہ حاصل کر لیا ہو، کہ جس کی بنا پر وہ جنت و دوزخ اور مہنین و مجرمین کے انجام کے بارے میں اس قدر کا دود ٹوک اور گالیاں فیصد کر سکیں۔

مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ خدا نے ان کے ایمان کی وجہ سے یہ نیر معنی باتیں ان کی زبان پر جاری کر دی تھیں، اگرچہ یہ بات خدائی تربیت اور تہذیب کے لحاظ سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی کہ خدا نے خود فرمایا ہو یا خدا کی طرف سے تعلیم یافتہ مومنین نے خاص طور پر جبکہ قرآن اسے تائید کے لیے بیان کر رہا ہے۔

چند اہم نکات:

۱۔ علم، ایمان و انقلاب کا سرچشمہ ہے: سب سے اہم مسئلہ کہ جو زیر بحث آیات میں نظر آتا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں آنے پر جادو گروں میں پیدا ہونے والی گمراہی اور فوری تبدیلی ہے۔ وہ جس وقت حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے انتہائی سخت دشمن تھے لیکن حضرت موسیٰ کا پہلا ہی ہجڑہ دیکھ کر اس طرح سے مل گئے، بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے راستے کو بدل لیا کہ سب لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔

کفر سے ایمان کی طرف، انحراف سے درستی و استقامت کی طرف، کجی سے راستی کی طرف اور ظلمت سے نور کی طرف، اس فوری اور تیز کے ساتھ راستے کی تبدیلی نے سب کو ایسی ہکلاہٹ میں ڈالا کہ شاید فرعون کو بھی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ لہذا اس نے گوشش کی کہ اسے ایک پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش قرار دے حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی یہ بات جھوٹی ہے۔

کونسا عامل اس گمراہی اور سر بلع انقلاب ذہنی کا سبب بنا اور کونسا عامل نے نور ایمان اس قوت سے ان کے دل میں چمکایا کہ وہ

اور سورہ فرقان کی آیت ۲۱ میں ہے :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجَسٍ ذُرِّيَّةً وَمِنْ الْمُجْرِمِينَ

ہم نے ہر نجس کے لیے مجرموں میں سے کچھ دشمن قرار دیتے ہیں ۔

۱۔ ماحول کی مجبوری ایک بہانہ ہے : زیر نظر آیات میں جادوگر دل کی سرگزشت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ماحول مجبوری کا مسئلہ ایک جھوٹ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ انسان فاعلِ قمار ہے اور ارادے کی آزادی کا مالک ہے۔ جس وقت بھی ہم ارادہ کرے اسی وقت باطل کی طرف سے حق کی جانب اپنے رستے کو بدل سکتا ہے۔ چاہے اس کے ماحول کے تمام لوگ گناہیں رن اور خوف ہی ہوں۔ وہ جادوگر جو سالہا سال سے اسی شرک آلود ماحول میں نہایت شرک آمیز اعمال کے خود متکب ہو رہے تھے جس وقت انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ حق کو قبول کریں اور اس کے راستے میں عاشقانہ انداز میں ڈٹ جائیں تو وہ کسی دھمکی سے نڈرے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ عظیم منسخرِ حرم طبری کے قول کے مطابق :

”كَانُوا أَوَّلَ النَّهَارِ كَفَّارًا سَحَرَةً وَأَخِرَ النَّهَارِ شُهَدَاءَ بَرَّةٍ“

وہ صبح کے وقت تو کافر اور جادوگر تھے اور شام کے وقت راوی حق کے نیک کار شہید بن گئے۔

اس سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ مذہب کی پیدائش کے بارے میں مادیوں خصوصاً مارکسٹوں کے افسانے کس قدر کمزور اور بے بنیاد ہیں۔ وہ ہر تحریک کا عامل اور سبب اقتصادی مسائل ہی کو سمجھتے ہیں۔ جبکہ یہاں معاملہ بالکل برعکس تھا کہ جبکہ بلاگر شروع میں ایک طرف تو فرعون کے غلبہ و اقتدار کے دباؤ سے، اور دوسری طرف اس کے اقتصادی لالچ میں آکر حق کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے لیکن اللہ پر ایمان نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے مال و مقام کو بھی جس کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ایمان کے قدسوں میں ڈال دیا اور اپنی عزیز جان بھی اس عشق میں قربان کر دی۔

۴۴۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ وَرِيقًا

فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝

۴۸۔ فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنُ بِجُنُودِهِمْ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَوْمِ مَاطٌ غَاشِيُهُمْ ۝

۴۹۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝

اپنے وجود اور ہستی تک کو اس کام کی خاطر فدا کر لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ فرعون نے اپنی دھمکی عملی جامہ پہنایا اور انہیں اس وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا۔

کیا علم و آگاہی کے سوا کوئی اور عامل یہاں دکھائی دیتا ہے ؟ وہ چونکہ جادو کے فنون اور نوز سے آشنا تھے، اور انہوں نے صاف پر جان لیا تھا کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ لہذا انہوں نے بڑی جرات سے اور قاطع انداز میں اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ اس سے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ افراد یا معاشرے میں تبدیلی لانے اور ایک تیز اور پتلا انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہر چیز سے پہلے انہیں علم و آگاہی دینے کی ضرورت ہے ۔

۲۔ ہم تجھے ”بینات“ پر مقدم نہیں کرتے : یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ انہوں نے سب سے منطق و دلیل فرعون کے مقابلے میں منطقی ترین تیسرے کو اختیار کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی حقانیت اور اس کی خدائی دعوت پر روشن اور واضح دلائل پیش کیے ہیں اور ہم کسی بھی چیز کو ان روشن اور واضح دلائل پر مقدم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ”والذی فطرنا“ کو رقم ہے اس کی جس نے ہمیں خلق فرمایا، کہہ کر اس مطلب کی تاکید کی بلکہ ”فطرنا“ ان کی فطرتِ توحیدی کی طرف گویا ایک اشارہ ہے یعنی ہم اپنی فطرت کے اندر بھی نورِ توحیدی جھلک دیکھ رہے ہیں اور دلیل عقل سے بھی کچھ رہے ہیں تو ان واضح و آشکار دلائل کے ہوتے ہوئے، ہم اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر تیسرے نیڑے راستوں پر کیسے بھل سکتے ہیں ؟

اس گمراہی کی طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے کہ فرعون کی ایک جماعت نے ”والذی فطرنا“ کو رقم کے معنی میں نہیں لیا بلکہ اسے ”ملجائنا من البینات“ پر غلط جانا ہے۔ اس بنا پر پورے جملے کا معنی اس طرح ہو گا : ”ہم تجھے ان واضح و روشن دلائل اور اس خدا پر کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہرگز مقدم نہ کریں گے۔“

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے پر غلط کچھ مناسب نہیں ہے (خود کیجیے گا)۔

۳۔ مجرم سے کون مراد ہے ؟ زیر بحث آیات میں ہے : ”جو شخص بھی میدانِ محشر میں مجرم (کی حیثیت سے) وارد ہو گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے“

اس کا ظاہری معنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مجرم کا انجام یہی ہے ؟

لیکن اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ بعد والی آیات میں کہ جو اس کے فریقِ مقابل کو بیان کرتی ہیں، لفظ ”مجرم“ آیا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ”مجرم“ سے مراد کافر ہے۔ علاوہ ازیں اس لفظ کا کافر کے معنی میں استعمال قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں دکھائی دیتا ہے۔

مثلاً، قومِ لوط کے بارے میں کہ جو ہرگز اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لائی، یہ بیان ہوا ہے کہ :

وَأَسْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، پس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا ؟ (اعراف ۸۴)

۱۔ اس سلسلے میں ہم سورہ اعراف کی آیت ۱۲۳ تا ۱۲۶ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں دیکھیں گے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۶ (آیت ۱۳۶ سورہ اعراف کے ذیل میں)۔

ترجمہ

- ۷۷۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو (مصر سے) اپنے ساتھ لے جا اور ان کے لیے دریا خشک راستہ بنا دے تاکہ نہ تو (فرعونیوں کے) تعاقب سے تجھے خوف ہو اور نہ دریا میں غرق ہونے کا ڈر ہو۔
- ۷۸۔ (اس طرح سے) فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور دیکھنے انہیں (اپنی پرورش مچھروں کے دریا پر) وحی پہنچایا۔
- ۷۹۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہرگز ہدایت نہ کی۔

تفسیر

بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کا غرق ہونا:

جب حضرت موسیٰ نے بادلوں پر دو ٹوک اور نمایاں کامیابی حاصل کر لی اور کثیر تعداد میں موجود یہ یادوگر آپ پر ایمان لے آئے تو آپ کا دین باقاعدہ طور پر مصر کے لوگوں کے افکار و اذہان میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ قبیلوں کی اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا لیکن یہ ان کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہا۔ مصر میں بنی اسرائیل اقلیت میں تھے تاہم حضرت موسیٰ کی رہبری میں ہمیشہ کے لیے آل فرعون کے ساتھ ان کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔

کئی سال اسی طرح سے گزر گئے اور کئی تلخ و شیریں حادثات پیش آئے۔ جن کے بعض حصے قرآن نے سورہ اعراف کی آیہ ۱۲۷ کے بعد بیان کیے ہیں۔

زیر بحث آیات میں ان واقعات کا آخری حصہ یعنی بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے باہر نکال کر لے جا (ولقد اوحینا لی موسیٰ ان اسرعبادی)۔

بنی اسرائیل، معینہ علانہ (فلسطين) کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جس وقت وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو فرعونوں کو خبر ہو گئی۔ فرعون نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو دریا اور دشمن کے محاصرہ میں پایا۔ ایک طرف عظیم دریائے نیل اور دوسری طرف خلیج دغضب میں ڈوبا ہوا طاقتور اور خونخوار دشمن۔ لیکن خدا تو یہ چاہتا تھا کہ اس صاحب ایمان و محروم و تہمت رسیدہ قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات بخشنے اور سمجھدوں کو ہلاک و نابود کر دے۔

اُس نے موسیٰ کو حکم دیا: "ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دے" (فاضرب لھو طریقا فی البحر یبسا)۔

ایسا راستہ کہ جس وقت تم اس میں قدم رکھو تو "نہ فرعونوں کے پیچھا کرنے کا خوف ہو اور نہ ہی دریا میں غرق ہونے کا"۔

فردینک والا تختی:

یہ بات قابل توجہ ہے کہ نہ صرف راستہ بن گیا بلکہ یہ راستہ، خدا کے حکم سے ایک خشک راستہ تھا۔ حالانکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ دریا پانی ٹپٹ بھی جائے تو پھر بھی اس کی نشیبی جگہیں مدقوں قابل عبور نہیں ہوتیں۔

میراث "مغزوات" میں لکھا ہے کہ "دُرک" (بروزن "مرگ") سمندر کی گہرائی کے سب سے نچلے حصہ کے معنی میں ہے۔ "دُرک" کو بھی "دُرک" (بروزن "مرگ") کہا جاتا ہے جسے دوسری سی کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ وہ پانی ٹپٹ بھیج جائے۔ اسی طرح "دُرک" جو انسان کو اٹھانے پر تے ہیں انہیں بھی "دُرک" کہتے ہیں۔ "درکات نار" "درجات جنت" کے مقابلہ میں "دُرک" کے مراحل کے معنی میں ہے۔

لیکن سورہ شہد کی آیت ۶۱ کے مطابق۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کی آمد سے باخبر ہوئے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا "اللد رکون"۔ "ہم تو فرعونوں کے چنگل میں پھنس گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت میں "دُرک" سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اس طرح سے گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اور "لا تختی" کا مطلب یہ ہے کہ دریا کا بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

اس طرح موسیٰ اور بنی اسرائیل ان راستوں میں داخل ہو گئے کہ جو دریا میں پانی کے ٹپٹ جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے اس موقع پر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچ گیا اور اس نے یہ غیر متوقع اور حیرت انگیز منظر دیکھا "اور فرعون نے اپنے لشکر کو بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیا۔ اور خود بھی اسی راستہ پر چلنے لگا" (فاتبعھو فرعون و بجنودہ)۔

مسلم طور پر فرعون کا لشکر شروع میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس خطرناک ناشاختہ جگہ میں قدم رکھے اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرے۔ کم از کم ایسے عجیب و غریب معجزے کا مشاہدہ انہیں اس راستے پر چلنے سے روکنے کے لیے کافی تھا۔

لیکن فرعون۔ جس کے دماغ میں غرور و نفوت کی ہر بھری ہوئی تھی۔ ہٹ دھرمی اور سرکشی پر تلا ہوا تھا، وہ ایک ایسے عظیم معجزے کے پاس سے بے اعتنائی کے ساتھ گزر گیا اور اپنے لشکر کو ان اٹھانے دریا کی راستوں میں داخل ہونے کے لیے ابھارا۔ اور فرعون کے لشکر کا پلا آدی دریا میں اُترا اور اُدھر بنی اسرائیل کا آخری شخص دیا سے باہر نکل گیا۔

اُس وقت پانی کی موجوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر پلٹ آئیں "موجیں اُس فرسودہ عمارت کی مانند کہ جس کی بنیادیں نکال دی جائیں، ایک دم ان کے اوپر آپڑیں"۔ اور وہ پوری طرح دریائے نیل کی ٹھاٹھیں ملتی ہوئی موجوں کے نیچے چُھپ گئے (فغشیھو من الیوم ما غشیھو)۔

اور اس طرح سے ایک جبار و سنگر اپنے طاقتور اور زبردست لشکر کے ساتھ پانی کی موجوں میں غوطے کھانے لگا اور اُس کے لشکر کی اس جگہ کی تفسیر میں ایک اور احتمال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ "با"۔ "بجنودہ" میں "مع" کے معنی میں ہے اور اس جگہ کا یہ معنی ہے:

"فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا"۔ اگرچہ ان دونوں تفسیروں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

"بیم" سمندر کے معنی میں ہے اور عظیم دریائے نیل کے معنی میں دیتا ہے۔ بعض متعین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک قدیم مصری لفظ کا لفظ ہے نہ کہ عربی۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۳۵ (۲۳۵) اردو ترجمہ کے حاشیہ کی طرف رجوع کریں۔

دریا کی پھلیوں کا لقمہ بن گئے۔

ہاں "فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور مرکز انہیں ہدایت نہ کی" (واضل فرعون قومہ وما ہدٰی)۔

یہ ٹھیک ہے کہ "اصل" اور "ماہڈی" کے جملے تقریباً ایک ہی مفہوم دیتے ہیں اور شاید اسی بنا پر بعض مفسرین نے اسے تاکید سمجھا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں فرق رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ "اصل" تو گمراہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور "ماہڈی" گمراہی کے واضح اور روشن ہونے کے بعد ہدایت نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک زہیر سے بعض اوقات اشتباہ بھی ہو جاتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو غلط اور اخلاقی راستے پر چلنے لگتا ہے لیکن جب وہ مترجم ہو تو فوراً انہیں صحیح راستے کی طرف پٹا کر لے جاتا ہے لیکن فرعون اس قدر ہٹ دھرم تھا کہ گمراہی کا شاہدہ کرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم سے حقیقت کو بیان نہیں کیا اور انہیں اس طرح سے بے راہ روی کی طرف کھینچتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اور اس کی قوم سب نابود ہو گئے۔

بہر حال یہ جملہ درحقیقت فرعون کی اُس بات کی کہ جو سورہٴ موسیٰ کی آیہ ۲۹ میں بیان ہوئی ہے نفی کرتا ہے:

وما اھدیکو الاسبیل الرشاد

میں تمہیں سیدھی راہ کی ہی ہدایت کرتا ہوں۔

واقعات نے نشانہ ہی کر دی ہے کہ اس کا یہ جملہ۔ اس کے دوسرے جھوٹوں کی طرح۔ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔

۸۰۔ یٰبَنِی إِسْرَآئِیلَ قَدْ اَنْجَيْنَاکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْنَاکُمْ

جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلٰوٰی ۝

۸۱۔ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیْہِ فِیْجَلَّ عَلَیْکُمْ

غَضَبِیْ وَمَنْ یَّجْلَلْ عَلَیْہِ غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝

۸۲۔ وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامِنْ وَعَمِلْ صَالِحًا ثَوَّاهْتَدٰی ۝

ترجمہ

۸۰۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن (کے پھیلنے) سے نجات دی اور کوہ طور کی دائیں طرف کے لیے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور تم پر سن و سلوئی نازل کیا۔

۸۱۔ وہ پاکیزہ رزق کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے کھاؤ۔ لیکن اس میں سرکشی نہ کرو (دروغہ) میرا غضب تم پر آئے گا اور جس پر میرا غضب آیا وہ تباہ ہو گیا۔

۸۲۔ میں ان لوگوں کو بخش دوں گا کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں، اس کے بعد ہدایت پر رہیں۔

تفسیر

نجات کی واحد راہ :

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی آل فرعون کے پھیلنے سے نجات کا بیان ایک عظیم معجزہ کی صورت میں کیا گیا تھا۔ اب زیر نظر تمیز آیات میں بنی اسرائیل سے عمومی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے اور انہیں وہ عظیم نعمتیں یاد دلاتی جا رہی ہیں جو خدا نے انہیں بخشی ہیں اور انہیں راہ نجات کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے : اے بنی اسرائیل ! ہم نے تمہیں تمہارے دشمن کے پھیلنے سے روکی بخشی (یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدو کو)۔

یہ بات واضح ہے کہ ہر مثبت فعالیت کی بنیاد دوسروں کے تسلط اور غلبے سے نجات پانا اور استقلال و آزادی کا حصول ہے۔ اسی بنا پر سب سے پہلے اسی چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

اس کے بعد ایک اہم معنوی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے : "ہم نے تمہیں ایک تھیں وعدہ گاہ کی طرف دعوت دی، کوہ طور کے دائیں طرف، جو وحی الہی کا مرکز ہے : (وواعدنا کو جانب الطور الایمن) یہ حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے ساتھ طور کی وعدہ گاہ کی طرف جانے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وعدہ گاہ میں خدا نے موسیٰ پر قورات کی انواع نازل کیں اور ان سے باتیں کیں اور پردہ کار کے جلوہ خاص کا سب نے مشاہدہ کیا۔

اس کے بعد ایک اہم مادی نعمت کہ جو بنی اسرائیل کے لیے خدا کا ایک لطف خاص تھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے تم پر "من" و "سلوئی" نازل کیا : (و نزلنا علیکم المَنَّٰ و السَّلٰوٰی)۔

جب تم اُس بیابان میں سرگردان تھے۔ پاس کوئی مناسب غذا نہیں تھی، تو لطف خدا تمہاری مدد کے لیے آگے بڑھا۔ لہذا اور غرض کھانا اتنی مقدار میں کہ جتنی تمہیں ضرورت تھی، تمہیں مہیا کیا۔ تم اُس سے استفادہ کرتے رہے۔

اس بارے میں کہ "من و سلوئی" سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت بحث کی ہے، جسے ہم نے اسی تفسیر کی پہلی جلد میں (سورہ بقرہ کی آیہ ۵۷ کے ذیل میں) بیان کیا ہے اور مفسرین کے اقوال نقل کرنے کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ، بعید نہیں ہے کہ "من" ایک قسم کا طبعی خند ہو کہ جو اس بیابان کے قریب کے پہاڑوں میں پایا جاتا تھا، یا یہ ایک مخصوص قسم کا قوت بخش نباتی شیر ہو، کہ جو اس بیابان کے اطراف میں اُگتے ہوئے درختوں سے نکلتا تھا اور "سلوئی" ایک قسم کا حلال گوشت کہ بڑے مشابہ پرندہ تھا (سورہ صافات)۔

لے اس واقعہ کی تفصیل چوتھی جلد سورہ اعراف کی ۱۵۵، ۱۵۶ کے ذیل میں مطالعہ فرمائیں۔

کے لیے جلد اول میں مذکورہ آیت کے ذیل میں رجوع کریں۔

بعد والی آیت میں ان تینوں بیش بہا نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن انہیں اس طرح سے خطاب کرتا ہے: ہم نے جو زمین تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن اس میں سرکشی نہ کرنا (کلوا من طیبات ما رزقنا کھولا تظفوا فی نعمتوں میں طیبان یہ ہے کہ انسان ان سے خدا کی اطاعت اور اپنی سعادت کے لیے استفادہ کرنے کی بجائے، ان کو گناہ شکاری، کفرانِ نعمت، سرکشی اور ادھر ادھر کے افکار کا اسیر بننے کا ذریعہ بنائے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ ان کو یہ تمام خدا نعمتیں حاصل تھیں اور پھر بھی کفر و طغیان و گناہ کی راہ پر چل پڑے۔

اس کے بعد انہیں خبردار کیا گیا ہے: اگر تم طغیان و سرکشی کرو گے تو میرا غضب تمہیں دامن گیر ہو جائے گا (فیعجل علیکم غضبی)۔

اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے: (ومن یجلل علیہ غضبی فقد هوی)۔ "ہوی" دراصل ہلندی سے گرنے کے معنی میں ہے، کہ جس کا تنبیہ عام طور پر ناپور ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں پر ترتر و دھماکے سے گزرنے، اور قرب پروردگار سے دوری اور اس کی جناب سے لاندہ درگاہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

چونکہ یہ بات ہمیشہ ضروری ہے کہ تنبیہ و تہدید کے ساتھ ساتھ تشریق و بشارت بھی ہوتا کہ اُسید و بیم کی قوت کو کہ جو اوقات حال کے لیے بنیادی عامل ہے۔ یکساں طور پر اُجڑے اور توبہ کرنے والوں کے لیے دایمی کے دروازوں کو کھلا رکھے۔ لہذا بعد والی آیت کہتی ہے: میں ان لوگوں کو بخش دوں گا کہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل انجام دیں۔ اور اس کے بعد ہدایت پر بھی قائم رہیں: (وانی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا شراحت مذی)۔

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ "غفار" مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خدا اس قسم کے لوگوں کو نہ صرف ایک دفعہ بلکہ بار بار، اپنی بخشش اور مغفرت سے نوازتا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ توبہ کی پہلی شرط گناہ کا ترک کرنا ہے اور جب انسان کی روح سے گناہوں کی آلودگی برطرف ہو جائے تو اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ خدا پر ایمان اور توحید کا نور اس میں ملو کر ہو۔

اور تیسرے مرحلے میں ایمان و توحید کے شگرفے جو کہ اعمال صالحہ اور پسندیدہ کام ہیں۔ وجود انسان کی شاخوں پر پھٹنے چاہئیں لیکن قرآن کی دوسری تمام آیات کے برخلاف کہ جو صرف توبہ، ایمان اور عمل صالح کی بات کہتی ہیں۔ یہاں پر چوتھی شرط کا "شراحت مذی" کے عنوان کے تحت اضافہ ہو گیا ہے۔

اس کے معنی کے بارے میں مفسرین نے بہت بحث کی ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کی مختلف تفسیروں میں دو زیادہ جاذبِ نظر معلوم ہوتی ہیں۔

پہلی تفسیر: توبہ ہے کہ یہ لاد ایمان و تقویٰ اور عمل صالح کو دوام بخشنے اور جاری رکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی توبہ بگڑا شے کن ہوں کہ توبہ دوسرا لہجہ ہے اور باعثِ نجات بنتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شخص پھر اسی شرک و گناہ کے گڑھے میں نہ جا کرے

دورہ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھے کہ شیطان دوسرے اور اس کا نفس اُسے سابقہ راستے پر ہی نہ لے جائیں۔

دوسری تفسیر: یہ ہے کہ یہ جملہ خدائی رہبروں کی رہبری کو قبول کرنے اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنے کے وجہ کی طرف اشارہ ہے یعنی توبہ و ایمان و عمل صالح اسی وقت باعثِ نجات ہو سکتے ہیں کہ جب یہ خدائی رہبروں کی ہدایت کے زیر سایہ انجام پذیر ہوں۔ وہ ایک زمانے میں مڑتی تھے، دوسرے زمانے میں پیغمبر اسلام تھے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے اور آج حضرت مہدی (سلام اللہ علیہ) ہیں۔

کیونکہ ارکانِ دین میں سے ایک پیغمبر کی دعوت اور ان کی رہبری کو قبول کرنا ہے اور ان کے بعد ان کے جانشینوں کی رہبری کو قبول کرنا ہے۔

مروجہ طبری اس آیت کے ذیل میں امام باقرؑ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؑ نے فرمایا:

"شراحت مذی کے جملہ سے مراد ہم اہل بیتؑ کی ولایت کی ہدایت ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا:

فواللہ لو ان رجلا عبد اللہ عمرہ ما بین الرکن والمقام شح

مات ولو یحییٰ عبد لا یتنا لا حکبہ اللہ فی النار علی وجہہ

خدا کی قسم اگر کوئی شخص تمام عمر (خانہ کعبہ کے پاس) رکن و مقام کے درمیان عبادت

کرنے اور پھر دنیا سے اس حالت میں جائے کہ ہماری ولایت کو اُس نے قبول نہ کیا ہو، تو

خدا اُسے سزے کے بل جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔

اس روایت کو اہل سنت کے مشہور محدث "ابو القاسم حاکم حکانی" نے بھی نقل کیا ہے۔

یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اصل کو ترک کرنا، کس حد تک موجبِ ہلاکت و تباہی ہے، بعد کی آیات میں غور و فکر کرنا ہی کافی ہے۔

کہ بنی اسرائیل پہلی اور ان کے جانشین بارودن کی ولایت کے دامن کو چھوڑنے اور ان کی ہدایت کی پیروی سے باہر نکل جانے کے سبب

کس طرح سے گویا سالہ پستی اور شرک و کفر میں گرفتار ہو گئے۔

آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں ان روایات میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہونے میں تو

ہمارے نزدیک بھی تردید کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کا بنی اسرائیل اور موسیٰ کے زمانے سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

ہماری مندرجہ بالا گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ آلوسی کا یہ اشکال بے بنیاد ہے۔

چونکہ اول تو بحث محبت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بات رہبری کو قبول کرنے سے متعلق ہے اور دوسرے اہل بیت میں

رہبری کو منحصر کرنا مردود نہیں ہے بلکہ موسیٰ کے زمانے میں وہ اور ان کے بھائی بارودن رہبر تھے، اور ان کی ولایت کو قبول کرنا واجب تھا

اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آنحضرتؐ کی ولایت اور ائمہ اہل بیتؑ کے زمانے میں ان کی ولایت کو قبول کرنا

واجب تھا۔

یہ بات بھی بالکل واضح و روشن ہے کہ اس آیت کے مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ بات انہیں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ خدا کی مغفرت اور بخشش اس کے شامل حال ہوگی۔

۱۳۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ۝

۱۴۔ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

۱۵۔ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

۱۶۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ الْوَعْدُ كَمْ

رَبُّكُمْ وَعَدَّا أَحَنَّا أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَ

عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝

۱۷۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ

زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَنَّمَا فَكُذِّبَتْكَ أَلَتِي السَّامِرِيُّ ۝

۱۸۔ فَأَخْرِجْ لَهُمْ عِجْلًا جَدًّا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ

وَلِلَّهِ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۝

۱۹۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا

نَفْعًا ۝

۲۰۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ

رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

۲۱۔ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝

ترجمہ

۸۳۔ اے موسیٰ! کیا سبب ہوا کہ تو (کوہ طور پر آنے کے لیے) اپنی قوم سے جلدی کر کے آگے پہنچ گیا؟

۸۴۔ عرض کیا: پروردگار! وہ تو میرے پیچھے پیچھے (آ رہے) ہیں اور میں نے تیری طرف (آنے کی اس لیے) جلدی کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔

۸۵۔ فرمایا: ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔

۸۶۔ موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے پلٹے اور (ان سے) کہا: اے میری قوم! کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم سے میری جلدی کی مدت زیادہ ہو گئی ہے یا تم یہ

پہانتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ٹوٹ پڑے کہ تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی ہے۔

۸۷۔ انہوں نے کہا: ہم نے اپنے ارادہ و اختیار سے تو تیرے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ (ہوا یہ کہ) ہم (فرعون کی) قوم کے کچھ زیورات اٹھا لاتے تھے، ہم نے ان کو (آگ میں) ڈال دیا اور سامری نے بھی اسی طرح (زیور آگ میں) ڈال دیا۔

۸۸۔ پھر اُس نے (اُنہی پچھلے ہوئے زیورات سے) ان کے لیے ایک بکھرا ہوا ڈالادہ ایک ایسی صورت مٹی جس میں سے گلتے کی سی آواز آتی تھی اور لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے۔ (مگر) اُس (سامری) نے فراموش کر دیا۔

(اُس عہد و پیمان کو جو اُس نے خدا سے باندھا تھا)۔

۸۹۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ (یہ بکھرا ہوا) ان کا بواب تک نہیں دیتا اور نہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔

۹۰۔ اور ہارون نے اُن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے (میری) قوم! تمہاری اس بکھڑے کے ذریعے سے آزمائش کی گئی ہے اور بلاشبہ تمہارا پروردگار (تو) خدا ہے۔ پس تم میری پیروی کرو اور میرے فرمان کی اطاعت کرو۔

۹۱۔ (اس پر) انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو (عبادت کھلیے) اسی کے گرد گھومتے رہیں گے۔ (اور بکھڑے کی پرستش ہی جاری رکھیں گے) جب تک کہ خود موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئیں۔

تفسیر

سامری کا شور و غوغا:

ان آیات میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کی زندگی کا ایک اور اہم حصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ کوہ طور کی وعدہ گاہ پر جانے اور پھر ان کی غیبت کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے متعلق ہے۔ پروردگار یہ تھا کہ حضرت موسیٰ تو رات کے احکام حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر جائیں اور بنی اسرائیل کے کچھ افراد بھی اس سفر

میں ان کے ساتھ رہیں تاکہ اس سفر میں خدا شناسی اور وحی کے بارے میں نئے حقائق ان کے لیے آشکار ہوں۔

پروردگار سے مناجات کا شوق اور وحی کی آواز سننے کا اشتیاق حضرت موسیٰ کے دل میں موجزن تھا۔ اس طرح سے کہ گویا کہ کو اپنی خبر نہ تھی، اور یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ آپ کو کھانے پینے اور آرام کا ہوش نہ تھا۔ لہذا انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ راستے طے کیا اور وہ مردوں سے پہلے اکیلے ہی پروردگار کی وعدہ گاہ میں پہنچ گئے۔

یہاں آپ پر وحی نازل ہوئی "اے موسیٰ! کیا سبب ہوا کہ اپنی قوم سے پہلے ہی آپنا اور اس قدر جلدی کی (وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ)۔

موسیٰ نے فوراً عرض کیا، پروردگار! وہ میرے پیچھے آرہے ہیں اور میں نے تیری میعاد گاہ اور حضور وحی تک پہنچنے کے لیے اس لیے جلدی کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو (قال هو اولاء علی اثری وعجلت الیک رب لترضی)۔

نہ صرف تیری مناجات اور تیری بات سننے کے عشق نے مجھے بے قرار کیا ہوا تھا بلکہ میں مشتاق تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تیرے قوانین و احکام حاصل کروں اور تیرے بندوں تک انہیں پہنچاؤں اور اس طرح خوب تیری رضا حاصل کروں۔ ہاں! میں تیری رضا کا عاشق ہوں اور تیرا فرمان سننے کا مشتاق ہوں۔

لیکن آخر میں، پروردگار کے معزی جلوؤں کے دیار کی مدت تیس راتوں سے بڑھا کر چالیس راتیں کر دی گئی اور مختلف قسم کے اسباب جو پہلے سے ہی بنی اسرائیل میں انحراف کے لیے موجود تھے، اپنا کام کر گئے۔ سامری جیسا ہوشیار اور مغرور آدمی استغریب گیا اس نے کچھ چیزوں سے کام لے کر ایک پھیرا بنایا اور قوم کو اس کی پرستش کرنے کی دعوت دی۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔

اس میں شک نہیں کہ چند ایسی باتیں رونما ہوئیں کہ جو کل کر توحید سے کفر کی طرف ان کے عظیم انحراف کا سبب بنیں جیسے مصریوں کی گوسالہ پرستی یا دیاتے نیل کو عبور کرنے کے بعد بت پرستی (گاو پرستی) کا منظر دیکھنا اور ان کا انہیں کی مانند بت بنانے کی خواہش کرنا اور اسی طرح موسیٰ کی طور پر پتھر سے مدت بڑھ جانا اور منافقین کی طرف سے ان کی موت کی خبر اڑانا اور آخر کار اس قوم کی جہالت و نادانی نے اثر دکھایا کیونکہ اجتماعی واقعات و حادثات عام طور پر کسی تہید کے بغیر پیش نہیں آتے۔ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کسی تو یہ مقدمات آشکار اور واضح ہوتے ہیں اور کبھی چھپے ہوتے۔

بہر حال شرک اپنی بدترین صورت میں بنی اسرائیل کو داس گیر ہو گیا۔ خاص طور پر جبکہ قوم کے بزرگ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ میعاد گاہ میں موجود تھے اور اس قوم کے رہبر صرف اور صرف اہرون ہی تھے اور ان کا کوئی موثر حامی و مددگار بھی موجود نہیں تھا۔ آخر کار یہی موقع تھا کہ خدا نے موسیٰ کو اسی میعاد گاہ میں فرمایا: ہم نے تمہاری قوم کی تمہارے بعد آزمائش کی ہے لیکن وہ اس امتحان میں ٹپڑے نہیں اترے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے: (قال فانما قد فتننا قومک من بعدک واضلھو السامری)۔

حضرت موسیٰ یہ بات سنتے ہی ایسے پریشان ہو گئے گویا ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ شاید وہ دل ہی دل میں

کہتے ہوں گے، میں نے سالہا سال تک بخون جگر پیٹا، زمیں اٹھائیں، ہر قسم کے خطرے کا سامنا کیا۔ تب جا کر کہیں اس قوم کو توحید سے آشنا کیا لیکن افسوس صد افسوس! میری چند روزہ غیبت میں میری غلطی برباد ہو گئی۔

لہذا فوری طور پر "موسیٰ غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے" (فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا)۔

جس وقت ان کی نگاہ، گوسالہ پرستی کے اس تکلیف دہ منظر پر پڑی تو وہ چیخ اٹھے، اے میری قوم! کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا: (قال یا قوم الو بعدک و ربکو وعدا احسا)۔

یہ اچھا وعدہ یا تو وہ وعدہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے تورات کے نزول اور اس میں آسمانی احکام کے بیان کے سلسلے میں کیا گیا تھا یا یہ نجات پانے اور آل فرعون پر کاسیاتی حاصل کرنے اور زمین کی حکومت کا وارث بن جانے کا وعدہ تھا یا یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح بجالائیں، مغفرت اور بخشش کا وعدہ تھا یا ان تمام امور سے متعلق وعدہ تھا۔

اس کے بعد مزید کہا: "کیا تم سے میری جلدی کی مدت زیادہ ہو گئی ہے؟ (افطال علیکوا العهد)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: میں نے مانا کہ میری واپسی کی مدت تیس دن سے بڑھ کر چالیس دن ہو گئی تھی مگر یہ کوئی ایسا زیادہ طویلانی زمانہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں خود ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس مختصر سی مدت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے۔ یہاں تک کہ اگر میں سالہا سال بھی تم سے دور رہتا تو بھی خدا کا دین کہ جس کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے اور وہ معجزات کہ جن کا تم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ تمہارے پیش نظر نہ پائیں تھے اور تمہیں میری تعلیمات کی پیروی کرنا چاہیے تھی۔

"یا تم اپنے اس قبیح عمل کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، جسی قوم نے مجھ سے باہرے ہوئے عہد کی مخالفت کی ہے" (ام اردتوا ان یحل علیک و غضب من ربکو فاخلقتم موعدی)۔

میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم عقیدہ توحید اور پروردگار کی خالص اطاعت کی راہ پر قائم رہو گے اور اس سے معمولی سا انحراف بھی نہیں کرو گے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری عدم موجودگی میں میری ان ساری باتوں کو بھلا دیا اور میرے بھائی زادہ کا حکم ماننے سے بھی تم نے انکار کر دیا۔

بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ موسیٰ ان پر سخت غصے میں ہیں اور اس بات پر متوجہ ہوئے کہ واقعات انہوں نے بہت ہی بڑا کام انجام دیا ہے تو عذر تراشی پر اتر آئے اور کہنے لگے: ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ تو تیرے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی (قالوا ما اخلقنا موعداک بملکنا)۔

یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی شخص کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے پروردگار کا غضب خریدے لہذا اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل اس قسم کا ہے کہ گویا تم نے خود اپنے لیے اس قسم کا ارادہ کر لیا ہے۔

ج "ملک" (بروزن درکن) اور "ملک" (بروزن پلک) دونوں کسی چیز کے مالک ہونے کے معنی میں ہیں اور بنی اسرائیل کی اس سے مراد یہ تھی کہ ہم اس کام کے کرنے میں صاحب اختیار اور مالک نہیں تھے بلکہ ہم اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ دین و دل باغ سے بے آزار! (ان کی اچھے منظر)۔

(فصل ۱۰)

بعض مفسرین نے یہاں "نسیان" کی گراہی اور بے راہ روی کے معنی میں تفسیر کی ہے، یا نسیان کا فاعل موسیٰ کو چاہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جملہ سامری کا کلام ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ، موسیٰ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ یہی پھر تمہارا خدا ہے لیکن یہ تمام تفسیریں آیت کے ظاہر کے خلاف ہیں کہ سامری نے موسیٰ اور موسیٰ کے خدا سے کیے ہوئے حمد و پیمان کو بھلا دیا اور نیت پرستی کا راستہ اختیار کر لیا۔

یہاں خدا ان بت پرستوں کو توبہ و سرزنش کے عنوان سے کہتا ہے: کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھڑا ان کا جواب تک نہیں دیتا۔ نہ تو ان سے کسی قسم کے ضرر کو دور کر سکتا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے: (افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا)۔

ایک حقیقی معبود کو کم از کم اپنے بندوں کے سوالات کے جواب تو دینے چاہئیں۔ کیا صرف اس مجسمہ طلائی سے آواز کا سنائی دینا ایسی آواز کہ جس میں کسی ارادہ و اختیار کا احساس نہیں ہے۔ پرستش کرنے کی دلیل بن سکتا ہے؟ اور فرض کریں کہ ان کی باتوں کا جواب دے بھی دے، تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک ایسا وجود ہوگا، جیسا کہ ایک ناتواں انسان کہ جو کسی دوسرے کے نفع و نقصان پر قادر ہے اور نہ ہی خود اپنے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ کیا کوئی اس صورت میں ہی معبود ہو سکتا ہے؟

کوئی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان ایک بے جان مجسمہ کی کہ جس سے کبھی کبھی بے معنی آواز نکلتی ہو، پرستش اور اس کے سامنے سر تعظیم جھکائے؟

اس میں شک نہیں کہ اس شور و غوغا میں حضرت موسیٰ کے جانشین اور خدا کے بزرگ غیر ہارون نے اپنی رسالت کے فرائض کو پورے طور پر انجام دیا۔ اور انحراف و فساد سے مقابلہ کرنے کا فریضہ جتنا ان کے لیے ممکن تھا ادا کرتے رہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے: "ہارون نے موسیٰ کے میعاد گاہ سے واپس آنے سے پہلے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی تھی کہ تم سخت آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو۔ لہذا تم دھوکا نہ کھاؤ اور براہ خدا (توحید) سے خوف نہ ہو" (ولقد قال لہم ہارون من قبل یا قوم افسا فتنتموہ)۔

اس کے بعد مزید کہا: "تمہارا پروردگار مسلماً وہی بخشنے والا خدا ہے کہ جس نے یہ سب فتنیں تمہیں مرحمت فرمائی ہیں" (وان ربکم الرحمن)۔

تم غلام تھے، اس نے تمہیں آزاد دی۔ تم اسیر تھے، اس نے تمہیں رہائی بخشی۔ تم گمراہ تھے، اس نے تمہیں ہدایت کی۔ تم پراگندہ اور بکھرے ہوئے تھے، اس نے تمہیں ایک الٰہی انسان کی رہبری کے زیر سایہ جمع اور متحد کیا۔ تم جاہل اور بھٹکے ہوئے تھے، اس نے تمہیں علم کے نور سے آجالا بخشا اور توحید کے صراطِ مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت کی۔

در اصل ہم خود اپنے ارادے سے گوسالہ پرستی کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ فرعونوں کے کچھ قیمتی زیورات ہمارے ہاتھ میں تھے جنہیں ہم نے اپنے سے دور پھینک دیا اور سامری نے بھی انہیں پھینک دیا" (ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فخذفناھا فخذلک اللہ السامری)۔

اس بارے میں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اور سامری نے کیا کیا اور اُد پر والی آیات کے جملوں کا حقیقتاً کیا معنی ہے اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ جن میں نتیجہ کے لحاظ سے کوئی زیادہ فرق نظر نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ "خذفناھا" یعنی ہم نے ان زیورات کو جنہیں مصر سے چلنے سے پہلے فرعونوں سے لیا تھا، آگ میں پھینک دیا۔ سامری کے پاس بھی جو کچھ تھا، اُس نے بھی آگ میں پھینک دیا۔ یہاں تک کہ وہ گچل گئے تو اُس نے اُن سے گوسالہ بنالیا۔

بعض کہتے ہیں کہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے زیورات کو اپنے سے دور پھینک دیا اور سامری نے انہیں اٹھا کر آگ میں ڈال دیا تاکہ اس سے گوسالہ بنائے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "فخذلک اللہ السامری" ان سارے منصوبوں کی طرف اشارہ ہو کہ جو سامری نے جاری کیے تھے۔

بہر حال یہ عام معمول ہے کہ جس وقت کوئی بزرگ اپنے سے چھوٹوں کو اس گناہ کے بارے میں کہ جس کے وہ متکبر بنے ہیں ملامت کرتا ہے، تو وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے گناہ کی تردید کریں اور کسی دوسرے کی گردن پر ڈال دیں۔ بنی اسرائیل کے گوسالہ پرستی کرنے والوں نے بھی، جو اپنے ارادہ اور رغبت کے ساتھ توحید سے شرک کی طرف مائل ہوئے تھے، یہی چاہا کہ سارا گناہ سامری کی گردن پر ڈال دیں۔

بہر حال سامری نے فرعونوں کے آلاتِ زینت سے کہ جو فرعونوں نے ظلم و ستم کے ذریعے حاصل کیے ہوئے تھے اور جن کا اس کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے فعلِ حرام پر فخر ہوں، "ان کے لیے ایک پھرے کا مجسمہ بنایا جو ایک ایسی صورت تھی، جس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی" (فاخرج لہم عجلاً جسداً اللہ خواراً)۔

بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنا تک حضرت موسیٰ کی تمام توحیدی تعلیمات کو بھول گئے۔ اور ایک دوسرے سے کہنے لگے: یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا: (فقالوا ہذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ)۔

یہ احتمال بھی ہے، کہ یہ بات کہنے والے سامری، اس کے یار و مددگار اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے۔ "اور اس طرح سامری نے موسیٰ کے ساتھ، بلکہ موسیٰ کے خدائے کے ساتھ کیا ہوا اپنا حمد و پیمان بھلا دیا اور لوگوں کو گمراہی میں پھینک دیا" (گزشتہ صفحہ کا بیروہ ماہر)۔

بعض مفسرین نے اس جملہ کو بنی اسرائیل کی ایک اقلیت سے متعلق سمجھا ہے کہ جنہوں نے گوسالہ کی پرستش نہیں کی تھی۔ (کہتے ہیں کہ ان میں سے چھ لاکھ افراد گوسالہ پرستی کرنے لگ گئے تھے۔ صرف بارہ ہزار افراد توحید پر باقی رہے) لیکن جو تفسیر ہم نے اُد پر بیان کی ہے وہ زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

"غیر" گناہے اور گوسالہ کی آواز کے معنی میں ہے، اور کسی آواز کی آواز پر بھی بولا جاتا ہے۔

اب جبکہ معاملہ اس طرح ہے تو تم سیری پیری کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو : (فاتبعونی واطیعوا امری) کیا تم یہ بات بھول گئے ہو کہ میرے بھائی موسیٰ نے مجھے اپنا جانشین بنایا ہے اور میری اطاعت تم پر فرض اور واجب قرار دی ہے۔ پھر تم غلط فہمی کیوں کر رہے ہو اور کس لیے خود کو ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں گرا رہے ہو ؟

لیکن بنی اسرائیل اس طرح ہٹ دھری کے ساتھ اس پھرے سے لپٹے ہوئے تھے کہ اس مرد خدا اور ہر دور بہر کی یہ قوی منطق اور روشن دلائل ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوئے۔ انہوں نے مراحت کے ساتھ حضرت ہارون کی مخالفت کا اعلان کیا اور کہا : ہم تو اسی طرح اس گز سالہ کی پرستش کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ خود موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر آئیں (قالوا لن نبرح علیہ عاصکین حتی یرجع الینا موسیٰ)۔

خلاصہ یہ کہ انہوں نے ہٹ دھری نہ چھوڑی اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چلے گا کہ گز سالہ پرستی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ آئیں اور ان سے اس بات کا فیصلہ کرائیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر گز سالہ کے سامنے سجدہ کریں۔ لہذا تم خود کو زیادہ ہلکان نہ کرو اور ہمارا پیچھا چھوڑو۔

اس طرح انہوں نے عقل کے سلسلہ حکم کو بھی پاؤں تلے روند ڈالا اور اپنے رہبر کے جانشین کے فرمان کو بھی پرواہ نہ کی۔ لیکن جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے۔ کہ ان حالات میں جب ہارون نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور اکثریت نے اسے قبول نہ کیا تو آپ اس گمنامی اقلیت کے ساتھ کہ جو ان کی تابع تھی ان سے الگ ہو گئے اور ان سے دوری اختیار کر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میل جول ان کے انحرافی طرز عمل کی تصدیق کی دلیل بن جائے۔

سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ انحرافی تبدیلیاں صرف گنتی کے چند دنوں کے اندر اندر واقع ہو گئیں۔ جب موسیٰ کو میعاد گاہ کی طرف گئے ہوئے ۳۵ دن گزر گئے تو سامری نے اپنا کاذب شریعہ کرنا اور بنی اسرائیل سے طائفہ لگا کر وہاں زبورات جو انہوں نے فرعون سے عاریتاً لیے تھے اور ان کے فرقہ پرانے کے بعد وہ اشیاء کے پاس رکھتے تھے انہیں جمع کر کے جیتھنوں کی پوجا اور تیسویں دن انہیں ایک کھائی میں ڈالا اور پھینکا کر اس سے گز سالہ کا رسم بنادیا اور اُناتیسویں دن انہیں اس کی پرستش کی دعوت دی اور ایک بہت بڑی تعداد (کچھ روایات کی بنا پر چھ لاکھ افراد) نے اسے قبول کر لیا اور ایک روز بعد یعنی چالیس روز گزرنے پر موسیٰ واپس آ گئے۔

لیکن ہر حال ہارون تقریباً بارہ ہزار ثابت قدم مومنین کی اقلیت کے ساتھ اس قوم سے الگ ہو گئے جبکہ جابل اور ہٹ دھرم اکثریت اس بات پر آمادہ ہو چکی تھی کہ انہیں قتل کر دے۔

۱۔ "نبرح" "برح" کے مادہ سے زائل ہونے کے معنی میں ہے اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ "برح الخفاء" کا جملہ آشکارا واضح ہونے کے معنی میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خفاء کا زائل ہونا ظہور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اور چونکہ "لن" کا معنی نفی ہے تو "لن نبرح" کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے۔

۲۔ جمع البسیان۔ زیر بحث آیہ کے ذیل میں۔

چند اہم نکات :

۱۔ شوق دیدار : جو لوگ عشق خدا کے جذبے سے بے خبر ہیں انہیں موسیٰ کی وہ گفتگو جو انہوں نے پروردگار کے اس سال کرتے میعاد گاہ کی طرف اتنی تیزی اور جلدی سے کیوں چلے آئے۔ کے جواب میں کی، لیکن ہے عجیب معلوم ہوتی ہو۔ کیونکہ وہ یہ جواب دیتے ہیں :

وعجلت الیک رب للترضی

پروردگارا ! میں نے تیری طرف (آنے کے لیے اس لئے) جلدی کی تاکہ تیری رضا حاصل کر دوں۔

دعۃ وصل چوں شود نزدیک * آتش عشق تیسز تر گردد

جب دمعہ وصل کا دقت نزدیک آجاتا ہے تو عشق کی آگ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔

وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کونسی پراسرار قوت موسیٰ کو "اللہ" کی میعاد گاہ کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ ان افراد کو بھی کہ جو ان کے ساتھ تھے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔

موسیٰ نے اس سے پہلے بھی دوست کے وصال کی علادت اور پروردگار کے ساتھ مناجات کا مزہ چکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پوری دنیا بھی اس مناجات کے ایک لمحہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔

ہاں، ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جو عشق مجازی سے گزر کر، عشق حقیقی اور عشق معبود جوادانی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس خدا کا عشق کہ جس کی ذات پاک میں فنا کی گنجائش ہی نہیں ہے اور وہ کامل مطلق ہے اور بے حد و انتہا غری کا مالک ہے۔

آنچہ خواباں ہمہ فائزاد او تنہا دارد

بلکہ سب میں جو الگ الگ غریباں پائی جاتی ہیں وہ اس کی جادواں غری کا ایک معمولی سا پر تو ہے۔

اے عظیم پروردگار ! اس مقدس عشق کا ایک ذرہ ہمیں بھی چکھا دے۔

ایک روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

"الشتاق لا یشتی طعاماً، ولا یلذذ شرباً، ولا یستطیب رقاداً،

ولا یا نرحمہما، ولا یاوی داراً، - - - - - ول یعبدا اللہ لیلًا ونہاراً

راجیاً بان یصل الی ما یشتاہ الیہ - - - - - کما أخبر اللہ عن

موسیٰ بن عمران فی میعاد ربہ بقولہ وعجلت الیک رب للترضی

عاشق بے قرار کو نہ تو کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ اسے خوشگوار شربت کی طلب ہوتی ہے

نہ اسے چین کی نیند آتی ہے نہ اس کا کسی دوست سے جی لگتا ہے۔ اور نہ ہی کسی گھر

میں اسے آرام آتا ہے۔ - - - - - بلکہ وہ خدا کی رات دن بندگی کرتا ہے۔ اس امید پر کہ اپنے

محبوب (اللہ) تک پہنچ جائے۔۔۔ جس طرح سے کہ خدا موسیٰ بن عمران کے بارے میں اس کے پروردگار کی میعاد گاہ (میں پہنچنے) کے سلسلے میں بیان فرماتا ہے، کہ

"عجلت الیک رب لترضی"۔

۲۔ انبیاء کے انقلاب کی مخالف تحریکیں: عام طور پر انقلاب کے مقابلے میں یہ انقلابی تحریک وجود میں آجاتی ہے جو یہ کوشش کرتی ہے کہ انقلابی کوشش کیلئے اُسے دہم پر دم ڈی جائے اور معاشرے کو انقلاب سے پہلے والی حالت کی طرف پلٹا دیا جائے۔ اس تاریخ کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ انقلاب کے برپا ہونے سے تمام گزشتہ فاسد عناصر یک دم نابود اور ختم نہیں ہو جاتے بلکہ عام طور پر کچھ نہ کچھ سمجھ اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حالات کے آثار چرچاؤ کے مطابق کھلم کھلا یا خفیہ طریقے سے انقلاب دشمن کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔

بنی اسرائیل کی آزادی اور توحید و استقلال کی طرف موسیٰ بن عمران کی انقلابی تحریک میں ساری اس رجعت پسند تحریک کا سربراہ تھا۔ وہ جو کہ تمام رجعت پسند تحریکوں کے لیڈروں کی طرح۔ اپنی قوم کے کمزور پہلوؤں سے اچھی طرح باخبر تھا اور جاننا تھا کہ ان کمزوریوں سے استفادہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاسکتا ہے، اس نے کوشش کی کہ ان زیورات اور طلائی چیزوں سے کہ جو دنیا پرستوں کا مسودہ ہے اور عوام الناس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، گڑمالہ بنائے اور اسے ایک خاص طریقے سے ہوا کے چلنے کے رخ پر کھڑا کر دے (ایسی اور طریقے سے کام لے تاکہ اُس سے کوئی آواز نہ نکلے۔ موسیٰ کی چند دفعہ غیبت کو اُس نے غیبت جانا یہ بات اُس کی نظر میں تھی کہ بنی اسرائیل نے دریا سے نجات پانے کے بعد اور ایک بُت پرست قوم کے قریب سے گزرتے ہوئے موسیٰ سے (اپنے لیے) ایک بُت بنانے کا اتفاق کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اُس نے تمام نفسیاتی کمزوریوں اور زمانی و مکانی مناسب برتقوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اپنے مخالف توحید منصوبے کا آغاز کر دیا اور اس کے سوا کو اس طرح سے ماہرانہ انداز میں منظم کیا کہ تھوڑی سی مدت میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت کو راہ توحید سے منحرف کر کے شرک کی راہ کی طرف کھینچ لے گیا۔ یہ سازش اگرچہ موسیٰ کے واپس آتے ہی اُن کی قدرت ایمانی اور نور وحی کے پر تو میں اُن کی منطقت سے ناکام ہو گئی لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر موسیٰ واپس نہ آتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً یا تو وہ ان کے بھائی ہارون کو قتل کر دیتے یا وہ انہیں اس طرح سے گورائش کر دیتے کہ اُن کی آواز بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچتی۔

ہاں! ہر انقلاب کے آغاز میں اسی طرح کی مخالف تحریکیں ہوتی ہیں اور (اُن سے) پورے طور پر خبردار رہنا چاہیے اور رجعت پسندوں کی معمولی سے معمولی شرک آلود حرکتوں کو نظر میں رکھنا چاہیے اور دشمن کی سازشوں کو شروع میں ہی پھیل دینا چاہیے۔ ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ بہت سے سچے انقلابات، مختلف دلائل و وجوہ کی بنا پر آغاز میں کسی فرد یا کچھ مخصوص افراد کے سہارے برپا ہوتے ہیں اگر وہ بیچ میں نہ رہیں تو انقلاب کے اُلٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے، انقلابی معیاروں کو معاشرے کی گہرائی میں آتار دیں اور لوگوں کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ انقلاب کے مخالف تمام طوفان انہیں کسی طرح بھی اپنے مقام سے نہ ہلا سکیں اور وہ ہمارے کارکنان اور رہبر ہوتے رہیں۔

بہت پرست تحریک کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔

یاد دوسرے نغظوں میں یہ سچے رہبروں کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ معیاروں کو۔۔۔ اپنے معاشرے کی طرف منتقل کریں، اس تک نہیں کہ اس اہم کام کے لیے کچھ مدت چاہیے لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ یہ زمانہ جتنا ممکن ہو۔ کم سے کم ہو۔ اس بارے میں کہ ساری کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، انشاء اللہ ہم بعد والی آیات میں گفتگو کریں گے۔

۳۔ رہبری کے مراحل: اس میں شک نہیں کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی فیت کے زمانے میں اپنی رسالت کے انجام دینے میں معمولی سے معمولی سستی بھی نہیں کی لیکن ایک طرف سے تو لوگوں کی جہالت نے اور دوسری طرف سے مصر میں غلامی اور بُت پرستی کے دور کی رسومات نے ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔

مذکورہ بالا آیات کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چار مرحلوں میں ٹپکا کیا:

پہلا مرحلہ: یہ کہ ان پر یہ ظاہر کیا کہ یہ واقعہ ایک انحرافی راستہ اور تم سب کے لیے ایک خطرناک آزمائش کا میدان ہے تاکہ سوئے ہوئے دماغ بیدار ہوں اور لوگ بیٹھ کر سوچیں اور اہم چیزیں بھی (یا قوم انما فتنتم بہ)۔ دوسرا مرحلہ: یہ تھا کہ خدا کی وہ قسم قسم کی نعمتیں، جو موسیٰ کے قیام کی ابتداء سے لے کر فرعونوں کے جنگل سے نجات پانے کے زمانے تک، بنی اسرائیل کے شامل حال ہوئی تھیں، وہ انہیں یاد دلانیں اور خصوصیت کے ساتھ خدا کی عمومی صفت رحمت کا اس کی توصیف کی تاکہ اس کا زیادہ گہرا اثر ہو اور انہیں اس بہت بڑی خطا کی بخشش کی بھی اُمید دلائی جاسکے (وان ویکم الرحمن)۔ تیسرا مرحلہ: یہ تھا کہ انہیں اپنے مقام نبوت اور اپنے بھائی موسیٰ کی جانشینی کی طرف متوجہ کیا (فاتبعونی)۔ چوتھا مرحلہ: یہ تھا کہ انہیں ان کی الٹی ذمہ داریوں سے باخبر کیا (واطیعوا امری)۔

۴۔ ایک اعتراض کا جواب: مشہور مفسر فرید الدین لازمی نے یہاں ایک اعتراض پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: شیعہ حضرات علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث: انت منی ومنی ہذا ہارون من موسیٰ:

مجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سے ولایت علی کے لئے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ہارون نے بُت پرستوں کے عظیم انہوہ کے مقابلے میں ہرگز تقیہ اختیار نہیں کیا تھا اور صراحت کے ساتھ لوگوں کو اپنی پیروی اور دوسروں کی متابعت ترک کرنے کی دعوت دی تھی۔

اگر واقعاً اُمت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ان کی رحلت کے بعد خطا کی راہ اختیار کر لی تھی، تو علی (علیہ السلام) پر یہ واجب تھا کہ وہ بھی ہارون کا سا طرز عمل اپناتے۔ منہ پر جلتے اور کسی قسم کا خوف اور تقیہ کیے بغیر "فاتبعونی واطیعوا امری" کہتے۔ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اُمت کا طریقہ کار اس زمانے

میں حق اور درست تھا۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فخر الدین رازی نے اس بارے میں دو بلیا دی نکات سے غفلت کی ہے۔
۱۔ یہ جواہروں نے کہا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنی خلافت بلا فصل کے متعلق کسی بات کا اظہار نہیں کیا، اشتباہ ہے اور غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس بیشمار حوالے ایسے موجود ہیں کہ امام نے مختلف مواقع پر اس امر کو بیان فرمایا ہے کہ میری خلافت کا حکم اللہ کے پاس ہے اور کسی درپردہ طریقے سے۔ کتاب مع البلاغہ میں آپ کے کلام کے مختلف حصے نظر آتے ہیں، مثلاً خطبہ شتقیہ، خطبہ سوم، خطبہ ۸۷، خطبہ ۹۷، خطبہ ۹۸، خطبہ ۱۵۴ اور خطبہ ۱۴۷، کہ جو سب کے سب اس سلسلے میں بیان ہوئے ہیں۔

تفسیر نمونہ کی تیسری جلد میں سورہ مادہ کی آیہ ۶۷ کے ذیل میں واقعہ غدیر کے بیان کرنے کے بعد ہم نے متعدد روایات نقل کیں کہ خود حضرت علیؑ نے بار بار اپنی حیثیت اور خلافت بلا فصل ثابت کرنے کے لیے حدیث غدیر سے استناد کیا ہے (مزید وضاحت کے لیے جلد ۳، ص ۲۸ کے بعد کے صفحات کی طرف رجوع کریں)۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخصوص حالات تھے۔ وہ منافق کہ جو وفات پیغمبر کے انتقال میں دن گن رہے تھے انہوں نے خود کو از سر نو اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الردۃ (اسلامی انقلاب کے مخالف گروہ) نے فوراً اہل بیت کی خلافت کے نواز میں قیام کیا۔ اگر مسلمانوں کی وحدت، اجتماعیت اور ہوشیاری نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ اسلام پر قبضہ کر لیتی اور نہ لگاتے۔ علیؑ نے اس امر کی خاطر بھی خاموشی اختیار کی کہ دشمن غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت اہل بیت نے بھی — باوجود اس کے کہ موٹے زندہ تھے — جانی کی سرزنش کے جواب میں کوئی کوتاہی کیوں کی مگر یہی کہا کہ :

اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ خِرْقَتِیْ بَیْنِیْ وَبَیْنِیْ اِسْرَآئِیْلَ

میں اس بات سے ڈرا کہ تو مجھ سے یہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ (بخاری)

اور یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ علیؑ نے بھی اختلاف کے خوف سے ایک مدہمک خاموشی اختیار کی۔

۹۲۔ قَالَ یٰمُرُوْنَ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَیْتَهُمْ ضَلُّوْا
۹۳۔ اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَصِیْتَ اَمْرِیْ
۹۴۔ قَالَ یٰبَنُوْا مَ لَا تَلْجُذْ بِلِحِیَّتِیْ وَلَا بِرَاسِیْ اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَقْتُ بَیْنَیْ وَبَیْنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِیْ

۹۵۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یٰسَامِرِیْ

۹۶۔ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِیْ نَفْسِیْ

۹۷۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِی الْحَیْوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَ اَنْظُرْ اِلَی الْهٰکِ الَّذِیْ ظَلَّتْ عَلَیْهِ عَاكِفًا لَّنَحْرِقَتْهُ ثُمَّ لَنْ نَسْفَتْهُ فِی الْیَوْمِ نَسْفًا

۹۸۔ اِنَّمَا الْهٰکُوْلُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا

ترجمہ

۹۲۔ (موٹے نے) کہا : اے ہارون ! جس وقت تو نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو تجھے کس چیز نے روکا۔

۹۳۔ کہ تو نے میری پیروی نہ کی۔ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے ؟

۹۴۔ (ہارون نے) کہا : اے ماں جانے ! میری داڑھی اور سر نہ پکڑو۔ میں تو اس بات سے ڈرا کہ تو یہ کہنے لگے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری نصیحت پر عمل نہ کیا۔

۹۵۔ (پھر موٹے نے سامری کی طرف رخ کیا اور) کہا : اے سامری ! تو نے یہ کام کیوں کیا ؟

۹۶۔ (سامری نے) کہا : میں نے ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ میں نے (خدا کے بھیجے ہوئے) رسول کے آثار میں سے کچھ حصہ اٹھالیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ڈال دیا اور میرے نفس نے اس مطلب کو اسی طرح غوثا بنایا۔

۹۷۔ (موٹے نے) کہا، پھر تو دُور ہو جائیگا دنیا کی زندگی میں حصہ (صرف یہ ہے کہ جو شخص تیرے نزدیک ہوگا) تو (اس سے) کہے گا : مجھے منت چھوڑنا اور تیرے لیے (خدا کی طرف سے عذاب کا) ایک وقت مقرر ہے کہ ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ (اب) تو اپنے معبود کی طرف دیکھ، جس کی تو مسلسل پرستش کرتا رہا ہے اور دیکھ پہلے تو ہم اسے جلا نہیں گئے اور پھر اس کے درجات کو دیا میں بھیج دیں گے۔

۹۸۔ تمہارا معبود تو صرف وہی خدا ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

تفسیر

سامری کا عبرت ناک انجام :

اس بحث کے بعد جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کی گوسا کے پرستی کی شدید مذمت کے بارے میں کی تھی اور جو اس سے پہلے آیات میں بیان ہو چکی تھیں، یہ بحث آیات میں پہلے موسیٰ کی اپنے بھائی ہارون کے ساتھ گفتگو اور اس کے بعد سامری کے بارے میں ہوئی، کو بیان کیا جا رہا ہے۔

پہلے اپنے بھائی ہارون کی طرف رخ کر کے "کہا : اے ہارون ! جس وقت تو نے یہ دیکھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تو نے میری پیروی کیوں نہ کی ؟" (قال یا ہارون ما منعک اذ راکہم ضلوا الاتبعن)۔

اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تو میرا جانشین ہے اور اس گروہ کے درمیان

تو ان بات پرستوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کیوں اٹھ کھڑا نہ ہوا ؟

اس بنا پر "الاتبعن" کے جملہ سے مراد یہ ہے کہ تبت پرستی کے بارے میں میری شدت عمل کی روش کی تو نے پیروی کیوں نہ کی۔

لیکن یہ بات، جو بعض نے بیان کی ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ تو اس اقلیت کے ساتھ کہ جو توحید پر باقی رہ گئی تھی، میرے پیچھے پیچھے کہہ طور پر کیوں نہ آیا، بہت ہی بعید نظر آتی ہے اور یہ اس جواب کے ساتھ کہ جو ہارون نے بعد کی آیات میں دیا ہے، کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔

اس کے بعد موسیٰ نے مزید کہا : کیا تو نے میرے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے؟ (افحصیت امی)۔

موسیٰ انتہائی شدت اور سخت غصہ کی حالت میں، یہ باتیں اپنے بھائی سے کر رہے تھے اور ان کے سامنے چن چن کر جگہ ان کی داغ بیل اور سر کو پکڑا ہوا تھا، اور کہنے لگے تھے۔

ہارون نے جب اپنے بھائی کو شدید پریشان دیکھا تو اس لیے کہ انہیں لطف و مہربانی کی طرف لائیں اور ان کی بے قراری اور بے چینی میں کمی کریں اور ضمنی طور پر اس واقعے کے سلسلے میں اپنا عند پیش کریں کہا، اسے میرے ماں جانے ! میری داغ بیل اور سر کو نہ پکڑ، میں نے تو یہ سوچا کہ اگر میں مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور ان کی گرفت کرتا ہوں، تو بنی اسرائیل میں ایک شدید فرقہ پڑ جائے گا اور میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو واپسی پر نہ گھٹنے گئے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ کیوں ڈالا اور میری فیست کے ڈانے میں میری نصیحت کا خیال نہیں کیا؟ (قال یا ہارون لا تأخذ بلحیت ولا برأسی الخشیان تقول فرقت بین الخلق فی قومی واصلح ولا تتبع مسیل المفسدین) (۱۶۱-۱۶۲)

بنی اسرائیل ولو ترقب قولی)۔

درحقیقت حضرت ہارون کی نظر اسی بات کی طرف ہے کہ جو حضرت موسیٰ نے میعاد گاہ کی طرف بلانے سے پہلے ہی بتی کر ہی کر دیا اور اس اصلاح کی طرف دعوت دینا ہے۔ (۱۶۱-۱۶۲)

وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ان پر سختی اور گرفت کرتا، تو وہ تیرے حکم کے برخلاف ہوتا اور پھر تجھے یہ بتی پہنچا کر مجھ سے انتہہ کرے۔

اس طرح حضرت ہارون نے اپنی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ خصوصاً ایک اور جگہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو سورہ اعراف کی آیت ۱۵۰ میں آیا ہے :

ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی

اس نادان قوم نے مجھے ضعیف کر دیا اور ہم لوگ قتل ہونے والے تھے اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں، میں بے گناہ ہوں بے گناہ۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ موسیٰ و ہارون دونوں بلا شک و شبہ پیر اور معصوم تھے تو پھر موسیٰ کی طرف سے ایسی کہینیا تانی، بحث اور شدید عتاب و خطاب اور وہ وفات کو کھانا ہارون کر رہے ہیں، کس طرح قابل توجہ ہے ؟

اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ موسیٰ کو یقین تھا کہ ان کا بھائی بے گناہ ہے لیکن وہ اس طریقے سے دو باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے، پہلی یہ کہ وہ بنی اسرائیل کو یہ سمجھا دیں کہ وہ بہت ہی عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایسا گناہ کہ جو موسیٰ کے بھائی تک کو بھی کہ جو خود ایک عالی قدر پیغمبر تھے سوانحہ کے لیے عدالت کی طرف بھیج کر لے گیا اور وہ بھی اتنا شدت عمل کے ساتھ یعنی یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنا بعض بنی اسرائیل نے سمجھ لیا ہے۔ توجہ سے انحراف اور شرک کی طرف بازگشت، وہ بھی ان تمام تعلیمات اور ان تمام معجزات اور حکمت حق کے آثار دیکھنے کے بعد۔ یہ بات یقین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا جتنا زیادہ سے زیادہ نصیحت کے ساتھ ہو سکے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عظیم حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو انسان ہاتھ بڑھا کر اپنا ہی گریبان چاک کر لیتا ہے اور اپنا ہی سر پیٹ لیتا ہے، تو اپنے بھائی کو مورد عتاب و خطاب قرار دینے کی قویات ہی کچھ نہیں یا اور اس میں شک نہیں کہ ہدف اور مقصد کی حاصلت اور افراد و افراد میں نفسیاتی اثر پیدا کرنے کے لیے اور ان پر گناہ کی حکمت ظاہر کرنے کے لیے، اس قسم کا طرز عمل بہت مؤثر ہوتا ہے اور ہارون بھی اس طریقے میں باطل راضی تھے۔

دوسرا یہ کہ ہارون کی بے گناہی ان توفیقات کے ساتھ کہ جو وہ دے رہے تھے سب پر ثابت ہو جائے اور بعد میں انہیں اپنی رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کا اہتمام نہ لگائیں۔

اپنے بھائی سے گفتگو کرنے اور ان کے بری الذمہ ثابت ہونے کے بعد، سامری سے باز پرس شروع کی اور کہا، "یہ کام تھا کہ جو تو نے انجام دیا ہے اور اسے سامری اچھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟" (قال فمأخذ طبعک یا سامری)۔

اس نے جواب میں کہا، "میں کچھ ایسے مطالب سے آگاہ ہوا کہ جو انہوں نے نہیں دیکھے اور وہ اس سے آگاہ نہیں (قال بصوت بمالو بصروا بہ)۔"

"میں نے ایک چیز خدا کے بھیجے ہوئے رسول کے آثار میں سے لی اور پھر میں نے اسے دور پھینک دیا اور میرے نفس بات کو اسی طرح مجھے خوش ناک کر کے دکھایا۔" (فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذا لك سموا لي نفسي)۔

اس بارے میں کہ اس گفتگو سے سامری کی کیا مراد تھی، مفسرین کے درمیان دو تفسیریں مشہور ہیں:

پہلی یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ فرعون کے لشکر کے دریائے نیل کے پاس آنے کے موقع پر میں نے جبریل کو ایک سواری پر دیکھا کہ وہ لشکر کو دریا کے خشک شدہ راستوں پر درود کے لیے تشریف دینے کی خاطر ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے کچھ مٹی ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے اٹھالی اور اسے منہمال رکھا اور اسے سونے کے پھوٹے کے اندر ڈالا اور یہ صدا اسی کی برکت سے پیدا ہوئی ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ابتدا میں خدا کے اس رسول (موسیٰ) کے کچھ آثار پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد مجھے اس میں کچھ شک اور تردد ہوا۔ لہذا میں نے اسے دور پھینک دیا اور بیت پرستی کے دین کی طرف مائل ہو گیا اور یہ سیری نظر میں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ پہلی تفسیر کے مطابق لفظ "رسول" جبریل کے معنی میں ہے جبکہ دوسری تفسیر کے مطابق "رسول" موسیٰ کے معنی میں ہے۔ لفظ "اثر" پہلی تفسیر کی رو سے "پاؤں کے نیچے کی مٹی" کے معنی میں ہے اور دوسری تفسیر میں "تعلیمات کا کچھ حصہ" کے معنی میں ہے۔ "نبذتھا" کا لفظ پہلی تفسیر میں مٹی کو گھمال میں ڈالنے کے معنی میں ہے اور دوسری تفسیر میں تعلیمات موسیٰ کو دور پھینکنے اور چھوڑ دینے کے معنی میں ہے اور آخر میں "بصوت بمالو بصروا بہ" پہلی تفسیر میں جبریل کو دیکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک گھڑ سواری کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے (شاید کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں دیکھا لیکن پہچانا نہیں) لیکن دوسری تفسیر میں دین موسیٰ کے بارے میں کچھ خاص معلومات کی طرف اشارہ ہے۔

برحال ان دونوں تفسیر میں سے ہر ایک کے طرفدار ہیں اور ان میں کچھ روشن یا مبہم نکات موجود ہیں لیکن دوسری تفسیر کی جہات سے بہتر نظر آتی ہے۔ خاص طور پر جبکہ کتاب "استحاج طبری" میں ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اسیر المؤمنین علی علیہ السلام نے بصرہ کو فتح کر لیا تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں حسن بصری بھی تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ تختیاں لے کر آیا تھا کہ اسیر المؤمنین جو بات کرتے وہ اسے نورا یادداشت کے طور پر لکھ لیتا۔ امام نے بلند آواز کے ساتھ ان لوگوں میں سے اسے مخاطب کر کے فرمایا:

تو کیا کر رہا ہے، تو اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے آثار اور ارشادات کو لکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے انہیں بیان کر دوں اسیر المؤمنین نے فرمایا:

اما ان لكل قوم سامريًا، وهذا سامري هذه الامة، انه لا يقول لامساس ولكنه يقول لا قتال۔

یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہر قوم اور ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی سامری ہوتا ہے اور یہ (صحیح بخاری)

اس اُمت کا سامری ہے۔ اس کا موسیٰ کے ذمے کے سامری سے صرف اتنا فرق ہے کہ جو شخص اس سامری کے قریب ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا "لا مساس" (کوئی شخص مجھے نہ چھوئے) لیکن یہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ "لا قتال" (یعنی کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مخرمین سے بھی۔ یہ اس پر پیچیدہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو حسن بصری جنگ جمل کے خلاف کرتا تھا)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سامری بھی ایک منافق آدمی تھا کہ جس نے حق کے کچھ مطالب سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو غم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ معنی دوسری تفسیر سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔

یہ بات صاف طور پر واضح اور روشن ہے کہ موسیٰ کے سوال کے جواب میں سامری کی بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھی لہذا حضرت موسیٰ نے اس کے جرم ہونے کا فرماں اسی عدالت میں صادر کر دیا اور اسے اور اس کے گھرانے کے بارے میں تعین تک دینے:

پہلا حکم یہ کہ اس سے کہا "تو لوگوں کے درمیان سے نکل جا اور کسی کے ساتھ میل ملاپ نہ کر اور تیری باقی زندگی میں تیرا حصہ صرف اتنا ہے کہ جو شخص بھی تیرے قریب آئے گا تو اس سے کہے گا کہ "مجھ سے سنو" (قال فاذهب فان لك في الحايوة ان تقول لا مساس)۔

اس طرح ایک قاطع اور دو لوگ فرماں کے ذریعے سامری کو معاشرے سے باہر نکال پھینکا اور اسے مطلق گمشدہ نشینی میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "لا مساس" کا جملہ شریعت موسیٰ کے ایک فوجی قاتل کی طرف اشارہ ہے کہ جو بعض ایسے افراد کے بارے میں کہ جو سنگین جرم کے مرتکب ہوتے تھے صادر ہوتا تھا۔ وہ شخص ایک ایسے موجود کی حیثیت سے کہ جو پلیدہ دجنس و ناپاک ہو، قرار پاتا تھا۔ کوئی اس سے میل ملاپ نہ کرتا اور نہ اسے یہ حق ہوتا تھا کہ وہ کسی سے میل ملاپ رکھے۔

سامری اس واقعے کے بعد مجبور ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل اور ان کے شہر و دیار سے باہر نکل جائے اور بیا بائوں میں جا رہے اور یہ اس جاہ طلب انسان کی سزا ہے کہ جو اپنی برکتوں کے ذریعے چاہتا تھا کہ بڑے بڑے گروہوں کو خوف کے اپنے گروہ میں کرے۔ اسے ناکام ہی ہونا چاہیے یہاں تک کہ ایک بھی شخص اس سے میل ملاپ نہ کرے۔ اور اس قسم کے انسان کے لیے یہ مکمل بایکساٹ موت اور قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ وہ ایک پلیدہ اور آلودہ وجود کی صورت میں ہر جگہ سے رازہ اور دھتکارا ہوا ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سامری کا بڑا جرم غایت ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ نے اس کے بارے میں مخرمین کی اور خدا نے اسے ایک پراسرار بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی شخص اسے چھو نہیں سکتا تھا اور اگر کوئی اسے چھو لیتا تو وہ بھی بیماری میں گرفتار ہو جاتا۔

۱۔ فرائض تین، جلد ۳، ص ۲۹۲۔

۲۔ اس سے کوئی خاص تائید دوسری تفسیر کی نہیں ہوتی اور آیت کا ظاہر پہلی تفسیر کے ساتھ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے

والله اعلم (مستخرج)۔

۳۔ تفسیر فی ظلال، جلد ۵، ص ۴۹۴۔

یہ کہ سامری ایک قسم کی نفسیاتی بیماری میں جو ہر شخص سے دوسرا شدید اور وحشت کی صورت میں بھی گرفتار ہو گیا۔ اس طرح کہ ہر شخص بھی اس کے نزدیک ہوتا وہ چلاتا کہ "لامساس" (مجھے مت چھونا)۔

سامری کے لیے دوسری سزا یہ بھی کہ حضرت موسیٰ نے اسے قیامت میں ہونے والے عذاب کی بھی خبر دی۔ اور کہا: تیرے آگے ایک وعدہ گاہ ہے۔ خدائی دردناک عذاب کا وعدہ کہ جس سے ہرگز نہیں بچ سکے گا (وان لك موعد ان تخلفه)۔ تیسرا کام یہ تھا کہ جو موسیٰ نے سامری سے کہا: "اپنے اس معبود کو کہ جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا تھا ذرا دیکھ اور نگاہ کر۔ ہم اس کو جلا رہے ہیں اور پھر اس کے ذرات کو دریا میں بھیر دیں گے" (وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا فاضرفه ثم لتسفته في السيل سلفا)۔

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں۔

پہلا سوال یہ ہے کہ "لتسحقنه" (ہم اس کو یقیناً جلا دیں گے) اس بات کی دلیل ہے کہ گوسالہ ایک جلاسنے کے قابل جسم تھا اور یہ چیز ان لوگوں کے نظر کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گوسالہ طلائی نہیں تھا، بلکہ جبریل کے پاؤں کی خاک کی وجہ سے ایک زندہ وجود میں تبدیل ہو گیا تھا، تائید کرتا ہے۔

ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ "جسد الخوار" کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ گوسالہ ایک بے جان جسم تھا، کہ جس سے گوسالہ کی آواز کے مشابہ آواز (جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہلے) نکلتی تھی۔ باقی رہا جلاسنے کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو اسباب میں سے کسی ایک سبب سے ہوا: ایک تو یہ کہ یہ مجسم صرف سونے کا نہیں تھا بلکہ استمال یہ ہے کہ اس میں ککڑی بھی استعمال ہوئی تھی اور سونا صرف اس کے سر پرش کے طور پر اس پر چڑھا تھا۔ دوسرا یہ کہ فرض کریں کہ وہ سارے کا سارا سونا ہی تھا، تب بھی اس کا جلانا، اس کی تھیر و توہین اور اس کی شکل و صورت کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ جیسا کہ یہ عمل ہمارے زمانے کے جابر بادشاہوں کے دھات کے کتبوں کے بارے میں دہرایا گیا ہے۔ اس بنا پر اسے جلاسنے کے بعد بعض ذرائع سے ریزہ ریزہ کر کے پھر اس کے ذرات کو دریا میں پھینک دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سارے سونے کو دریا میں پھینکا جائز تھا اور اسراف شمار نہیں ہوتا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اہم اور عالی مقصد کی خاطر مثلاً: بُت پرستی کے عقیدہ کی سرکوبی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بُت کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد کا مادہ لوگوں کے درمیان باقی رہ جائے اور پھر بعض لوگوں کے لیے دُک کا سبب بن جائے۔

زیادہ واضح عبارت میں، اگر موسیٰ اس سونے کو کہ جو گوسالہ کے بنانے میں استعمال ہوا تھا، باقی رہنے دیتے یا اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تو پھر یہ ممکن تھا کہ کسی دن جاہل اور نادان لوگ اسے ہی مقدس سمجھنے لگ جائے اور گوسالہ پرستی کی رُو سے سرے سے ان میں نہ ہو جاتی۔ یہاں پر ضروری تھا کہ اس گمراہ قیمت مادہ کو لوگوں کے اعتقادی حفاظت پر قربان کر دیا جائے اور اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا اور تفسیر مسطری، جلد ۶، ص ۲۱۶

۲۔ "لن تخلفه" ایک فعل ماضی ہے کہ جس کا نائب فاعل یہاں سامری ہے اور اس کی خبر دوسرا ماضی ہے اور اس کا فاعل الہی خدا ہے اور اس کے جملے کا ماضی اس طرح ہے: تیرے لیے ایک وعدہ گاہ کہ جس سے خدا تیرے بارے میں تکلف نہیں کرے گا۔

حضرت موسیٰ نے سامری کے بارے میں بھی اور اس کے گوسالہ کے بارے میں بھی انتہائی قاطع اور سخت روش اختیار کی تھی جو گوسالہ پرستی کے فتنہ کو ختم کرنے پر قادر ہوئے اور اس کے نفسیاتی اثرات لوگوں کے ذہنوں سے پاک کیے۔ بعد میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے گوسالہ پرستوں کے ساتھ جن دونوں طریقہ سے ٹکرائی اس نے بنی اسرائیل کے دماغوں میں ایسا نفوذ کیا کہ وہ آگے چل کر کسی بھی ان اخوانی راستہ پر نہ چلے۔

آخری جملہ میں حضرت موسیٰ نے مسئلہ توحید پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے "اللہ" کی حاکمیت کو واضح کیا اور اس طرح کہا: "تمہارا معبود صرف اللہ ہے، وہی اللہ کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی کہ جس کے علم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے: انما اللہ مکر اللہ الذی لا اله الا هو ومع کل شیء علما"۔

وہ گھڑے ہوئے بتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو نہ کسی بات کو سننے میں نہ کوئی جواب دیتے ہیں، نہ کوئی مشکل حل کرتے ہیں اور نہ کسی نقصان کو دور کرتے ہیں۔

واقع میں "وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا" اس توصیف کے ستر مقابل آیا ہے کہ جو قبل کی چند آیات میں گوسالہ اور اس کی ناناوی اور ناتانی کے بارے میں بیان ہوئی تھی۔

چند اہم نکات:

۱۔ مشکلات کے مقابل ڈٹ جانا چاہیے: بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی روش، سخت اور پیچیدہ انحرافات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر زمان و مکان کے لیے ایک قابل تقلید روش ہے۔

اگر حضرت موسیٰ یہ چاہتے کہ صرف ہند و نصیحت اور کچھ دعوہ استدلال کے لیے لاکھوں گوسالہ پرستوں کے سامنے کھڑے ہوں تو مسئلہ طور پر اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ انہیں یہی چاہیے تھا کہ وہ اس موقع پر تین امور کے لیے قاطعانہ اور جرات مندانہ طور پر کھڑے ہوجائیں۔ اپنے جانی کے سامنے، سامری کے سامنے اور گوسالہ پرستوں کے سامنے پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے کام شروع کیا۔ ان کی ریش مبارک پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا اور چھینے اور چلانے لگے اور حقیقت میں ان کے لیے یہ ایک عدالت قائم کی، (اگرچہ آخر کار ہادون کی گئی) لوگوں پر ثابت ہو گئی، تاکہ دوسرے اپنا حساب خود سمجھ لیں۔

اس کے بعد اس سازش کے اصلی عامل یعنی سامری کی طرف گئے اور اسے ایسی سزا دی کہ جو قتل کرنے سے بھی بدتر تھی۔ اسے معاصر سے باہر نکال دیا، اس کو گوشہ نشین کر دیا اور اسے ایک نجس اور آلودہ وجود قرار دیا کہ جس سے سب کا فوڈی اختیار کرنا ضروری ہو گیا اور اس کیلئے

۳۔ اس دو ٹوک ٹکڑی کی ایک نظیر اخوانی افکار کی بیخ کنی کے لیے مسجد مزار کے بارے میں قرآن میں اشارے کے طور پر اور تاریخ و حدیث میں تفصیل طور پر بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے حکم دیا کہ مسجد مزار کو پہلے جلا دیں اور جو کچھ باقی رہ جائے اس کو دریاں کر دیں اور اس کی جگہ کو مدینہ کے لوگوں کے لیے کھوکھلا کر ڈالنے کی جگہ قرار دی (مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۳ سورہ توبہ کی آیات ۱۰۷-۱۱۰ کے ذیل میں ملاحظہ کریں)۔

قرآن ایک انسان ساز کتاب ہے۔ اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی یہ تمام تاریخ ملا وجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ ان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں، کامیابی و شکست کے عوامل اور سعادت و بد بختی کے اسباب سے اور ان کی تاریخ کے صفحات میں چھپے ہوئے افراد و تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔

فعلی طور پر علوم میں سے سب سے زیادہ قابل اطمینان تجرباتی علوم ہیں کہ جو تجربہ گاہوں میں تجربے سے گزارے جاتے ہیں اور ان کے عینی نتائج کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

تاریخ، انسان ساز کتاب ہے۔ اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی یہ تمام تاریخ ملا وجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ ان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں، کامیابی و شکست کے عوامل اور سعادت و بد بختی کے اسباب سے اور ان کی تاریخ کے صفحات میں چھپے ہوئے افراد و تجربات سے استفادہ کرنا ہے۔

کے عینی نتائج کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

تاریخ، انسانوں کی زندگی کی عظیم تجربہ گاہ ہے اور اس تجربہ گاہ میں، اقوام کی سر بلندی و شکست، کامیابی و ناکامی، خوش بختی و بد بختی سب کی سب تجربے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اُن کے عینی نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم زندگی کے مسائل کے سلسلہ میں اپنے علوم و دانش کے زیادہ قابل اطمینان حصہ کو اُن سے سیکھ سکتے ہیں۔

کی تحریف نہ کی گئی ہو تو انسان کے ہزاروں سال کی زندگی کا پتھر بنی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ مطالعہ کرنے والوں کو ایک ہی جگہ سے مل جاتا ہے۔ اسی بنا پر امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے حکیمانہ پند و نصائح میں خصوصاً اسی حکمت کو بڑے نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں :

ای نبی! انی وان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی، فقد نظرت
فی اعمالہم وفکرت فی آثارہم، وسوت فی آثارہم حتی
عدت کاحدہم بیلکانی بما انتہی الی من امورہم وقد
عمرت مع اولہم والی آخرہم، فعرفت صفو ذلک من کدرہ،
ولفقدہ من ضررہ فاستقیمت لک من کل امر نخیلہ :

اسے بیٹا! یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں کو معافی، کہ جو مجھ سے پہلے ہو گئے ہیں،
زندگی نہیں گزار لی لیکن میں نے ان کے کروار پر غور ڈالی اور ان کی خبروں میں غور و فکر کیا اور ان کے
آثار میں سیر و سیاحت کی۔ یہاں تک کہ میں ان میں سے ایک کی طرح ہو گیا ہوں، بلکہ چونکہ ان کی
تاریخ مجھ تک پہنچی ہے تو گویا میں ان سب کے ساتھ اول دنیا سے لے کر آج کے دن تک
رہا ہوں۔ میں نے ان کی زندگی کے صاف و شفاف حصہ کو گولے اور تاریک حصہ سے الگ
کر کے پہچان لیا ہے۔ ان کے نفع و نقصان کو جان لیا ہے اور ان تمام میں سے تیرے
لیے اہم اور منتخب حصوں کا خلاصہ بیان کیا ہے۔

اس بنا پر تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو گذشتہ زمانہ کو عیاں کرتا ہے اور ایک ایسا حلقہ ہے کہ جو آج کو کل کے ساتھ متصل کر دیتا ہے۔ تاریخ انسان کی عمر کو اس کے اعزاز سے بڑا بنا دیتی ہے۔

تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ جو امتوں کی عزت اور وقت کے بھیہ دل کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تاریخ سنگد دل کو پہلے زمانے کے ظالموں کے بُرے انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ ظالم جو اُن سے زیادہ طاقتور تھے۔ تاریخ مردانِ حق کو بشارت دیتی ہے اور استقامت اور پابندی کی دعوت دیتی ہے اور انہیں اپنے سفر کے لیے گمراہی سے۔

تاریخ ایک ایسا چارخہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے راستوں کو روشن کرتا ہے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے راہیں کھولتا اور ہموار کرتا ہے۔ تاریخ آج کے انسان کی تربیت کرتی ہے اور آج کے انسان کل کی تاریخ بناتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ خدائی ہدایت کے امباب میں سے ایک تاریخ ہے۔

لیکن اس بارے میں کوئی اشتباہ اور غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ ایک سچی تاریخ کا بیان جس قدر تعمیری اور تربیتی ہے اسی قدر جعلی اور تحریف شدہ تاریخیں مگر اسی کا باعث بنتی ہیں۔ اسی بنا پر جن لوگوں کے دل بیمار ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ گوشمالی کی ہے کہ وہ تاریخ میں تحریف کر کے انسانوں کو دھوکا دیں اور خدا کے راستے سے روکیں۔ ہمیشہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تاریخ میں بہت زیادہ تحریف ہوتی ہے۔ اس نکتے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ لفظ ”ذکر“ یہاں اور قرآن کی بہت سی دوسری آیات میں خود قرآن کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کی آیات انسانوں کی بیداری اور ہوشمندی کے لیے تذکر اور یادآوری کا موجب بنتی ہیں۔

اسی بنا پر بعدہ والی آیت ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ جو قرآن کے حقائق اور تاریخ کے عبرت الٰہیہ سب کو قبول جاتے ہیں جو قرآن سے سزہ پھرے لے گا وہ قیامت میں گناہ اور جوابدہی کا سنگین بوجھ کندھے پر اٹھائے ہوئے ہو گا :

(من اعرض عنہ فانه يعمل يوم القيامة وزرا)۔

ہاں ! پروردگار سے رُخ گردانی، انسان کو اس طرح سے بدلہ دے دی کہ اس کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے کہ قسم قسم کے گناہوں اور فکری عقیدہ انحرافات کا سنگین بوجھ اس کے کندھے پر رکھ دیتی ہے (اصولی طور پر لفظ "وزر" خود سنگین بوجھ کے معنی میں ہے اور اسے نکرہ کی شناخت میں پیش کرنا، اس بارے میں مزید تاکید ہے)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: وہ اپنے ان اعمال کے ہوتے ہمیشہ ہمیشہ بے ریش گے: (خلدین فیہ)۔

اور گناہ کا یہ سنگین بوجھ، ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی بڑا بوجھ ہے۔ (وساء لہو یوم القیامۃ حملاً
یہ بات غور سے سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے عذاب دے اور جو چاہے رحمت دے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنے اور اس سے ڈرنے کی بات کرنی چاہیے۔
میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کسی چیز کو مقدر مانیں اور یہ کہیں کہ وہ عذاب میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے) نیز یہ آیت غ
تجربہ اعمال کے مسئلہ کی طرف ایک اشارہ ہے اور یہ کہ انسان انہی اعمال اور کاموں کی وجہ سے کہ جو اس نے اس جہان میں انجام دیئے
قیامت میں اچھے جزا یا بُری سزا دیکھے گا۔

اس کے بعد قیامت کے دن کی توصیف اور اس کے آغاز کے بیان کو شروع کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے : وہی دن کہ جس میں صور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو نیلے اور سیاہ بدنوں کے ساتھ ، اس دن جمع کریں گے (یوم یفزع بالصور و نخش للجرمین یومئذ زرقا)۔

جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کا اختتام اور دوسرے جہان کا آغاز ، دو انقلابی اور ناگہانی جنبشوں کے ساتھ صورت پذیر ہو گا کہ جن میں سے ہر ایک کو "ففتح صور" (صور پھونکنے) سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تشریح ہم انشاء اللہ سورہ ذمر کی آیہ ۶۸ کے حوالہ میں کریں گے۔

لفظ "ذوق" "اذق" کی جمع ہے جو عام طور پر نیلی آنکھ والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کسی اس شخص پر بھی کہ جس کا بدن درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے سیاہ اور نیلا ہو چکا ہو ، بولا جاتا ہے کیونکہ بدن درد اور تکلیف کے وقت نغیت اور کدور ہو کر اپنی طراوت اور طربت کو کھو بیٹھتا ہے اور نیلا نیلا سا نظر آتا ہے۔

بعض نے اس لفظ کی "ناہینا" کے معنی سے بھی تفسیر کی ہے کیونکہ کسی ایسا ہوتا ہے کہ نیلی آنکھ والے افراد کی بینائی بہت کمزور ہوتی ہے اور عام طور پر ان کے بدن کے بال بھی کمزور ہوتے ہیں لیکن جو کچھ ہم نے اوپر کی تفسیر میں بیان کیا ہے ، شاید وہ سب سے بہتر ہو۔

اس حالت میں مجرمین آپس میں عالم برزخ میں اپنے توفیق کی مقدار کے بارے میں آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے۔ بعض کہیں گے کہ تم تو صرف دس ماہیں (یا دس رات دن) عالم برزخ میں رہے ہو۔ (یتخافتون بینہما ان لبثتم الا عسرا) پہلے اس میں شک نہیں کہ عالم برزخ میں ان کے توفیق کی مدت بہت طولانی تھی لیکن قیامت کی عمر کے مقابلہ میں بہت ہی مختصر نظر آتی ہے۔

ان کا یہ آہستہ آہستہ کہنا یا تو اس شدید وحشت اور رعب کی وجہ سے ہو گا کہ جو قیامت کا منظر دیکھ کر انہیں لاحق ہو گا یا ضعف و ناتوانی کے اثر سے ہو گا۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ دنیا میں ان کے توفیق کی طرف اشارہ ہے کہ جو آخرت اور اس کے وحشت ناک حوادث کے مقابلہ میں چند مختصر دن ہی معلوم ہو گا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے : ہم اُس سے کہ جو وہ کہتے ہیں بحال طور پر آگاہ ہیں : (نحن اعلو بما یقولون)۔

پہلے وہ آہستہ سے کہیں یا بلند آواز سے۔

"اور اس موقع پر وہ شخص کہ جو سب سے بہتر راہ و روش اور عقل و شعور رکھتا ہے ، یہ کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن طرے ہو؟

عربی ادب کے محقق نے "عشر" "ایام" ہوتا تو "عشر" کہا جاتا۔ لیکن بعض عرب ادبا کہتے ہیں کہ جس وقت عدد تینا شکل میں ظاہر ہو اور اس کی تیسر محذوف ہو تو پھر سابقہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ لہذا "عشر" بیان دس دنوں کی طرف اشارہ ہے۔

(اذ یقول امثلہو طریقۃ ان لبثتم الا یوما)۔

مسئلہ طور پر تو دس دن کی طولانی مدت ہے اور نہ ہی ایک دن کی لیکن ان میں یہ فرق ہے کہ ایک دن تو اکائیل میں سے سب سے کمتر عدد کی طرف اشارہ ہے اور دس دن وحائیل میں سے کم عدد کی طرف۔ لہذا پہلا زیادہ کم مدت کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اسی لیے قرآن نے اس کے کہنے والے کے بارے میں "امثلہو طریقۃ" (جس کی روش اور طریقہ بہتر ہے) فرمایا ہے۔ کیونکہ عرب دنیا کی کرتا ہی یا برزخ کا چھوٹا ہونا ، آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں اور اسی طرح ان کی کیفیت کا ناچیز ہونا اُس کی کیفیت کے مقابلہ میں کم سے کم عدد کے ساتھ ہی مناسبت رکھتا ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

۱-۵ وَلِیَسْلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یٰسِفْہَارِیُّ نَسْفًا ۝

۱-۶ فِیْذُرْہَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

۱-۷ لَا تَرٰی فِیْہَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا ۝

۱-۸ یَوْمَیْذٍ یَّتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ لَا عِوَجَ لَہٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا ہَمْسًا ۝

۱-۹ یَوْمَیْذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَہٗ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِیَ لَہٗ قَوْلًا ۝

۱۱۰ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَمَا خَلْفَہُمْ وَلَا یَحِیْطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا ۝

۱۱۱ وَعَنَتِ الْوُجُوْہُ لِلْحٰی الْقَیُّوْمِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ جَلَّ ظُلْمًا ۝

۱۱۲ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِنْ الصَّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا یَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝

- ۱۰۵۔ اور تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ میرا پروردگار انہیں (ریزہ ریزہ کر کے) تباہ کر دے گا۔
- ۱۰۶۔ پھر زمین کو صاف ہموار اور بے آب و گیاہ چھوڑ دے گا۔
- ۱۰۷۔ (اس طرح سے کہ تو اس میں کسی قسم کی پستی اور بلندی نہیں دیکھے گا۔
- ۱۰۸۔ اس دن سب کے سب خدائی دعوت کرنے والے کہ پیروی کریں گے (اور نئی زندگی کے لیے اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے) اور تمام آوازیں عظمت خدا کے سامنے خاضع ہوں گی اور سوائے آہستہ آواز کے تو کچھ نہ سنے گا۔
- ۱۰۹۔ اس دن (کسی شخص کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سوائے اس شخص کے کہ جسے خدا نے رحمن نے اجازت دی ہے اور وہ اس کی گنتی سے راضی ہے۔
- ۱۱۰۔ جو کچھ اُن (مجرمین) نے اگے بھیجا ہے اور جو کچھ انہوں نے (دنیا میں) اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ اسے جانتا ہے، لیکن یہ لوگ اس (اللہ) کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
- ۱۱۱۔ اور (اس دن) تمہارے چہرے خدا سے تخی و قیوم کے سامنے خاضع ہوں گے اور مالوس (اور نیاں کار) وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔
- ۱۱۲۔ (لیکن) وہ شخص کہ جو سوسن ہونے کی حالت میں نیک عمل انجام دے گا، نہ تو اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ ہی اپنے حق کے نقصان کا۔

تفسیر

قیامت کا ہولناک منظر:

چونکہ گزشتہ آیات میں اختتام دنیا اور آفاقی قیامت کے بارے میں گفتگو تھی، زیر بحث آیت میں بھی یہی مسئلہ جاری ہے۔ پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے، دنیا کے اختتام کے موقع پر پہاڑوں کے انجام کے بارے میں سوال کیا ہوگا۔ شاید اس بنا پر کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ اس قسم کے سجدات کہ جن کی جڑیں زمین کی گہرائی میں گئی ہوتی ہیں اور سرسبز سے باہیں کر رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں اور اگر یہ بات ہو کر انہیں جڑ سے ہی اکھڑا دیا جائے گا، تو وہ کوئی طوفان اور آندھی ایسی ہے کہ جو ایسا کر سکے گی۔

لہذا قرآن کہتا ہے: تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں (ویشلونک عن الجبال)۔

جواب میں اُن سے کہہ دو کہ میرا پروردگار انہیں بکیر کر سگریزوں میں تبدیل کر دے گا اور پھر انہیں تباہ و برباد کر دے گا؛ (فقل ینسفھن سناً)۔

پہاڑوں کے انجام کے بارے میں قرآن کی تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میدان قیامت میں شق و فصل طے کریں گے۔ (طالعہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

- پہلے تو وہ لڑنے پر آمادہ ہوں گے:
- یوم ترجف الارض والجبال (مزلہ ۱۴)
- پھر وہ چلنے لگ جائیں گے:
- وتسیر الجبال سیراً (طرح ۱۰)
- اور دوسرے مرحلے میں وہ بکیر کر سگریزوں کی شکل اختیار کر لیں گے:
- وكانت الجبال کثیراً معیلاً (مزلہ ۱۲)
- اور آخری مرحلے میں طوفان اور آنکھیاں انہیں اپنی جگہ سے اٹھا کر فضا میں بکیر دیں گی کہ وہ دھکی ہوئی زوئی کی طرح نظر آئیں گے:
- وتكون الجبال كالعهن المنفوش (طرح ۵)
- بعد والی آیت کہتی ہے کہ پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور ان کے ذرات کے بکیر جانے کے ساتھ "خدا صغیر زمین کو ایک صاف اور ہموار بے آب و گیاہ چٹیل میدان کی طرح کر دے گا" (فیذرها قاعاً صافاً)۔
- اس طرح سے کہ تم اس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن اور پستی و بلندی نہ دیکھو گے؛ (لا تری فیہا عوجاً ولا استواءً)۔
- "اس وقت خدا کی طرف سے دعوت کرنے والا، زندہ ہو کر عرش میں جمع ہونے اور حساب کتاب کی دعوت دے گا اور بے کم دستا سب کے سب اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ اور اس کی پیروی کریں گے؛ (یوم یسجدون للداخی لا عوج لہ)۔
- کیا یہ دعوت کرنے اور نیکارنے والا "اسرافیل" ہوگا یا خدا کے بزرگ فرشتوں میں سے کوئی اور عظیم فرشتہ ہوگا؟ قرآن سے واضح نہیں ہوتا لیکن جو کوئی بھی ہو، اس کا حکم اس طرح سے نازل ہوگا کہ کسی شخص میں اس کی خلاف ورزی کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔
- "لا عوج لہ" (کسی قسم کا انحراف اور کجی نہیں رکھتا) ممکن ہے کہ اس دعوت کرنے والے کی دعوت کا وصف ہو یا جن کی دعوت دی جائے گی ان کی توصیف ہو یا یہ دونوں کے لیے ہو۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جس طرح طبع زمین اس طرح صاف اور ہموار ہو جائیگی کہ اس میں معمولی سا ٹیڑھا پن بھی باقی نہ رہے گا، اسی طرح خدا کا فرمان اور اس کی صاف دعوت دینے والا بھی ویسا ہی صاف و مستقیم ہوگا اور اس کی پیروی بھی ایسی صاف و سٹری ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی کجی اور انحراف نظر نہیں آئے گا۔
- اس موقع پر پروردگار رحمان کی عظمت کے سامنے تمام کی تمام آوازیں خاضع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ سہ آوازوں کے ساتھ تہنیتی "نعم" کا مادہ الفت میں خدائی دالوں کو چھلنی میں ڈال کر پلٹنے اور پھٹنے کے معنی میں ہے تاکہ چٹکے والوں سے علیحدہ ہو جائیں اور یہاں پہاڑوں کے ٹکڑے، غراب ہونے اور اس کے بعد تباہ و برباد ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔
- طالعہ صفحہ ۱۰۵ تا ۱۱۲
- "قاع" صاف و ہموار زمین کہتے ہیں۔ بعض نے اس کو ایک ایسی جگہ کہ جس میں پانی جمع ہو سے تفسیر کیا ہے۔ مگر "صاف" تو یہ کہیں تو ایسی زمین کے معنی میں آتا ہے کہ جو ہر قسم کی گھاس سے خالی ہو اور کبھی صاف زمیں کے معنی میں۔ ان دونوں صفات کے مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن پہاڑ اور گھاس وغیرہ سب کچھ زمیں سے ختم ہو جائیں گے اور مادہ زمین باقی رہ جائے گی۔
- عوج: کجی اور گڑھے کے معنی میں ہے اور "انت" آدمی زمین اور ٹیلے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر آیت مجموعی طور پر یہی معنی کہ اس دن کسی قسم کی کجی و پستی

چیز سنانی نہ دے گی۔ (و خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا)۔

آوازوں کی یہ خاموشی یا تو صرصر عشر میں عظمت الہی کے رعب کی وجہ سے ہوگی کہ جس کے سامنے سب کے سب خضوع کر گئے یا حساب و کتاب اور نتیجہ اعمال کے خوف سے اور یا دونوں وجوہ سے۔

چونکہ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس اشتباہ میں گرفتار ہو جائیں کہ گناہوں میں فرق ہونے کے باوجود کچھ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے ذریعہ پناہ ممکن ہو جائے گا تو فوراً فرمایا گیا ہے، اُس دن کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سوائے ان لوگوں (کی شفاعت) کے کہ جنہیں خدا نے رحمت شفاعت کی اجازت دے دیے گا اور اس سلسلے میں ان کی گفتگو سے راضی ہوگا (یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولاً)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں شفاعت بے حساب نہیں ہوگی بلکہ شفاعت کا پروگرام، شفاعت کرنے والوں کے بارے میں بھی اور جن کی شفاعت ہو سکے گی، ان کے بارے میں بھی، ایک دقیق پروگرام ہے اور جب تک لوگوں میں اس بات کی لیاقت اور استقامت نہ ہوگا کہ ان کی شفاعت کی جائے، شفاعت بے معنی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ شفاعت کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں اور اُسے بلا تشبیہ دنیا کی پارٹی بازیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ شفاعت اسلام کی منطق کے لحاظ سے تربیت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ حق میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، ایک درس ہے۔ لیکن وہ کبھی کبھی اعمال کی اور لغزشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ لغزشیں مایوسی اور نا اُمیدی میں گرفتار کر دیں۔ اس مقام پر شفاعت ایک قوی محرک کے طور پر ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مایوس نہ ہو اور راہ حق پر اسی طرح چلتے رہو اور اس راہ میں کسی کوشش سے دستبردار نہ ہو اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو ایسے شفاعت کرنے والے موجود ہیں کہ جو خدا نے رحمت کی اجابت سے کہ جس کی عمومی رحمت نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ تمہاری شفاعت کریں گے۔

یہ شفاعت سستی اور کاہلی یا مستولیت و جواہی سے فرار، یا ارتکاب گناہ کے لیے سبز باغ نہیں ہے۔ بلکہ شفاعت راہ حق میں استقامت اور جہاد تک ممکن ہو سکے، گناہوں کو کم سے کم کرنے کی دعوت ہے۔

اگرچہ ہم شفاعت کی بحث جلد اقل سورہ بقرہ کی آیہ ۸۷ کے ذیل میں اور جلد اقل سورہ بقرہ آیہ ۲۵۵ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں، البتہ کوئی عرج نہیں ہے کہ یہاں بھی ایک عمدہ داستان کا اضافہ کریں اور وہ یہ ہے کہ عالم ربانی مرحوم یاسری کہ جو علمائے تہران میں سے تھے، اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک شاعر جن کا نام حاجب تھا، مسئلہ شفاعت میں عامیانا اشتباہات میں گرفتار تھا، اس نے اس معجون کا ایک شعر کہا،

حاجب اگر معالج حشر! علی! است
من ضاکم کہ ہر چہ سہ بخراہی گناہ کن

اے حاجب! اگر حشر کا معالج علی کے ہاتھ میں ہے، تو میں ضامن ہوں تم جتنے چاہو

۲۔ ”ہمس“ (بہذن لسن) عیداک راغب نے معنوات میں کہا ہے، آہستہ آہستہ پناہ آواز کے معنی میں ہے، بعض اس کو پاؤں کی آہستہ پناہ دنگے ہانے سے چلنے کی آواز کے معنی میں تفسیر کرتے ہیں اور بعض لہلہ کی حرکت سے، بغیر اس کے کہ ان کی آواز کبھی جلتے۔ ان تمام میں کئی خاص فرق ہیں۔

گناہ کرو۔

وہ رات کے وقت عالم غلاب میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ وہ جناب انتہائی خضہ اور غضب کی حالت میں ہیں، دربار ہے ہیں، کہ (اے حاجب) تو نے شعر شیک نہیں کہا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ پھر کیا کہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شعر کی اس طرح اصلاح کر:

حاجب اگر معالج حشر! علی! است

شرم از رخ علی کن وکتر گناہ کن

اے حاجب! اگر حشر کا معالج علی کے ہاتھ میں ہے، تو علی کے چہرے سے شرم کر

اور گناہوں کو چھڑ دے۔

اور چونکہ لوگوں کا قیامت کے میدان میں حساب اور جزا کے لیے حاضر ہونا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا ان کے اعمال کو دیکھ سکے، لہذا بعد والی آیت میں اس طرح اضافہ کیا گیا ہے: خدا ان تمام باتوں کو جو انہوں نے آگے بھیجی ہیں اور جنہیں وہ دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جانتا ہے اور ان کے تمام افعال و اقوال اور نیات سے جو وہ پہلے رکھتے تھے اور اس جزا و سزا سے کہ جو انہیں آئندہ پیش نظر آئے، حساب بخیرہ لیکن وہ پروردگار کے بارے میں عاجز و ناتوان نہیں رکھتے (یعلم ما بین ایدیم و ما خلفنا و لا یحیطون بہ علما)۔

اس طرح سے خدا کا علمی احاطہ ان کے اعمال کے بارے میں بھی ہے اور ان کی جزا کے سلسلہ میں بھی اور یہ دونوں حقیقت میں کامل اور ملاوٹ نفاذت کے دو رکن ہیں کہ قاضی ان حادثات سے بھی کہ جو رونما ہوتے ہیں کامل طور پر باخبر ہو اور ان کے فیصلہ اور جزا سے بھی آگاہ ہو۔

”اور اس دن تمام لوگ خدائے حق و قیوم کے سامنے مکمل طور پر خاضع ہوں گے؟ (وعنت الوجوه للحي القيوم)۔“
”عنت“ ”عنوة“ کے مادہ سے خضوع اور ذلت کے معنی میں ہے۔ لہذا قیوم کی ”عانی“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ قید کرنے والے کے ہاتھ میں خاضع اور ذلیل ہوتا ہے۔

اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خضوع کی ”وجہ“ (چہول) کی طرف نسبت دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نفسیاتی اہمالات کے جن میں سے ایک خضوع بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کے آثار چہول پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ”وجہ“ یہاں پر رؤسا اور امرا اور صاحبان اقتدار کے معنی میں ہے کہ اُس دن وہ سب کے سب بارگاہ میں ذلیل و خاضع ہوں گے (لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے)۔

۳۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ پہلے جلتے ہیں جیسے کہ خضوع کرنے والوں کی طرف لوٹتی ہیں اور بعض نے یہ بھی احتمال ذکر کیا ہے کہ ”بہ“ کی ضمیر جو ہمیں کے اعمال اور ان کے نتائج کی طرف لوٹتی ہے لیکن جو کہ ہم نے اوپر کہلے وہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے (غریبہ کا)

۱۔ ہضم۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اپنے ثواب میں کمی کے بارے میں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جزا پوری پوری ہے بلکہ وکاست انہیں دی جائے گی۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی بیان کیا ہے کہ پہلا لفظ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اپنی تمام نیکیوں کے برابر ہوجانے کا خوف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس میں تھوڑی سی کمی ہو جانے کے بارے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی کیونکہ خدائی حساب دقیق ہوگا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ان صالح مومنین سے کچھ لغزشیں بھی سرزد ہوگئی تھیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان لغزشوں کو اس سے زیادہ کہ جتنی یہ ہیں، ان کے لیے نہیں کھایا جائے گا اور ان کے اعمال صالح کے ثواب میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی۔ مذکورہ بالا تفسیر کیونکہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ زیر بحث جملہ ان تمام معانی کی طرف اشارہ ہو۔

۲۔ قیامت کے مرحلے : زیر بحث آیات میں حوادث کے ایک سلسلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو در قیامت شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد ظاہر ہوں گے :

- ۱۔ مردے نئی زندگی کی طرف پلٹیں گے (یوم ینفخ فی الصور)۔
- ۲۔ گنہگار مجتمع اور مشہور ہوں گے (نحشر المجرمین)۔
- ۳۔ زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور سطح زمین بالکل صاف ہموار ہوجائے گی (ینسفہا رقی نفاً)۔
- ۴۔ سب کے سب خدا کی طرف سے پکارتے والے کے فرمان پر کان دھرتے ہوئے ہوں گے۔ اور تمام آوازیں خاموش اور چھپی ہو جائیں گی (یومئذ یتصرون الداعی)۔
- ۵۔ اس دن اذن خدا کے بغیر شفاعت موثر نہیں ہوگی (یومئذ لا تنفع الشفاعۃ)۔
- ۶۔ خدا اپنے بے انتہا علم کے ساتھ تمام کو حساب و کتاب کے لیے حاضر کرے گا (لعلو ما بین ایدیہم)۔
- ۷۔ سب کے سب اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے (وعنت الوجوه للحي التیوم)۔
- ۸۔ ظالم و سنگدلیس ہوجائیں گے (وقد خاب من حل ظلماً)۔
- ۹۔ اور مومن طہارت پروردگار کے امیدوار ہوں گے (ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن)۔

۱۱۳۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

۱۱۴۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اس تمام پر خدا کی تمام صفات میں ہے۔ حق و قیوم کا انتخاب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دونوں صفات قیامت کے سلسلہ کے ساتھ سب کی زندگی اور قیام کا دن ہے، مناسبت رکھتی ہے۔

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے : خدائی ثواب سے بالواسطہ امید وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم و ستم کا برہمچاپنے کنہوں پر اڑاؤ (وقد خاب من حل ظلماً)۔

کیا ظلم و ستم ایسے عظیم الجہد کی طرح ہے کہ جو انسان کے کنہوں پر مذہن و فتنہ اور اس کو خدا کی دائمی نعمتوں کی طرف ٹھنسنے کا تہہ ظلم و ستم کا برہمچاپنے خود اپنے اور ظلم کا بڑا دوسروں پر تائید ہو کر ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس لیے کہ اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بکے بوجھ والے جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر وہ ظلم کے سنگین بوجھ میں دبے ہوئے جسم کے قریب گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔

چونکہ قرآن کی روش عام طور پر مسائل میں مطابقت کو بیان کرنا ہے لہذا اس دن ظالموں اور مجرموں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد، مومنین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے : باقی ہے وہ لوگ کہ جو اعمال صالح بجالائیں اور وہ مومن بھی ہوں، تو وہ نہ تو کسی ظلم و ستم سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اپنے حق کا نقصان ہو جانے سے (ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلماً ولا هضمًا)۔ "من الصالحات" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ تمام نیک اعمال کو انجام نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان میں سے کچھ تو بجالائیں کیونکہ ایمان عمل صالح کے بغیر ایک ایسا درخت ہے کہ جس پر پھل نہ لگتے ہوں۔ جیسا کہ عمل صالح ایمان کے بغیر ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں نہ ہوں، جو ممکن ہے کچھ دن کھڑا رہے، لیکن آخر کار خشک ہوجائے گا۔ اسی بنا پر عمل صالح کے ذکر کے بعد زیر نظر آیت میں "وہو مؤمن" شرط کا ذکر ہے۔

اصل طور پر عمل صالح ایمان کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا اور اگر کبھی بے ایمان لوگ کوئی نیک کام انجام دیں تو بلا شک و شبہ وہ وہ ذکر و ادھر اشتغالی ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس غرض سے کہ عمل صالح سلسلہ، پائیدار اور گہرا انجام پائے، اسے پاک اور صحیح عقیدے سے سیراب ہونا چاہیئے۔

چند نکات :

۱۔ "ظلم" اور "ہضم" میں فرق : زیر بحث آیات کے آخری جملہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صالح مومنین اس دن نہ تو ظلم سے ڈریں گے اور نہ ہی ہضم سے۔ بعض مفسرین نے یہ کہلے کہ "ظلم" تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس داؤ گاہ عدل میں ہرگز اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ ان پر کوئی ظلم و ستم ہوگا اور کسی ایسے گناہ پر ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا جسے انہوں نے انجام نہیں دیا۔

۲۔ "ہضم" لغت میں "نقص" اور کسی کے معنی میں ہے اور اگر بدن میں خدا کے جذب ہونے کو، ہضم کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا ظاہر کم ہوجاتی ہے اور اس کی تلخ باقی رہ جاتی ہے۔

يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

ترجمہ

۱۱۳۔ اور اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو (فصح و بلیغ زبان) عربی میں آنا ہے اور اس میں ہم نے طرح طرح سے غور کرنا ہے وہ تقویٰ اختیار کر لیں یا یہ ان کے لیے (نصیحت اور) یاد دہانی کا سبب بنے۔

۱۱۴۔ پس بلند مرتبہ ہے وہ خدا کہ جو بادشاہ برحق ہے اور تم قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ اس کی وحی تم پر پڑی ہو انکی یاد دہانی یہ کہنا کہ وہ اس کے بعد دیکھو کہ میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔

تفسیر

پروردگارا ! میرے علم کو اور زیادہ کر دے :

گزشتہ آیات میں قیامت اور وعدہ و وعید سے مربوط تربیتی مسائل کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، تو درحقیقت ان آیات میں اس کی طرف مجموعی اعتبار سے اشارہ ہے۔

فہم لعلہم یتقون اور یحذروا (اور تم تقویٰ اختیار کرو اور ڈرو)۔ اس میں مختلف بیانات عبارتتہ سے دیئے گئے ہیں کہ شاید وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ یا تم سے تم ان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ (وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْذَرُونَ)۔

”كَذَٰلِكَ“ کی تعبیر حقیقت میں ان مطالب کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس آیت سے پہلے بیان ہوئے ہیں اور اس کی مثال یہی ہے جیسے کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے ہدایت کرے اور عبرت انگیز مطالب بیان کرے اور اس کے بعد کہے کہ بول پند نصیحت کرنا چاہئے۔ (اس بنا پر ہمیں دوسری تفسیروں کی ضرورت نہیں رہتی جو بعض مفسرین نے اس مقام پر بیان کی ہیں۔ اور وہ آیت کے معنی کے ساتھ کی عبارت بھی نہیں رکھتیں۔)

لفظ ”عربی“ اگر عربی زبان کے معنی میں ہے لیکن وہ لحاظ سے یہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے مخابہم کے رسا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

پہلا یہ کہ اصولی طور پر عربی زبان۔ دنیا بھر کے زبان شناسوں کی تصدیق کے مطابق۔ ایک رساترین زبان ہے اور اس کا ادب قوی ترین ادب ہے۔

دوسرا یہ کہ کبھی ”صرفنا“ مختلف قسم کے بیانات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو قرآن ایک حقیقت بیان کرنے میں اختیار کرتا، مثلاً وہیاد دہانی کے لئے اس کی مرکزیت کے مطابق اس میں کبھی حاضرین سے خطاب کی صورت میں کبھی میدان قیامت میں ان کے

حالات کی تصویر کشی کی صورت میں اور کبھی کسی دوسرے پیرائے میں بیان کرتا ہے۔

”لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“ کا ”یحذروا“ سے فرق ممکن ہے کہ اس لحاظ سے جو کہ پہلے جملے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مقصد، تقویٰ کا کامل صورت میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے جملہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر مکمل طور پر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم بیداری و آگاہی تو ہونا چاہیئے تاکہ اس وقت تک تو کچھ حدود میں اسے محدود کر دے اور آخر کے لیے مثبت حرکت کا سرچشمہ بنائے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ پہلا جملہ تو غیر پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہو اور دوسرا جملہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ سورہ انفال کی آیت ۲ میں بیان ہو چکا ہے :

اذ اٰتٰتٰ عَلٰیہُمْ اٰیٰتٰہٗ زَادَتْہُمْ اٰیٰمًا

جس وقت قرآن کی آیات مومنین کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

در اصل زیر بحث آیت میں تعلیم و تربیت کے دو عنصر اصولوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اول بیان کی صراحت اور عبارات کے رسا ہونے اور ان کے روشن و دلنشین ہونے کا مسئلہ ہے اور دوسرے مطالب کو طرح طرح کے لباسوں میں بیان کرنا ہے تاکہ حکمران کا موجب نہ ہو اور دلوں میں اُتر جانے کا باعث ہو۔

بعد والی آیت میں مزید ارشاد ہوتا ہے : بلند مرتبہ ہے وہ خدا کہ جو بادشاہ برحق ہے : (فَعَلَىٰ ٱللَّهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ)۔ ممکن ہے لفظ ”حق“ کا ذکر لفظ ”ملک“ کے بعد اس بنا پر ہو کہ لوگ عام طور پر لفظ ”ملک“ (بادشاہ) سے بلا مشغول لیتے ہیں اور اس سے ان کے ذہن میں قلم و دم اور خود سری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے : خدا بادشاہ برحق ہے۔

بعض اوقات پیغمبر اکرم آیات قرآن حاصل کرنے کے اشتیاق اور اُسے گوں تک پہنچانے کے لیے عطا کرنے کی خاطر نزول وحی کے وقت جلدی فرمایا کرتے تھے اور جبریل کو پورے طور پر اس بات کی ملت نہ دیتے تھے کہ وہ اپنی بات کو تمام کر لیں۔ اس آیت کے آخر میں نصیحت کی جا رہی ہے : قرآن کے لیے جلدی نہ کیا کرو : (اس سے پہلے کہ اس کی وحی پڑی ہو : وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ)۔

”اور یہ کہنا کہ اسے پروردگارا ! میرے علم میں زیادتی فرما (وقل رب زدنی علماً)۔ قرآن کی بعض دوسری آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر میں نزول وحی کے وقت ایک خاص کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ جس بات کا سبب بنتی تھی کہ وہ حصول وحی میں جلدی کریں۔ مثلاً :

لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

اپنی زبان کو جلدی کی خاطر وحی حاصل کرتے وقت حرکت نہ دیا کرو۔ اُسے تیرے پیچھے میں جگتا ہمارے دماغ ہے تاکہ تو اُسے تلاوت کر سکے۔ پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر تو اس کی

چند نکات :

۱۔ حصول وحی تک میں عجلت نہ کرو :

ان جملوں میں چند ترتیبی سبق موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حصول وحی کے وقت عجلت کرنے سے نہی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کسی بات کرنے والے کی بات سننے کے وقت ابھی اس کا مطلب ختم ہونے نہیں پایا کہ اسے دہرانے یا پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کام کی بنیاد کبھی توبہ صبری ہوتی ہے اور کبھی غور و خوض نہ ہوتا۔ البتہ بعض اوقات مطلب حاصل کرنے اور ماموریت کی انجام دہی کے لیے اشتیاق اور لگاؤ بھی انسان کو اس کام کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ اس صورت میں عجلت پر آمادہ نہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ صحیح مقصد کے لیے ہی ہو۔ اصولی طور پر وہ کام جو مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے زیر بحث آیات میں اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر پیغمبر اکرم کا کام مقام عصمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطا و اشتباہ سے محفوظ تھا لیکن چونکہ انہیں ہر چیز میں لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تاکہ لوگ ابھی طرح سے سمجھ لیں کہ جہاں وحی حاصل کرنے میں عجلت کرنا مناسب نہیں ہے تو یہی بات کاموں کا معاملہ تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

البتہ عجلت کا سرعت کے ساتھ اشتباہ نہیں کرنا چاہیے۔ سرعت تو اس کو کہتے ہیں کہ پروگرام مکمل طور پر منظم ہو چکا ہے اور تمام مسائل کی باجی پڑا ہل کر لگتی ہے، اس کے بعد وقت ضائع کیے بغیر بلا تاخیر اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا جلتے۔ لیکن عجلت اس کو کہتے ہیں کہ ابھی پروگرام ابھی طرح بنائیں ہے اور اس کے لیے ابھی تک مکمل اور غور و خوض کی ضرورت ہے اور کام شروع کر دیا جائے۔ اسی بنا پر "سرعت" ایک پسندیدہ فعل ہے اور "عجلت" اور جلد بازی کرنا نا پسندیدہ کام ہے۔

البتہ اس جلد کی تفسیر میں بعض دوسرے احتمالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ بعض اوقات وحی کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے وجہ سے پیغمبر اکرم بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آیت آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ بے تاب نہ ہوں۔ ہم برعلی جو کچھ ضروری ہے آپ پر وحی کریں گے بعض نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات چونکہ مجموعی صورت میں ایک ہی ترجمہ شب قدر میں قلب پیغمبر پر نازل ہو گئی تھیں اور دوسری مرتبہ بتدریج ۲۳ سال کی مدت میں نازل ہوئیں۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدریجی طور پر نازل ہوتے وقت کبھی کبھی جبریل سے پہلے ہی پڑھنے لگا جاتا کرتے تھے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ تم اس کام میں عجلت مت کرو اور نازل ہونے کی کو اس کے موقع اور عمل پر انجام پانے دو۔

۲۔ علم میں اضافے کے طلب گار رہو : اس سبب سے کہ وحی حاصل کرتے وقت جلد بازی سے ممانعت ممکن ہے یہ دہم پیدا کرے کہ یہاں زیادہ علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے : یہ کہا کر کہ اسے پروگرام ! میرے علم میں اضافہ فرما (قل رب زدنی علما)۔

اس جملے سے مندرجہ خیال کر دیا گیا ہے۔ یہی عجلت اور جلد بازی درست نہیں ہے۔ لیکن علم میں اضافے کی کوشش کرنا ضروری بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے جملے میں ہی کریم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آیات کے تمام پہلوؤں کو دوسری آیات میں وضاحت دیکھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور دوسرے جملے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ خدا سے قرآن کی آیات کے مختلف معانی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ بہر حال جہاں رسول اللہؐ اس علم سے سرشار اور آگاہی سے سمور رزق کے باوجود اس بات پر مامور ہوئے کہ آخری عرصہ کے علم کی دعا کرتے رہیں تو دوسروں کی ذمہ داری کا مل طور پر واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ درحقیقت اسلام کی نظر میں علم کی کئی حد یا سرحد نہیں ہوتی۔ اس امر میں زیادتی اور اضافہ کا مطالبہ مذکور ہے لیکن علم میں مدد ہے۔ افراط بڑی چیز ہے لیکن علم میں افراط کا کوئی معنی نہیں ہے۔ علم کی کوئی مکانی سرحد نہیں ہے۔ چین اور شریاک بھی اس کی طلب میں دوڑنا چاہیے۔ علم کوئی زمانی سرحد بھی نہیں رکھتا۔ گوارے لے کر قریب تک جاری ہے۔

اسلام معلم اور استاد کے لحاظ سے بھی کوئی سرحد نہیں بناتا کیونکہ حکمت موسیٰ کی گمشدہ چیز ہے۔ جس شخص کے پاس سے اُسے ملے۔ حاصل کر لے اور اگر کوئی سوئی کسی ناپاک منہ سے گرے تو اسے اُٹھا لے۔

تلاش و کوشش کی نظر سے بھی اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں جاتے اور علم حاصل کرے۔ یہاں تک کہ اس کو حاصل کر لے اپنی عزیز جان بھی دے دے۔

اس طرح سے منقول اسلام میں لفظ "فارغ تحصیل" ایک بے معنی لفظ ہے۔ ایک سچے مسلمان کی تحصیل علم ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہی تلاشی اور طالب علم رہتا ہے۔ چاہے وہ بہترین استاد ہی کیوں نہ ہو جائے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا : ہم ہر شب جمعہ ایک خاص مسودہ اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔

اُس نے عرض کیا :

خدا اس خوشی میں اور زائد کرے، یہ کوئی خوشی ہے۔

تو آپؐ نے فرمایا :

اذا كان ليلة الجمعة وافي رسول الله (ص) العرش ووافي الائمة (عليهم السلام) ووافينا معهم فلا تداروا لحنا با بدارنا لا ايعلمو مستقاد ولولا ذلك لا فهدنا۔

جب شب جمعہ ہوتی ہے تو رسول اللہ (ص) کی رُوح پاک اور ان کے علیہم السلام کی ارواح اور ہم ان کے ساتھ عرشِ خدا کی طرف جاتے ہیں اور ہماری رُوحیں ان کی طرف نہیں ورتیں مگر ان کے علم کے ساتھ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے علوم ختم ہو جاتیں۔

یہ مضمون متعدد روایات میں مختلف عبارتات کے ساتھ بیان ہوا ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اور ان کے علم میں بہت کچھ تھا۔ تفسیر فراشت لین، جلد ۲، ص ۳۹۵۔

اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہی دنیا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

ایک اور روایت میں پیغمبر پر گوارا اسلام سے منقول ہوا ہے کہ آپؐ نے فرمایا :
اِذَا اتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَا اَزْدَادُ فِيهِ عَلَمًا يَقْرَبُنِي مِنَ اللَّهِ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لِي
فِي طُلُوعِ شَمْسِهِ۔

جو دن مجھ پر ایسا آئے کہ اُس میں کسی علم کا مجھ میں اضافہ نہ ہو کہ جو مجھے اللہ کے قریب کرے
اس دن کا طلوع آفتاب مجھ پر مبارک نہ ہو۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے :

اعْلَمُوا النَّاسَ مِنْ جَمْعِ عِلْمِ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، وَكَثْرَتِ النَّاسِ قِيَمَةً
أَكْثَرُهُمْ عَلَمًا وَأَقَلُّهُمُ النَّاسِ قِيَمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْمًا۔

لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم وہ ہے کہ جو لوگوں کے علم کا اپنے علم میں اضافہ کرے۔
تمام لوگوں میں سے زیادہ گراں قدر وہ شخص ہے جس کا علم زیادہ ہو اور سب سے کم قدر و قیمت والا
وہ شخص ہے جس کا علم سب سے کم اور حقوڑا ہو۔

یہ ہے علم کی قدر و قیمت اسلام کی نظر میں۔

۱۱۵۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُعِدْ لَهُ عِزْمًا ۖ
۱۱۶۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ
۱۱۷۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجْهُمَا
مِنَ الْجَنَّةِ فَنَشْقَىٰ ۖ

۱۱۸۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ
۱۱۹۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۖ

ط۔ تفسیر مجمع البیان و تراجم تفسیرین و صفاتی ، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔
ع۔ سیفۃ انوار جلد ۲ ، ص ۲۱۹ (مادہ علم)

۱۲۰۔ فَسَوَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ ۚ
۱۲۱۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ
۱۲۲۔ ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۖ

ترجمہ

۱۱۵۔ ہم نے آدم سے پہلے پھل عہد لے لیا تھا لیکن وہ اُسے بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم و استقامت نہ پائی۔
۱۱۶۔ جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا (اور سجدہ نہ کیا)
۱۱۷۔ ہم نے کہا : اے آدم ! یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے باہر نکال دے کیونکہ اس طرح
تو تم زحمت اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔

۱۱۸۔ (لیکن بہشت میں تم راحت و آرام سے ہو) اس میں تمہیں نہ تو بھوک لگے گی اور نہ ہی تم پر ہنر ہو گے۔
۱۱۹۔ اور اس میں تمہیں پیاس لگے گی نہ سردی کی دھوپ تمہیں تکلیف پہنچائے گی۔
۱۲۰۔ لیکن شیطان نے اُسے دوسریں ڈال دیا اور کہا : اے آدم ! کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے عمر جاوداں کے درخت اور لا فانی
مکس کا طرف بہناں کر دوں ؟

۱۲۱۔ آخر کار دونوں نے اس میں سے کھا لیا (اور ان کا ہشتی لباس اُڑ گیا) اور ان کی شرع ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں بہشت
کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنے لگے اور (آخر کار) آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور (اس کے احکامات سے) محروم ہو گیا۔
۱۲۲۔ اس کے بعد اس کے پروردگار نے اُس کو برگزیدہ بنالیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اُسے ہدایت کی۔

تفسیر

شیطان کی فریب کاری :

اس سورہ کا ایک اہم حصہ سوسنی و بنی اسرائیل کی سرگذشت اور فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے ذکر پر مشتمل ہے۔

زیر بحث آیات آدم و حوا کی داستان اور ابلیس کی اُن سے دشمنی اور مقابلہ کرنے کے بارے میں ہیں۔

شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ آج اور کل اور ماضی و فرعون میں مختصر نہیں ہے۔ یہ ابتداءئے کائنات سے جاری ہے اور اسی طرح سے جاری رہے گی۔

اگرچہ آدم و ابلیس کی سرگزشت بار بار قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے لیکن ہر موقع پر کچھ نئے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر پہلے خدا سے عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے: ہم نے آدم سے پہلے عہد و پیمان لے لیا تھا لیکن وہ اُسے بھول گیا اور اپنے ہم کاپابند نہ رہا (ولقد عہدنا لآدم من قبل فنی ولوعہد لہ عزمًا)۔

اس بارے میں کہ اس عہد سے کونسا عہد مراد ہے، بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ممنوعہ درخت کے نزدیک نہ جانے کا خدا کا فرمان متعدد روایات بھی اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔

جب کہ بعض دوسرے مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی ذکر کیے ہیں۔ انہیں بھی اسی معنی کے شائع و برگ شمار کیا جاسکتا ہے۔ خلاصہً آدم کو اس خطرے کی خبر دینا کہ شیطان تمہارا سخت دشمن ہے، تم اس کی پیروی نہ کرنا۔

باقی رہا "نسیان" تو مسلمہ طور پر وہ طعن فراموشی اور بھول جانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ مطلق فراموشی میں عتاب اور طاعت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ بات ترک کرنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں اُس شخص سے کہ جس نے اپنے عہد کی وفا نہ کی ہو، کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہو گیا کہ تو اپنے عہد کو بھول گیا ہے۔ یعنی تجھے یاد ہونا بھی فراموش کرنے والے کی طرح ہے یا یہ اُن فراموش کاریوں کے معنی میں ہے کہ جو توجہ کی کمی اور اسطرح کے مطابق "ترک تحفظ" کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

یہاں "عزم" سے مراد مصمم اور محکم ارادہ ہے کہ جو انسان کی شیطان کے قوی دوسروں کے مقابلے میں حفاظت کرتا ہے۔ ہر حال اس میں شک نہیں کہ آدم کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ ان سے صرف "ترک ادبی" سرزد ہوا یا دوسرے لفظوں میں آدم کی جنت میں سکونت کا دور، تکلیف دیا و ذمہ داری یا مسئولیت کا دور نہیں تھا۔ بلکہ یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہونے اور دستاویزوں کی جالی میں گرفتار کرنے کا ایک تجرباتی دور تھا۔ خاص طور پر یہ بات کہ اس مقام پر خدا کی ممانعت اخلاقی پہلو کی حامل تھی کیونکہ اس سے فرمایا تھا کہ اگر ممنوعہ درخت سے کھاؤ گے تو حشا بہت سی زحمت و تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ گے (ان سب باتوں کی تفصیلات اور اسی طرح یہ بات کہ شجرہ ممنوعہ سے کھیلو مٹی اور اس قسم کے دیگر مباحث جو بھی جلد میں سورہ اعراف کی آیہ ۲۲ تا ۲۹ کے ذیل میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اسی فقرہ کے ایک دوسرے حصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اُس نے انکار کر دیا (واذ قلنا للمالکۃ اسجدوا لآدم فحسبوا الا ابلیس افس)۔

اس سے آدم کا باطل مقام اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ وہ آدم کو جو سجدہ ملا کہ خدا اور پھر ملا کہ اس عظیم مخلوق کے لیے لائق احترام ضمنی طور پر اُن سے ابلیس کی دشمنی پہلے ہی قدم پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اُس نے عظمت آدم کے سامنے ہرگز مرتطم نہ اُٹھایا۔

اس میں شک نہیں کہ سجدہ، پرستش و عبادت کے معنی میں خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور خدا کے سوا کوئی شخص اور کوئی چیز بھی معبود نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر فرشتوں کا یہ سجدہ خدا کے لیے تھا، زیادہ سے زیادہ اس باعظمت وجود کی آفرینش کی خاطر سے کہ:

شائستہ ستارش آں آفرین گاری است * کار و چنین دل آفرین نقش ز ماہ و طسینی !

وہ خالق ہی لائق تعریف ہے کہ جس نے پانی اور مٹی سے ایسا دل آفرین نقش بنایا۔

یہاں سجدہ خضوع اور انکساری کے معنی میں ہے۔

ہر حال ہم نے اس موقع پر آدم کو خطرے سے آگاہ کر دیا تھا اور "ہم نے کہا اے آدم! اس طرز عمل سے یہ تصدیق ہو گئی کہ ابلیس اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ اس کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ نکال دے۔ جس سے تو رنج و تکلیف میں مبتلا ہو جائیگا: قتلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یغرنکما من الجنة فتشی)۔

یہ بات واضح ہے کہ یہاں جنت "دار اُفرت کی بہشت جاوداں کے معنی میں نہیں ہے کہ جو ایک نقطہ تکامل دار تھا ہے اور اس سے باہر نکلتا اور وہاں سے بازگشت ممکن نہیں ہے۔ یہ جنت جس کا یہاں ذکر ہے ایک باغ تھا کہ جس میں اس دنیا کے باغوں کی سب چیزیں موجود تھیں اور پردہ و گار کے لطف و کرم سے اس میں کوئی تکلیف اور زحمت نہیں تھی۔ لہذا خدا آدم کو اس خطرے سے خبردار کرتا ہے کہ اگر اس اسطرح کی جگہ سے تم باہر نکل گئے تو رنج و مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ "فتشی" شقاوت کے مادہ سے ہے اور شقاوت کے معانی میں سے ایک درد و رنج بھی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا زور کسٹھن پہلے دونوں یعنی آدم و حوا کی طرف کیوں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ:

فلا یغرنکما من الجنة

شیطان تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔

لیکن باہر آنے کا نتیجہ مفرد کی صورت میں آدم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے:

فتشی

اے آدم! تو درد و رنج میں جا پڑے گا۔

تفسیر کا یہ اختلاف ممکن ہے کہ اس نکتے کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے درجے میں درد و رنج آدم ہی کے حصہ میں آئے تھے۔ یہاں تک کہ یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیوی کی شیطانت بھی اپنے کندھے پر اٹھائیں اور مردوں کی ذمہ داری شروع دن سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہے۔ یا یہ بات ہے کہ چونکہ شروع میں آدم سے ہی عہد و پیمان لیا گیا تھا، لہذا آخر میں بھی انہی سے خطاب کیا گیا ہے۔

اس کے بعد خدا، بہشت کے راحت و آرام اور اس سے باہر کے ماحول کے درد و رنج کی آدم کے لیے اس طرح تشریح کرتا ہے:

توبیان پر نہ تو بھوکا رہے گا۔ اور نہ ہی برہنہ ہوگا: (ان لا تجمیع فیہا ولا تعری)۔

"نہ تو اس میں پیاسا رہے گا اور نہ ہی طورج کی تپتی ہوئی دھوپ تجھے تکلیف پہنچائے گی" (وان لا تظمؤ فیہا ولا تعفی)۔

یہاں مفسرین کے لیے ایک سوال سامنے آیا ہے کہ پیاس کا حرارت آفتاب کے ساتھ اور بھوک کا برہنگی کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ عام طور پر پیاس کا ذکر بھوک کے ساتھ کرتے ہیں۔

اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیاس اور سورج کی دھوپ میں غلطی ناقابل انکار ہے۔ "تفسیری" "طبیعی" مادہ سے سورج کا بادل وغیرہ کے سامنے کے بغیر چمکانا ہے۔

باقی رہا بھوک کا برہنگی کے ساتھ جمع ہونا، تو ممکن ہے؛ یہ اس وجہ سے ہو کہ بھوک بھی غذا سے اندرونی برہنگی کی ایک قسم ہے۔ یہ ہے کہ یہ کھانے کے دونوں برہنگی اور گرہنگی۔ (عربی اور بھوک) فقر و فاقہ کی دو خاص نشانیاں ہیں کہ جو عام طور پر ایک ہی ساتھ بیان کی جاتی ہیں: (بھوک کے ننگے برہ حال ان دونوں آیات میں انسان کی چار اصلی اور ابتدائی ضروریات یعنی کھانا، پانی، لباس اور مکان (سورج سے بچاؤ کے لیے سامنے) کی ضرورت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان ضروریات کا جنت میں حاصل ہونا نعمت کی فزائی کی وجہ سے تعادری حقیقت ان امور کا ذکر ان باتوں کی ایک وضاحت ہے کہ جن کا بیان "فشتقی" (تو زحمت اور مشقت میں پڑ جائے گا) کے جملے میں ہوا ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شیطان نے آدم کے خلاف عداوت اور دشمنی پر کمر باندھ لی۔ اسی وجہ سے وہ آرام سے نہ بیٹھا۔ اُس نے آدم کو دوسرے ڈاکا شروع کر دیا اور کہا: اسے آدم! کیا میں تجھے عمر جادوانی کے درخت کا پتہ نہ دوں کہ جو شخص اس کا پھل کھالے گا وہ ہمیشہ علی شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ (فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلتک

"وسوسہ" واصل بہت ہی آہستہ اور دھیمی آواز کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں ذہن میں بُرے مطالب اور بے بنیاد افکار پیدا ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ خواہ وہ (بُرے مطالب) انسان کے اندر سے خود بخود پیدا ہوں یا باہر سے کئی اُن کا عامل اور سبب بنے۔

حقیقت میں شیطان نے یہ اندازہ لگالیا کہ آدم کا میلان کس چیز کی طرف ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ زندگی جاوداں اور بے نوال قدرت و اقتدار تک پہنچنے کا خواہشمند ہے لہذا اُس نے انہیں پروردگار کی مخالفت کی طرف کھینچنے کے لیے اُنہی دونوں عوامل سے استفادہ کیا۔ دوسرے نقطوں میں جس طرح سے خدا نے آدم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم شیطان کو اپنے سے دُور رکھو گے تو ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی نعمتوں سے بہرہ مند رہو گے، شیطان نے بھی اپنے دوسروں میں اسی کئے کو ملحوظ رکھا۔

ان شیاطین اپنے منصوبوں کا ابتداء انہی راستوں سے کرتے ہیں کہ جن سے راہ حق کے رہبر کرتے ہیں لیکن کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ اُسے اختلاف کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور راہ حق کی کشش کو گمراہیوں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آخر کار جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہو گیا۔ آدم و حوا دونوں نے ممنوعہ درخت سے کھالیا اور اس کے ساتھ ہی ہستی لباس ان کے بدنوں سے گر پڑے اور ان کے اعضاء آشکار ہو گئے: (فاکلامہا فبدت لہما سواۃھما)۔

جب آدم و حوا نے یہ کیفیت دیکھی تو فوراً "جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے" (وظفقا یخضمانا سواۃ)۔ "سواۃ" جمع ہے "سومۃ" (بروزن "عورة") کہ یہ اصل میں اس چیز کے معنی میں ہے کہ جو ناپسند ہو۔ لہذا کبھی مردہ جسم پر اور کبھی مشرم گاہ کے معنی میں بولا جاتا ہے اور یہاں بھی آخری معنی مراد ہے۔

ہما من ورق الجنة۔

اے آدم! آخر کار "آدم نے اپنے پروردگار کی حکم عدلی کی اور اس کی جزا اور انعام سے محروم ہو گیا" (وعصى آدم ربه فغوى)۔ "غوی" "غی" کے مادہ سے لیا گیا ہے، جو ایسے جاہلانہ کام کے معنی میں ہے کہ جس کا سرچشمہ عقیدہ ہر اور چونکہ حضرت آدمؑ نے ان شیطان دوسرے سے پیدا ہونے والے دوسرے کی بنا پر عدم آگاہی سے اُس شجرہ ممنوعہ سے کھالیا تھا۔ لہذا اُس کو "غوی" سے تعبیر لیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے "غوی" کو اس جملہ و نادانی کے معنی میں لیا ہے کہ جو غفلت سے پیدا ہو، بعض نے محرومیت کے معنی میں اور بعض نے زندگی میں خدا پیدا ہونے کے معنی میں لیا ہے۔

بہر حال "غی" "رشد" کا لفظ مقابل ہے۔ رشد یہ ہے کہ انسان کسی ایسے راستے سے جائے کہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے لیکن "غی" یہ ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے سے رہ جائے اور محروم رہ جائے۔

لیکن چونکہ آدمؑ فاساد پاک اور مومن تھے اور رضائے خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے اور یہ غلطی جو شیطان دوسرے کی وجہ ہو گئی۔ ایک اشتہائی پہلو رکھتی تھی۔ لہذا خدا نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دُور نہیں کیا بلکہ "اس واقعہ کے بعد اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ بنالیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت کی" (شراجتباہ ربه فتاب علیہ وھدی)۔

کیا آدم گناہ کے مرتکب ہوئے تھے؟

اگرچہ لفظ "عصیان" آج کے عرف میں گناہ کے معنی میں ہی بولا جاتا ہے لیکن لغت میں اطاعت و فرمان سے باہر ہو جانے کے معنی میں ہے (پاچہ فرمان و جہی ہوا استعصیان) لہذا لفظ عصیان سے لازمی طور پر ترک واجب یا ارتکاب حرام کا معنی مراد نہیں ہے۔ بلکہ ایک مستحب کا ترک یا مکروہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔

اس سے قطع نظر کرتے ہوئے "امرونی" کبھی ارشادی پہلو بھی رکھتے ہیں، مثلاً ڈاکٹر کے امارد و نواہی، جو بیمار کو حکم دیتا ہے کہ فلاں دوا کھاؤ اور فلاں غیر مناسب غذا سے پرہیز کرو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر بیمار طبیب کے حکم کی مخالفت کرے گا تو صرف خود کو ہی نقصان پہنچائے گی کیونکہ اُس نے طبیب کے ارشاد اور ہدایات کی پرواہ نہیں کی۔

خدا نے بھی آدمؑ سے فرمایا تھا کہ ممنوعہ درخت کا پھل نہ کھانا کیونکہ اگر تم اُسے کھاؤ گے تو جنت سے باہر نکلنا پڑے گا اور زمین میں بے رحم رنج و تکلیف میں جا کر گزارا کرواؤ گے۔ اُنہوں نے اس امر ارشادی کی مخالفت کی اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔

یہ بات اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہوئے زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ آدمؑ کے جنت میں ٹھہرنے کا زمانہ تجویزی تھا، تکلیف اور ذمہ داری کا نفاذ نہیں تھا۔

اس سے قطع نظر عصیان و گناہ کبھی مطلق پہلو رکھتے ہیں، یعنی سب کے لیے بذیہ کسی اشتہائی گناہ ہوتے ہیں مثلاً جھوٹ بولنا ظلم کرنا۔

۱۔ "یخضمانا" "خضف" کے مادہ سے یہاں لباس پہننے کے معنی میں ہے۔

رکنے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم ہرگز غرض نہیں ہوتے۔
انہی کے ایک اور مشہور آدمی نے کہ جس کا منصوبہ تھا معاشرے میں سب کے لیے غرضی پیدا کی جائے، یہ کہا ہے کہ:

میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسانیت ایک تاریک کپڑے میں دوڑ رہی ہے کہ جس کے آخر میں سوائے مطلق پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے۔

یہ بات بھی خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اسلامی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آیت "من اعرض عن ذکری فان لم یعدشہ ضلک" سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

اس سے مراد ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام سے اعراض کرنا ہے۔

ہاں علی علیہ السلام وہ عظیم انسان تھے کہ جن کی نظر میں تمام دنیا درخت کے ایک پتے سے بھی کم قیمت ہے جو شخص ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے اور اس طرح سے خدا کے ساتھ دل لگائے کہ سارا جہان اس کی نظر میں حقیر ہو جائے وہ کوئی بھی ہو اس کی زندگی کشادہ اور وسیع ہوگی۔ لیکن جو لوگ ان نونوں کو بھلا دیں وہ بہر حال تنگ جگہ کی زندگی میں گرفتار ہوں گے۔

بہت سی روایات میں زیر بحث آیت میں حق تعالیٰ کی یاد سے اعراض ان لوگوں کے لیے کہ جو حج کرنے پر قادر ہیں۔ "ترک حج سے تفسیر ہوا ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ حج کے ہلا کر رکھ دینے والے ملام، انسان کے خدا کے ساتھ نئے روابط اور تعلق پیدا کر دیتے ہیں اور یہی ارتباط اور تعلق اس کی زندگی کی راہوں کو کھولنے والا ہے۔ جب کہ اس کے برعکس روایات سے زیادہ سے زیادہ واپس کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔

۲۔ اندرونی اور بیرونی ناپائیداری: ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی یاد سے روگردانی کرتے ہیں، زیر بحث آیات میں دوسرا نمونہ معین کی گئی ہیں۔ ایک اس جہان کی تنگی حیات کہ جس کی طرف گزشتہ سیکتے میں اشارہ ہوا ہے اور دوسری دوسرے جہان میں ناپائیداری اور اندھا پن۔

ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا کی ایک پیلی ہوئی اور وسیع حجم صورت ہے اور اس دنیا کے تمام حقائق دہاں پر ایک متناسب شکل و صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی روحانی آنکھیں (چشم بصیرت) اس عالم میں حقائق کو دیکھنے سے ناپائیدار ہیں اس جہان میں ان کے جسم کی انہیں ہی ناپائیدار ہو جاتی ہیں۔ لہذا جس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے بیٹھے تھے اب ناپائیدار ہو گئے ہیں تو انہیں یہ جواب ملے گا کہ یہ اس بنا پر ہے کہ تم نے خدا کی آیات کو بھلا دیا تھا (اور یہ حالت اس حالت کا عکس مائل ہے) یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں تمام لوگ "میتا" ہوں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ اپنا نام نہ مل پڑا۔

اقرا کتابک - - - (اسراء: ۱۷)

۱۔ مملکت ہجرت، مدہ و مدہ

۲۔ نورالفتین، جلد ۲، مدہ

یا یہ کہ گنہگار جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے:

ورای الجحیم النار - - - (کہن: ۵۲)

یہ تعبیرات کچھ لوگوں کے نابینا ہونے کے ساتھ کس طرح مطابقت رکھتی ہیں۔

بعض بزرگ مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ اس جہان کی وضع و کیفیت اس جہان سے مختلف ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو بعض امور کو تو دیکھ سکتے ہیں اور بعض دوسرے امور کے لیے نابینا ہیں۔ رجوم طبری نے بعض مفسرین سے نقل کیا ہے:

"انہو اعنی عن جہات الخیر لا یتدی لشیخ منہا"

وہ ان چیزوں کے لیے کہ جو خیر و سعادت اور نعمت ہیں، نابینا ہوں گے اور ان چیزوں کے لیے کہ جو عذاب و شر اور حسرت و بد بختی کا سبب ہیں، نابینا ہوں گے۔

کیونکہ اس جہان کا نظام اس جہان کے نظام سے مختلف ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ وہ بعض منازل و مواقع میں تو نابینا ہوں گے اور بعض میں نابینا ہو جائیں گے۔

ضمنی طور پر جو جہان کا دوسرے جہان میں فراموش کیا جانا یہ نہیں ہے کہ خدا انہیں بھول جائے گا بلکہ یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد ان کے ساتھ فراموشی والا معاملہ کرنا ہے۔ جیسا کہ ہماری روزمرہ کی زبان میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے بے اعتنائی کرے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیوں بھلا دیا ہے؟

۳۔ گناہ میں اسراف: یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ زیر نظر آیات میں یہ دردناک سزائیں اور عذاب الیے افراد کے لیے ذکر ہوئے ہیں کہ جو اسراف کرتے ہیں اور خدا کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔

یہاں "اسراف" کے ساتھ تعبیر ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں مثلاً آنکھ، کان اور عقل کو غلط راستوں پر ڈال دیا ہے اور اسراف اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان نعمت کو فتنوں اور بہرہ طور پر برباد کرے۔

اور یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گنہگاروں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کے تو کچھ محدود گناہ ہیں اور ان کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے یعنی انہوں نے اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ بالکل منقطع نہیں کر لیا۔

اگر فرض کریں ایک شخص کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے مگر کسی یتیم و یتیم دے سہارا پر نہیں اور خود کو قصور وار بھی سمجھتا ہے اور بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو رُوسیاہ جانتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کا آدمی بھی گنہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے لیکن یہ ایسے شخص سے بہت مختلف ہے کہ جو بے حساب گناہ کرتا ہے، جو گناہ کے لیے کسی حد اور شرط کا قائل نہیں ہے اور بعض اوقات گناہ انجام دینے پر فخر کرتا ہے یا گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے کیونکہ پہلا گروہ ممکن ہے کہ آخر کار توبہ اور تلافی کے لیے تیار ہو جائے لیکن جو لوگ گناہ کرنے میں اسراف کرتے ہیں وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے۔

۴۔ "ہبوط" کیا ہے؟ "ہبوط" لغت میں قدر نیچے کی طرف آنے کے معنی میں ہے، مثلاً پتھر کا بلند سے

گرا۔ جس وقت یہ لفظ انسان کے بارے میں استعمال ہو تو سراسر اس کے طور پر تنزل کی طرف راۓ درگاہ ہونے کے معنی دیتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ آدم زمین پر ہی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ جنت میں اس جہاں کا سرسبز پر نعمت کوئی علاقہ تھا لہذا آدم کا سقوط و نزول یہاں نزول مقامی کے معنی میں ہے نہ کہ نزول مکانی کے معنی میں یعنی خدا نے ان کے مرتبہ و مقام کو ترک اولیٰ کی وجہ سے تنزل کیا اور ان سب جتنی نعمتوں سے محروم کر دیا اور اس جہاں رنج و بلا میں گرفتار کر دیا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں مخاطب کرنے کے لیے تشبیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ "اهبطوا" یعنی تم دونوں نیچے اتر جاؤ۔ ممکن ہے اس سے مراد آدم و حوا ہوں اور اگر بعض دوسری آیات میں "اهبطوا" جمع کی صورت میں ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بھی اس خطاب میں شریک تھا کیونکہ وہ بھی بہشت سے راۓ درگاہ گیا تھا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ مخاطب آدم اور شیطان ہوں کیونکہ اس کے بعد کے جملے میں قرآن کہتا ہے: "بعضکم لبعض عدو" (تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہو گئے) بعض مفسرین نے یہ بھی کہل ہے کہ "بعضکم لبعض عدو" سے مراد جو کہ جمع کی صورت میں خطاب ہے یہ ہے اور دوسری طرف سے شیطان اور اس کی ذریت کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی یا ایک طرف سے آدم اور ان کی اولاد

لیکن ہر حال "اما یا ایہذا الکوہنی" (جس وقت میری ہدایت تمہارے پاس آئے) کے جملے میں حوا و اپنا حساب کتاب خدائی ہدایت سے پیدا کر لیا ہے۔ لہذا وہ اس خطاب میں شامل نہیں ہیں۔

۱۲۸۔ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ بَدَلًا كَمَا هَلَكَ نَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝
۱۲۹۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مِّنْهُ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشُّمُسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اٰنَآءِ الْاَيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰۤى ۝

ترجمہ

۱۲۸۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے بہت سے گزشتہ لوگوں کو (کہ جنہوں نے سرکشی اور فساد کیا) ہلاک کر دیا اور یہ ان کے (دوران شدہ) مکانات میں آتے جاتے ہیں۔ ان میں صاحبان عقل کے لیے واضح دلائل ہیں۔ اور اگر تیرے پروردگار کی سفت و تقدیر اور مقررہ زمانے کا لحاظ نہ ہوتا تو عذاب الہی بہت جلد انہیں دامن گیر ہو جاتا۔

۱۲۹۔ اس بنا پر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور اسی طرح اثناء شب میں اور دن کے اطراف میں پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ تاکہ تم خوش رہو۔

تفسیر

گزشتگان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو:

چونکہ شتہ آیات میں مجرمین کے بارے میں بہت بحث ہو چکی ہے۔ لہذا پہلی زیر بحث آیت میں بیداری کے ایک بہترین اور موثر ترین طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے بہت سی گزشتہ اقوام کو جو گزشتہ زمانوں میں زندگی بسر کرتی تھیں ہلاک کر دیا۔ (افلحوا بعد لہم کما اھلکنا قبلہم من القرون) وہی لوگ کہ جو خدا کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوئے اور یہ ان کے دیان شدہ گمراہوں میں آتے جاتے ہیں۔ (یمشون فی مسجدہم)

یہ اپنی آمد و رفت کے راستے میں (یعنی کے سفر میں) قوم عاد کے گمراہوں سے (شام کے سفر میں) قوم ثمود کے مساکن سے اور (فلسطین کے سفر میں) قوم لوط کے زیر و زبر مکانات سے گزرتے ہیں اور ان کے آثار دیکھتے ہیں لیکن درس عبرت نہیں لیتے۔ دیرانیان کہ جو اپنی زبان بے زبانی سے گزشتہ لوگوں کے دردناک قصے بیان کر رہی ہیں اور آج کے لوگوں کے والے لوگوں کو ان ہلاکت میں پڑنے والی تافان قوتوں کی پیروی سے روکتی ہیں اور ان کو خبردار کر رہی ہیں۔ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں اور ظلم و کفر و فساد کے انجام کو بیان کر رہی ہیں۔

ہاں! "ان میں صاحبان عقل کے لیے واضح دلائل اور بے شمار نشانیاں موجود ہیں" (ان فی ذلک لآیات لِّاُولٰٓئِی النُّہٰی)۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ "قرن" جمع ہے "قرن" کی جڑ ایسے لوگوں کے معنی میں ہے جو ایک ہی زمانہ میں زندگی بسر کریں اور کبھی خود راز کو بھی قرن کہا جاتا ہے (مقارنۃ کے مادہ سے)۔

نہی ادا نہی سے بیان عقل کے معنی میں ہے کیونکہ عقل انسان کو برائیوں اور بدیوں سے منع کرتی ہے۔

گزشتہ لوگوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا موضوع ان مسائل میں سے ایک ہے جو قرآن اور اسلامی احادیث میں آیا ہے اور حق بات یہ ہے کہ یہ ایک بیدار کرنے والا معلم ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی وعظ و نصیحت کی بات نہ سنے اور نہ ہی ان کی زندگی کے راستوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں منقول ہے:

”اغفل الناس من لم يتعظ بتغيير الدنيا من حال الى حال“
لوگوں میں سے سب سے زیادہ غافل وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے اور متغیر ہونے سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اور رات اور دن کے بدلنے میں غور و فکر نہیں کرتا۔

بعد والی آیت درحقیقت ایک سوال کا جواب ہے کہ جو یہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پر گرام کو جو خدا نے گزشتہ زمانہ کے مجرمین کے لیے ترتیب دیا تھا، اس گروہ کے لیے کیوں ترتیب نہیں دیتا۔ قرآن کتاب ہے: اگر تیرے پروردگار کی سنت اور تقدیر اور مقرر زمانہ نہ ہوتا، تو عذاب الہی جلد ہی انہیں داس گیر ہو جاتا: (ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى)۔

سنت الہی جسے قرآن میں متعدد مواقع پر کلمہ کہا گیا ہے، یہ انسانوں کی آزادی کے بارے میں حکم فطرت اور فرمانِ آفرینش کی طرف ایک اشارہ ہے۔ کیونکہ اگر ہر مجرم کو فوراً ہی اور بغیر کسی قسم کی مصلحت دینے سزا دے دی جلتے، تو ایمان اور عمل صالح، توبہ، احتیاط اور اجباری پہلو اختیار کر لیں گے اور زیادہ تر خوف اور سزا کی وحشت سے فوری طور پر انجام یا جائیں گے۔ اس بنا پر وہ حصول کمال اور ارتقا کا ذریعہ نہ ہو سکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر تمام مجرموں کو فوراً سزا دیتے جلنے کا حکم ہو جلتے تو پھر کوئی بھی رُستے زمین پر زندہ نہ بچے گا:

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهما من دابة (غل۱)

اس بنا پر ضروری ہے کہ کچھ مصلحت ہو تاکہ گنہگار سوچ، بچار کر لیں اور اصلاح کی راہ اختیار کریں اور راہِ حق کے تمام راہیوں کو خود سازی کے لیے کچھ مصلحت بھی دے دی جلتے۔

”اجل مسمیٰ“ کی تعبیر جیسا کہ قرآن کی کچھ آیات سے معلوم ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے ختم ہونے کے حتیٰ اور یقینی وقت کی طرف اشارہ ہے۔

بہر حال بے ایمان سنگمروں اور جرات کرنے والے مجرموں کو عذاب الہی کی تاخیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور اس حقیقت

لہ سنیتہ الجار (مادہ عبر) جلد ۲، ص ۱۴۶۔

کے مزید وضاحت کے لیے تیسری جلد سورہ انفصام کی آیہ ۲۰ کی تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ ترکیب غوی کے علماء سے ”اجل مسمیٰ“ کلمہ، پر معلق ہے۔

کہ بے پرواہی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ لطف خدا، یہ سنت الہی اور قانونِ کامل و ارتقا ہے کہ جس نے میدانِ کرب کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔

اس کے بعد رُستے سخن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے قرآن کتاب ہے، اب جب کہ یہ بتا نہیں ہے کہ ان بدکاروں کو فوری طور پر سزا دی جائے، تو قرآن ان کی باتوں پر جو وہ تمہیں کہتے ہیں مبر سے کام لو: (فاصبر علی ما یقولون) پیغمبر اکرمؐ کو روزمانی طور پر تقویت پہنچانے اور ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے انہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے اور ناز و تسبیح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”خروج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور اسی طرح رات کے درمیان اور دن کے اطراف میں اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجالاؤ تاکہ تم راضی اور خوشنود رہو اور تمہارا دل ان کی کونکھ پہنچانے والی باتوں سے پریشان نہ ہو۔“

(وسلیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء اللیل فسیح و اطراف النهار لعلک ترضی)۔

اس میں شک نہیں کہ مشرکین کی بدگیزوں اور ناروا باتوں پر صبر کرتے ہوئے یہ حمد و تسبیح شرک و بت پرستی کے خلاف ایک مظاہرہ ہے۔

لیکن اس بارے میں کہ اس سے مراد مطلق حمد و تسبیح ہے یا یہ روزانہ کی مخصوص پنجگانہ نماز کی طرف اشارہ ہے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا نظریہ تو یہ ہے کہ ظاہر عبادت کو اس کے اسی وسیع معنی میں رہنے دیا جائے اور اس سے مطلق تسبیح و حمد کا استفادہ کرنا چاہیے جبکہ دوسرا گروہ اسے نماز پنجگانہ کی طرف اشارہ سمجھتا ہے، اس ترتیب سے کہ:

”قبل طلوع الشمس“ نماز صبح کی طرف اشارہ ہے۔

اور ”قبل غروبها“ نماز عصر کی طرف اشارہ ہے (یا نماز ظہر و عصر کی طرف کہ جن کا

وقت غروب تک باقی رہتا ہے)۔

”من اناء اللیل“ نماز مغرب و عشا کی طرف اشارہ ہے (اور اسی طرح نماز شب کی

طرف بھی)۔

لیکن ”اطراف النهار“ کی تعبیر نماز ظہر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ”اطراف“ ”طرف“ کی جمع ہے کہ جو جانب کے معنی میں ہے، اگر دن کو دو نصف حصوں میں تقسیم کریں تو نماز ظہر دوسرے نصف کی ایک جانب یا طرف قرار پاتی ہے۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”اطراف النهار“ تسبیح نمازوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں انسان دن کے مختلف اوقات میں انجام دے سکتا ہے۔ کیونکہ ”اطراف النهار“ یہاں پر ”اناء اللیل“ کے مقابلہ میں ہے اور دن کے تمام اوقات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے (خصوصاً اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اطراف جمع کی شکل میں آیا ہے جب کہ دن میں دو سے زیادہ طرفیں نہیں ہوتیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”اطراف“ ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں دن کی مختلف ساعتیں شامل ہیں)۔

تیسرا احتمال بھی آیت کی تفسیر میں موجود ہے اور وہ یہ کہ یہ کچھ خاص اذکار کی طرف اشارہ ہے کہ جو اسلامی روایات میں ان مخصوص اوقات کے لیے وارد ہوئے ہیں مثلاً : اور پر والی آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا :

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے دس دس مرتبہ یہ ذکر پڑھے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لیکن ہر حال یہ تفسیریں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں ، اور ممکن ہے کہ یہاں تسبیحات کی طرف بھی اشارہ ہو اور شب و روز کی واجب و مستحب نمازوں کی طرف بھی اشارہ ہو اور اس طرح سے وہ تضاد جو اس سلسلے میں روایات میں پایا جاتا ہے وہ باقی نہیں رہے گا کیونکہ بعض روایات میں مخصوص اذکار کے ساتھ اور بعض میں نماز کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے ۔

اس بحث کا ذکر بھی ضروری ہے کہ " لعلک ترضی " کا جملہ حقیقت میں پروردگار کی حمد و تسبیح نیز ان کی باتوں پر مسرت و شگیاں کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ حمد و تسبیح اور شب و روز کی نمازیں انسان کے خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق کو اس طرح محکم کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی چیز کی فکر اور خیال نہیں کرے ، سخت حادثات سے ہراساں نہیں ہوتا اور ایسی مضبوط پناہ گاہ کے ہوتے ہوئے شریں سے خوف نہیں کھاتا اور اس طرح سے آرام و سکون اور اطمینان اس کی روح پر چھا جاتے ہیں ۔

اور " لعل " شاید کی تفسیر بھی ہے کہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ جو ہم پہلے بھی اس لفظ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ " لعل " عام طور پر ایسے حالات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ۔ مثلاً ، نماز اور ذکر خدا ایسی شرائط اور حالات ہیں اس قسم کے سکون و آرام کا سبب بنتا ہے کہ جو حضور قلب اور کامل آداب کے ساتھ انجام پائے ضمناً اگرچہ اس آیت میں مخاطب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن قرآن نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ حکم عمومی پہلو رکھتا ہے

۱۳۱- وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ ۖ

۱۳۲- وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

۱۳۳- وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي

الصَّحْفِ الْأُولَىٰ ۖ

۱۳۴- وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بُعْدَ آيٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي ۖ

۱۳۵- قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۚ

ترجمہ

۱۳۱- وہ مادی نعمتیں جو ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں ، تم ہرگز ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ۔ یہ دنیاوی زندگی کے شگوفے ہیں اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعہ ان کی آزمائش کریں اور تیرے پروردگار کی روزی ہی بہتر اور زیادہ پائیدار ہے ۔

۱۳۲- اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس کی انجام دہی پر پابند رہو ۔ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے بلکہ ہم ہی تمہیں روزی عطا کرتے ہیں اور اچھا انجام تو تقویٰ کے لیے ہے ۔

۱۳۳- (اور انہوں نے یہ) کہا کہ پیغمبر ہمارے لیے اپنے پروردگار کا کوئی سچوہ یا نشانی لے کر کیوں نہیں آتا (تم ان سے یہ کہہ دو کہ) کیا گزشتہ قوموں کی واضح خبریں کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں تھیں ، ان کے لیے نہیں آئیں ۔

۱۳۴- اگر ہم انہیں اس (قرآن کے نزول) سے پہلے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے (تو وہ قیامت میں کہتے) پروردگار ! تو نے ہمارے لیے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کرتے (ہم کہہ دو) ہم اور تم سب ہی انتظار میں ہیں (ہم تو تم پر کاسیانی اور فتح کے وعدہ کی انتظار میں ہیں اور تم ہم سے شکست کے انتظار میں ہو) ۔ جب یہ بات ہے تو انتظار کرو لیکن تم جلدی ہی جان لو گے کہ صراطِ مستقیم پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے ۔

تفسیر

ان آیات میں پیغمبر اکرم کو کوئی احکام دیتے گئے ہیں کہ جن سے حقیقت میں عام مسلمان مراد ہیں اور یہ اس بحث کی تکمیل کے جو مسرت و شگیاں کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں شروع ہوئی ہے ۔

پہلے فرمایا گیا ہے : وہ مادی نعمتیں جو ہم نے کفار و منافقین کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں ، تم ہرگز ان کی طرف آنکھ اٹھا

و لا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجنا منهم۔

ہاں یہ پائیدار نعمتیں دنیاوی زندگی کے شگوفے ہیں (زہرة الحیوة الدنیا)۔

ایسے شگوفے (اور پھول) کہ جو جلد ہی کھل جاتے ہیں اور (پھر) مڑ جھکا جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑ جاتے ہیں اور چند دنوں سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔

اس کے باوجود یہ سب اس لیے ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے فراموش آزمائیں (لنفتمہم فیہ)۔

اور ہر حال جو کچھ تیرے پروردگار نے تجھے روزی دے رکھی ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے (و رزق ربک خیر من

خدا نے تجھے انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایمان و اسلام، قرآن و آیات الہی، حلال و پاکیزہ روزی، اور آخر میں آخرت

کی جاودال اور دائمی نعمتیں۔ یہ پائیدار اور جاودانی رزق ہے۔

بعد والی آیت میں پیغمبر اکرمؐ کی روح کو خوش کرنے اور ان کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے فرمایا گیا ہے: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے انجام دینے کے لیے پابندی کرو (و امر اہلک بالصلوة واصطبر علیہا)۔

کیونکہ یہ نماز تیرے لیے اور تیرے خاندان کے لیے دل کی پاکیزگی اور صفائی اور روح کی تقویت اور یاد خدا کے وراہ کا سبب اس میں شک نہیں کہ فقط اہل کا ظاہر یہاں پیغمبر اکرمؐ کا بطور کلی خاندان ہے لیکن چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لہذا اس وقت اہل کا مصداق خدیجہ اور علی علیہ السلام ہی تھے اور لیکن جسے کہ پیغمبر اکرمؐ کے کچھ اور نزدیکوں کے بارے میں بھی جو لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ خاندان پیغمبر کا واس بھی وسیع ہو گیا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ اگر نماز کا حکم تجھے اور تیرے خاندان کو دیا گیا ہے تو اس کے فائدے اور برکات بھی صرف تمہارے ہی لیے ہوں گے ہم تجھ سے روزی نہیں چاہتے بلکہ ہم ہی تجھے روزی دیتے ہیں (لا نسلک رزقا نحن نرزقک)۔

یہ نماز پروردگار کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی بلکہ تم انسانوں کے لیے سرمایہ تکامل و ارتقا اور تربیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔

یا دوسرے لفظوں میں خدا بلاؤ شاہوں اور امرا کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی قوم اور رعایا سے باج و خراج لیا کرتے تھے اور اپنی اور اپنے صحابہ کی زندگی کا نظام چلاتے تھے۔ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے نیازمند اور محتاج ہیں۔

در حقیقت یہ تعبیر اسی چیز کے مشابہ ہے کہ جو سورہ فاریات کی آیہ ۵۶ و ۵۸ میں بیان ہوئی ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما ارید منہم من رزق وما

ارید ان یطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین۔

میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے روزی کا طلب گار نہیں ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ خدا ہی

سب کو روزی دینے والا ہے اور مستحکم قدرت کا مالک ہے۔

اور اس طرح سے عبادات کا نتیجہ اور فائدہ براہ راست عبادت کرنے والوں کو ہی پہنچ جاتا ہے اور آیت کے آخر میں مزید

ایک ایسے: عاقبت اور نیک انجام تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے ہی ہے (والعاقبة للتقویٰ)۔

جو چیز باقی رہنے والی ہے اور جس کا انجام مفید، تعمیری اور حیات بخش ہے، وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہی ہے۔ پرہیزگار ہی

پرکار کا سیاب ہوں گے اور غیر متقی لوگ شکست کھائیں گے۔

اس جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس کا مقصد عبادات میں روح تقویٰ اور اخلاص کے لیے تاکید کرنا ہو۔ کیونکہ عبادات

کی بنیاد یہی ہے۔ سورہ حج کی آیہ ۳۷ میں بیان ہوا ہے:

ان ینالہ اللہ لعلہا ولادما توہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم

قرآنی کے جائزوں کے گوشت اور خون خدا کو نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔

تمہارے اعمال میں سے جو کچھ اُس کے مقام قرب میں جا پہنچتا ہے وہ ان کا چرچا اور ظاہری وجود بھی نہیں ہے بلکہ وہ

اخلاص و روح اور سوچ کر جو اُس میں کار فرما ہے، وہی اس کے مقام قرب تک پہنچتے ہیں۔

بعد والی آیت میں گفتار کی ایک بہانہ جوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: انہوں نے کہا: پیغمبر! اپنے

پروردگار کے پاس سے ہماری سن پسند کا کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا: (وقالوا لولا یا نبینا بایۃ من ربک)۔

فرما ہی انہیں جواب دیا گیا ہے: کیا گزشتہ اقوام کی واضح خبریں کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں آئی تھیں، ان کے لیے نہیں آئیں

(کہ جو بے درپے معجزات پیش کرنے کے لیے تھانے اور عذر تراشیاں کرتے تھے اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر و انکار پر

باقی رہتے تھے اور خدا کا شدید عذاب انہیں آپکرتا تھا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ بھی اُسی راہ پر چلیں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا

(اولم تأتھو بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ)۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ: بینۃ سے مراد خود قرآن ہے کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے حقائق کو اعلیٰ ترین

معیار کے مطابق بیان کرنے والا ہے۔ زیر بحث آیت کہتی ہے: یہ معجزہ کیوں طلب کرتے ہیں اور بہانہ سازی کیوں کر رہے ہیں،

کیا یہی قرآن، ان عظیم امتیازات اور خصوصیات کے ساتھ کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے حقائق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے،

ان کے لیے کافی نہیں ہے۔

اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے باوجود اس کے کہ کسی سے درس نہیں پڑھایا تھا

ایسی واضح، روشن اور آشکار کتاب لے کر آئے کہ آسمانی کتابوں کے متن میں جو کچھ تھا اُس کے ہم آہنگ ہے اور یہ بات خود اس

کے اعجاز کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہؐ کی صفات اور ان کی کتاب، ان نشانیوں کے ساتھ کہ جو پہلی آسمانی کتابوں میں

بیان ہوئی ہیں، کامل طور پر مطابقت رکھتی ہے اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔

بہر حال یہ بہانہ سازی کرنے والے، حق طلب لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ ہمیشہ نئی سے نئی بہانہ تراشی میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ

پہلی تفسیر بھی البیان میں اور دوسری تفسیر فضلال میں اور تیسری تفسیر فی الزلزلہ میں اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ یہ تفسیریں

اگرچہ مختلف ہیں، تاہم ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، خصوصاً دوسری اور تیسری تفسیر میں۔

”اگر ہم اس قرآن کے نزول اور پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے انہیں سزا دے کر ہلاک کر دیتے، تو وہ یہ کہتے کہ پروردگار! اگر ہمارے لیے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں؟“ (ولوا اھلکناھم بعد ذلک من قبلہ لقالوا رتبا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل الوفاء) لیکن اب جبکہ یہ عظیم پیغمبر ایسی باعظمت کتاب لے کر آئے کہ ان کے پاس آیا ہے تو ہر روز نئی سے نئی بات کہتے ہیں اور حق قرار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے رہتے ہیں۔

انہیں خبردار کر دو اور یہ کہہ دو کہ تم سب کے سب انتظار کر رہے ہیں؟ (قل کل متوایس) ہم تو تمہارے بارے میں عدلی وعدوں کے انتظار میں ہیں اور تم بھی اس انتظار میں ہو کہ مشکلات و مصائب تمہیں دامن گیر ہوں۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو انتظار کرو (ختلصوا)۔

”لیکن تم بہت جلد جان لو گے کہ راہ مستقیم اور دین حق پر کون لوگ ہیں اور حق کی منزل اور خدا کی جادواں نعمت کی طرف ہدایت پانے والے کون ہیں؟“ (فتعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اھتدی)۔

اور اس قاطع اور پر معنی جملے کے ساتھ قرآن مہم اور بہانہ ساز منکرین سے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اُس زمانے میں پیغمبر اکرمؐ اور مسلمان دشمنوں کی طرف سے سخت دباؤ میں تھے، خدا اس سورہ کے آخر میں ان کی دہمائی کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ان کا مال و دولت اس جلدی گزر جانے والی دنیا کا سرمایہ اور ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے، یہ تمہاری آنکھوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔

اور کبھی نماز اور صبر و استقامت کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان کی معنوی قوت کو دشمنوں کی کثرت کے مقابلے میں تقویت دے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اگر یہ گروہ ایمان نہ لائیں گے تو ان کا انجام بہت تاریک ہو گا کہ جس کے انتفا میں انہیں رہنا چاہیے۔

پروردگار! ہمیں ہدایت یافتہ اور صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے قرار دے۔

خداوند! ہمیں وہ قدرت اور رعب عطا فرما کہ (جس سے) نہ تو ہم دشمنوں کی کثرت سے ڈریں اور نہ ہی سخت حوادث اور مشکلات سے ہراساں ہوں۔ ہٹ دھرمی اور بہانہ بازی کو ہم سے دُور رکھ اور ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔

سورہ طہ کا اختتام

جمرات ۲۰، جمادی الثانی (مذہب ولایت)

باسعادت بانوئے اسلام فاطمہ زہرا

سلام اللہ علیہا۔

سال ۱۴۰۲ھ قمری

سُورَةُ انْبِيَاء

مکہ میں نازل ہوئی

اس کی ۱۱۲ آیات ہیں

اس سورہ کے مضامین

- ۱۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، انبیاء کی سورت ہے کیونکہ اس میں سولہ انبیاء کے نام آئے ہیں بعض کے خاص خاص حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور بعض کا صرف ذکر ہے۔ اور وہ ہیں: موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسمٰعیل، یحییٰ، یونس، داؤد، سلیمان، ایوب، اسمٰعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون (یونس) زکریا اور یحییٰ علیہم السلام۔ اس بنا پر اس سورہ کے اہم مباحث انبیاء کے پرکاروں کے بارے میں ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے نام اس سورہ میں صراحت کے ساتھ نہیں لیے گئے لیکن ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً پیغمبر اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
- ۲۔ اس کے علاوہ کئی سورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ عقائد دینی خصوصاً مبادی و معاد کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ اس سورہ میں بھی بات بڑی طرح موجود ہے۔
- ۳۔ اس سورہ میں خالق کی وحدت اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود اور پیدا کرنے والا نہیں ہے نیز عالم کی پیدائش، مقصد اور پروگرام کے مطابق ہونے اور اس جہان پر حاکم قوانین کی وحدت اور اسی طرح حیات و ہستی کے سرچشمہ کی وحدت نیز موجودات کی فنا اور موت کے پروگرام میں وحدت کے بارے میں بحث ہوئی ہے۔
- ۴۔ اس سورہ کے ایک حصہ میں حق کی باطل پر، توحید کی شرک پر، عدل و انصاف کے لشکر کی جنوز اہلسین پر کامیابی و کامرانی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
- ۵۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ سورہ غافل اور بے خبر لوگوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے حساب و کتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اختتام میں بھی اسی سلسلہ کی دوسری تنبیہیں ہیں۔
- وہ انبیاء جن کے نام اس سورہ میں آئے ہیں ان میں سے بعض کی زندگی کا بیان اور ان کے تفصیلی پروگرام دوسری سورتوں میں ذکر ہوئے ہیں لیکن اس سورہ میں زیادہ تر انبیاء کے حالات اس جگہ کا ذکر ہے کہ وہ جس وقت سخت قسم کی تنگی میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ حق تعالیٰ کے واسطے لطف کی طرف کس طرح سے دستِ توسل پھیلاتے تھے اور کس طرح سے خدا ان کے لیے بند دروازے کھول دیتا تھا اور طرفانِ دُکروب سے انہیں نجات بخشتا تھا۔
- ابراہیم جب نرود کی آگ میں گرفتار ہوئے۔
- یونس جب مچھل کے پیٹ میں چلے گئے۔
- زکریا نے جب اپنی عمر کے آفتاب کو غروب ہونے کے قریب دیکھا لیکن ان کا کوئی جانشین نہیں تھا کہ جو ان کے پرکاروں کی تکمیل کرے۔
- اور اسی طرح باقی انبیاء جب وہ سخت مشکلات میں گھرے۔

سورہ انبیاء کی فضیلت

پیغمبر اسلام سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے :

من قرء سورة الانبياء احسبه الله حساباً يسيراً، وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن۔

جو شخص سورہ انبیاء کو پڑھے گا، خدا اس کے حساب کو آسان کر دے گا۔ (روزِ قیامت اس کے اعمال کا حساب لینے میں سخت گیری نہیں کرے گا) اور ہر وہ پیغمبر جس کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ اس سے صافحہ کرے گا اور اسے سلام کرے گا۔

اور امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے :

من قرء سورة الانبياء حبّالها كان كمن رافق النبيين اجمعين في جنات النعيم، وكان معيياً في اعين الناس حياة الدنيا۔

جو شخص سورہ انبیاء کو عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت کے پُر نعمت باغوں میں تمام انبیاء کا رفیق اور ہم نشین ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کی نگاہ میں باوقار ہوگا۔

لفظ "حبّالها" (اس سورہ سے عشق و محبت رکھتے ہوئے) درحقیقت ان روایات کے معنی کے سمجھنے کے لیے ایک کلید ہے کہ جو قرآن کی سورتوں کی فضیلتوں کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں یعنی صرف الفاظ کا پڑھ لینا ہی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معانی و مطالب سے محبت کرنا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ معنی و مفہوم سے محبت عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں سورہ کا عاشق ہوں اور اس کا عمل اس کے مفہیم کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔

ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن کتابِ عقیدہ و عمل ہے اور اس کا پڑھنا مقدم اور تمہید ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنا مقدم ہے ایمان و عمل کے لیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱- اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝
- ۲- مَا يَلْتَمِهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِّنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ إِلَّا أَسْمَعُوهُ ۝
- ۳- وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝
- ۴- لَأَمِیَّةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَوُا الصُّبُورَ ۝
- ۵- الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝
- ۶- قُلْ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ۝ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیْمُ ۝
- ۷- بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۝ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱- لوگوں کا حساب کتاب ان کے نزدیک آچکا ہے لیکن وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
- ۲- جو کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پردرد گار کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے اسے کھیل بھتے ہیں اور مذاق اڑانے کے انداز میں اسے سنتے ہیں۔
- ۳- (حالت یہ ہے کہ) ان کے دل کھیل اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں) کیا اس کے سوا کچھ اور بات ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک بشر ہے؟ کیا تم دیکھتے جالوت جادو کے پاس جاتے ہو؟
- ۴- (لیکن پیغمبر نے) کہا: میرا پردہ دار آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے اور وہ (بڑا) سننے والا اور جاننے والا ہے۔
- ۵- انہوں نے کہا (جو کچھ تمھارا لایا ہے یہ دجی نہیں ہے بلکہ یہ پریشان خواب و خیال ہیں بلکہ اُس نے دل سے جھوٹ گھڑ کے خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بلکہ ایک شاعر ہے۔) اگر وہ سچا ہے تو ہمارے لیے ایسا ہی ایک مجرم ملے

جیسے مجرمے پہلے انبیاء کو دے کر بھیجا گیا تھا۔

تفسیر

طرح کے بہانے:

یہ سورہ - جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے - تمام لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے ایک بلاغیہ والی اور بیدار کن تنبیہ - فرمایا گیا ہے، لوگوں کا حساب ان کے قریب آپہنچا ہے، حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں (اقتراب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معروضون)۔

ان کا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس غفلت اور بے خبری نے ان کے سارے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے کہ انسان حساب کے نزدیک ہونے پر ایمان رکھتا ہو - وہ بھی انتہائی دقیق حساب - اور پھر وہ تمام مسائل کو سمجھ لے اور ہر قسم کے گناہ میں آلودہ ہو۔

لفظ "اقتراب" میں "قرب" کی نسبت کہیں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حساب بہت ہی نزدیک آگیا ہے۔

ناس کی تعبیر اگرچہ ظاہری طور پر عام لوگوں کے لیے آئی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب غفلت میں ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ہمیشہ جب بھی عمومی بات ہوگی تو اس میں اشتباہ بھی ہوگا۔ اور یہاں ایسے بیدار دل لوگوں کو کہ جو ہمیشہ حساب کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے لیے آمادہ و تیار ہوتے ہیں، اس حکم سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیے۔

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حساب لوگوں کے نزدیک ہورہا ہے، نہ کہ لوگ حساب کے۔ گویا حساب تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔

ضمنی طور پر "غفلت" اور "اعراض" کے درمیان فرق، ممکن ہے اس لحاظ سے ہو کہ وہ حساب کے نزدیک ہونے سے غافل ہیں اور یہ غفلت اس بات کا سبب بنتی ہے، کہ وہ حق کی آیات سے زور گردانی کریں۔ درحقیقت "حساب سے غفلت" علت ہے اور "آیات حق سے اعراض" اس کا معلول ہے یا اس حکیم عدالت میں جواب دینے کے لیے آگاہی سے اور خود حساب سے اعراض مل رہی ہے یعنی چونکہ غافل ہیں لہذا اپنے آپ کو حساب کے لیے آمادہ نہیں کرتے اور زور گردانی کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حساب کا نزدیک ہونا اور قیامت کس معنی میں ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ باقی ماندہ دنیا گزشتہ کے مقابلہ میں کم ہے۔ تو اس بنا پر قیامت نزدیک ہوگی یعنی گزشتہ کی نسبت نزدیک خاص طور پر جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

بعثت انا والساعة کھاتین

...سے لے کر ہوتی ہیں۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ یہ تعبیر قیامت کے (حقیقی طور پر واقع) ہونے کی بنا پر ہے۔ جیسا کہ عربوں کی مشہور ضرب میں کہا جاتا ہے کہ:

کل ما هو ات قریب

جو چیز قطعی و یقینی طور پر آکر رہے گی، وہ قریب ہے۔

اس کے باوجود یہ دونوں تفسیری آپس میں ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں۔ لہذا ممکن ہے دونوں نکات کی طرف اشارہ بعض مفسرین مطلق قرطبی نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں "حساب" قیامت صغریٰ یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ موت کے وقت بھی کچھ دیکھنا محاسب ہوتا ہے اور انسان کو اس کے اعمال کا کچھ بلکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن زیر بحث آیت ظاہراً قیامت گیری کی طرف راجح نظر آتی ہے۔

بعد والی آیت ان کے اعراض اور دگر واین کی ایک نشانی کو اس صورت میں بیان کرتی ہے: اُن کے رب کی جو بھی کوئی نئی نصیحت اور یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے، وہ اُسے کھیل اور مذاق کے ٹھوٹے میں سنتے ہیں: (ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وھو یلیعون)۔

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی سورہ یا آیت اور پردہ گار کی طرف سے کسی بھی بیدار کرنے والی بات پر سمجھدگی سے سوجھیں اور کھڑکی اس پر غور و فکر کریں اور کم از کم یہ احتمال ہی کر لیں کہ یہ بات ان کی زندگی اور مستقبل پر اثر کرنے والی ہوگی۔ وہ نہ تو خدا کی طرف سے آئیے جانے کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی پردہ گار کی تنبیہوں کی۔

اصلی طور پر جاہل، مسخر اور غرور غرض لوگوں کی ایک بڑی جماعت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خیر خواہی کہنے والوں کی پسند و ناصح کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی بات اس کا سبب بن جاتی ہے کہ وہ ہرگز خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں جبکہ ایک مرتبہ بھی وہ تنبیہ کی کے ساتھ اس پر غور کرنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا راستہ اسی کے تبدیل ہو جائے۔

زیر غور آیت میں لفظ "ذکر" ہر بیدار کرنے والی بات کی طرف اشارہ ہے اور "محدث" (نیا اور جدید) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسانی کتابیں یکے بعد دیگرے نازل ہوتی ہیں اور قرآنی سورتیں اور اس کی آیتیں ہر ایک تازہ بہ تازہ اور نئے نئے مضامین و مضامین لیے ہوتے ہوتے ہیں کہ جو مختلف اثرات غیر طریقوں سے غافل کو بیدار کرتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے کیا فائدہ کہ جو ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں؟

گلوہ نئی چیزوں سے وحشت رکھتے ہیں۔ وہ انہی قدیم طرائف پر کہ جو انہیں اپنے بڑوں سے ورثہ میں ملی ہیں، خوش ہیں گویا انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ حمد کر لیا ہے کہ وہ ہر نئی حقیقت کی مخالفت کریں گے۔ جبکہ قانون ارتقا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کو ہر روز تازہ بہ تازہ اور نئے نئے مسائل کا سامنا ہو۔

۱۔ جمع البیان آیت زیر بحث کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مشرقی، جلد ۶، ص ۴۳۔

ہر مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہ ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے دل لہو و لب اور بے خبری میں ڈوبے ہوئے ہیں: (ھبت قلوبہم)۔

کیونکہ وہ تمام حکم اور تنبیہ مسائل کو ظاہری لحاظ سے شوقی اور لہو و لب سمجھتے ہیں۔

(جیسا کہ لفظ "یلعبون" فعل مضارع اور مطلق صورت میں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے) اور باطنی لحاظ سے غفلت میں اپنے دالے فضول مسائل کے ساتھ لہو و لب اور لہو و لب اندکری مشغولیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔

اور یہ امر فطری اور طبعی ہے کہ ایسے افزو ہرگز راہ سعادت نہیں پاسکتے۔

اس کے بعد ان کے شیطانی منصوبوں کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

یہ ظالم سازش پر مبنی اپنی سرگوشیاں چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک عام بشر ہے: (واسرؤا النجوى الذین ظلمواھل هذا الا بشئ مشكوك)۔

جبکہ وہ ایک عام بشر سے زیادہ نہیں ہے، تو لازماً اس کے یہ خارق عادت کام اور اس کی بات کی اثر پذیری جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو کیا تم جادو کے پیچھے جاتے ہو، حالانکہ تم (یہ سب کچھ) دیکھ رہے ہو؟ (افتاتون السحر وانتم تبصرون)۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت دشمنان اسلام بہت طاقتور تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی باتوں کو چھپائیں؟ یہاں تک کہ اپنی سرگوشیوں کو بھی (اس بات پر ترجیح دے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سرگوشیوں کو چھپاتے تھے)۔

ممکن ہے یہ اس بنا پر ہو کہ وہ ان مسائل میں جو کسی سازش اور منصوبہ بندی کا پہلو رکھتے تھے، مشورہ کرتے ہوں تاکہ عام لوگوں کے سامنے ایک ہی منصوبہ کے ماتحت پیغمبر اکرم کا مقابلہ کریں۔

علاوہ ازیں وہ قدرت و طاقت کے لحاظ سے تو مسلمان آگے تھے لیکن منطق اور نفوذ کلام کی قدرت کے لحاظ سے پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ اور یہی برتری اس بات کا سبب بنتی تھی کہ وہ پیغمبر اکرم کے مقابلہ کے لیے جلی باتیں گھڑتے، عمل بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتے تھے۔

بہر حال وہ اپنی اس گفتگو میں دو چیزوں کا سہارا لیتے تھے۔ ایک رسول اللہ کا بشر ہونا اور دوسرے ان کی طرف جادو کی نسبت دینا۔ اور بعد کی آیات میں جو اور چیزیں انہوں نے غلط منسوب کیں ان کا ذکر بھی آئے گا۔ قرآن ان کا یہی جواب دیتا ہے۔

لیکن پہلے قرآن کلی مکتوبات میں رسول اکرم کی زبان سے اس طرح جواب دیتا ہے: (میز پر دو گار ہر بات کو جانتا ہے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں) (قال رب یعلم القول فی السماء والارض)۔

۱۔ عربی ادب میں معمول ہے کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل منسوخ دھرایا جاتا ہے لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات فاعل معلول و اسباب کی بنا پر فعل کو کج کی شکل میں اور فاعل کو اسم ظاہر لاتے ہیں۔ "واسرؤا النجوى الذین ظلموا" کا جملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

یہ تصور نہ کرنا کہ تمہاری منفی باتیں اور پوشیدہ سازشیں اُس پر غنی ہیں۔ کیونکہ ”وہ سنا بھی ہے اور جانتا بھی ہے“ (وہ السمع العلیہ)۔

وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام کاموں سے باخبر ہے۔ نہ صرف وہ باتوں کو سنتا ہے بلکہ وہ ان خیالات و تصورات کو جو ان کے ذہنوں میں گزرتے ہیں اور ان ارادوں کو بھی کہ جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، جانتا ہے۔

غافلین کی ہماذ بازلیوں کی دو قسموں کا بیان کرنے کے بعد، ان ہماذ بازلیوں کی دوسری چار قسموں کا ذکر شروع کرتے ہوئے قرآن اس طرح کہتا ہے: انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو کچھ وحی کے عنوان سے لیا ہے، یہ پریشان خوابوں اور پرانندہ خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جنہیں وہ حقیقت اور واقعیت سمجھ بیٹھا ہے: (بل قالوا اضغاث احلام)۔

اور کبھی اپنی اس بات کو بدل کر کہتے ہیں کہ: ”وہ جھوٹا آدمی ہے اور اس نے خدا سے یہ باتیں جھوٹ منسوب کی ہیں (بل افترأ) اور کبھی کہتے ہیں کہ: ”نہیں وہ تو ایک شاعر ہے“ اور یہ باتیں اس کے شاعرانہ تخیلات کا مجموعہ ہیں (بل هو شاعر)۔ اور آخری مرحلہ میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں پھر بھی اگر وہ سچ کہتا ہے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا (رسول) ہے تو ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آئے جیسا کہ گزشتہ انبیاء معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ (علیاً تنابایۃ حکما ارسل الاولین) رسول اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت، جو ایک دوسرے کی نفی اور ضد ہیں، کا مطالعہ اور تحقیق خود اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ وہ لوگ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد ہماذ جوئی اور حریف کو ہر قیمت اور ہر ضرورت میں میدان سے باہر نکلانا تھا۔

کبھی جاوگر کہتے، کبھی شاعر، کبھی منتر می اور کبھی (معاذ اللہ) خیالی دنیا میں بسنے والا ایک شخص کہ جو اپنے خواب پریشان کو وحی کہنے لگتا ہے۔

اگر ہمارے پاس ان کی باتوں کو باطل کرنے کے لیے، ان کی ادھر ادھر کی ان منشر باتوں کے علاوہ اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تو ان کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی تھیں لیکن بعد کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن دوسرے طریقوں سے بھی انہیں قاطع جواب دیتا ہے۔

ایک نکتہ:

کیا قرآن حادث ہے؟ بعض مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں لفظ ”محدث“ کی مناسبت سے کہ جو دوسری زیر بحث آیت میں ہے ”کلام اللہ“ کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں بہت بحث کی ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ

۱۔ ”اضغاث“، ”جیم“، ”ضغث“، (بروزن حرم) ”ضغث کللین یا گھاس وغیرہ کے گٹے کے معنی میں ہے۔
۲۔ ”احلام“، ”جیم“، ”حلم“، (بروزن ”نم“) خواب اور رویا کے معنی میں اور جو کچھ کھڑی دماغ کے گھٹنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بکری ہوتی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اس لیے اس تعبیر کا خواب پریشان پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

تاریخی عباس کے زمانہ میں سالہا سال تک بحث و تنقید کا موضوع بنا رہا اور جس نے ایک طویل مدت تک بہت سے علماء کو لے رکھا۔

لیکن ہم موجودہ زمانہ میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بحث زیادہ تر سیاسی پہلو رکھتی تھی۔ مگر ان چاہتے تھے کہ علمائے اسلام کو ان میں الجھائے رکھیں اور اصولی اور بنیادی مسائل کو جو وضع حکومت اور لوگوں کے طرز زندگی اور اسلام کے اصلی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے توجہ ہٹائے رکھیں۔

موجودہ زمانہ میں ہمارے لیے یہ بات پورے طور پر واضح ہے کہ اگر ”کلام اللہ“ سے مراد اس کا معنی و مفہوم ہے، تو وہ قطعی اور قدیم ہے یعنی ہمیشہ وہ علم خدا تھا اور خدا کا علم ہمیشہ سے اس پر محیط ہے۔

اور اگر اس سے مراد یہ الفاظ اور یہ کلمات اور یہ وحی ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، تو وہ بلاشبک و شبہ حادث ہے۔ کون عاقل یہ کہتا ہے کہ الفاظ و کلمات انزل میں، یا پیغمبر پر وحی کا نزول دور بعثت کے آغاز سے نہیں ہوا؟ لہذا آپ ملاحظہ کریں گے کہ ہم بحث کو جس طرف سے بھی لیں مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔

دوسرے الفاظ میں قرآن الفاظ بھی رکھتا ہے اور معانی بھی۔ اس کے الفاظ قطعاً و یقیناً ”حادث“ ہیں اور اس کے معانی قطعاً و یقیناً ”قدیم“ ہیں۔ لہذا کہینا تالی اور بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اور پھر یہ بحث اسلامی معاشرے کی کونسی علمی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی مشکل کو حل کرتی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض گزشتہ علمائے مکار اور سازشی حکام اور بادشاہوں کی قریب کاروں سے دھوکا کید کیا۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اہل بیت نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے واضح اور علمی طور پر انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے پرہیز کریں۔

۶۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكُنَا أَفَهُوْ يُؤْمِنُونَ ۝

۷۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ ۝

۸۔ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

۹۔ خَالِدِينَ ۝ تَتَوَصَّدَقُهُمْ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نَّشَاءِ وَ

اهلکنا المرفین

۱۰۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

ترجمہ

- ۶۔ تمام آبادیاں کہ جنہیں ہم نے اُن سے پہلے ہلاک کیا (اُنہوں نے بھی طرح طرح کے معجزات کا تقاضا کیا تھا اور ان کے مطالبات کے مطابق معجزات دکھا دیئے گئے تھے لیکن) وہ ہرگز ایمان نہ لائے۔ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
- ۷۔ ہم نے تجھ سے پہلے (بھی) مرد بھی بھیجے کہ جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ (وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور نوح بشر میں سے تھے) اگر تم نہیں جانتے تو جانتے والوں سے پوچھ لو۔
- ۸۔ ہم نے انہیں ایسے جسم نہ دیئے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ عمر جاوداں رکھتے تھے۔
- ۹۔ اس کے بعد جو وعدہ ہم نے اُن سے کیا تھا اس کی ہم نے وفا کی انہیں اور جس جن کو ہم چاہتے تھے (ان کے دشمنوں کے چنگل سے) نجات دی اور زیادتی کرنے والے کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
- ۱۰۔ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت (اور بیداری) کا وسیلہ موجود ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔

تفسیر

تمام پیغمبر نوح بشر میں سے تھے:

گزشتہ آیات میں دشمنان اسلام کی طرف سے ایسے چھ اعتراضات کا ذکر تھا کہ جو ایک دوسرے کی ضد اور نفی ہیں۔ زیر بحث آیات انہیں کا جواب دے رہی ہیں۔ ان میں کبھی کبھی صورت میں اور کبھی کسی خاص مسئلے کے اعتبار سے جواب دیا گیا ہے۔ پہلی زیر بحث آیت ان کے من پسند معجزات طلب کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور کہتی ہے: تمام شہر آبادیاں کہ جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے بھی اسی قسم کے معجزات کا تقاضا کیا تھا لیکن جب ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تھے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے (ما امنت قلوبهم فحق اهلکنا ما افسو یؤمنون)۔ اس ضمن میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اتراجی معجزات کے سلسلے میں تمہارے تقاضے کو پورا کر دیا جائے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ، تو تمہاری تباہی و نابودی جیسی دینیجی ہو جائے گی۔

۱۔ من پسند کے معجزات کا اصطلاح میں "اتراجی معجزات" کہتے ہیں۔ ان معجزات کا تقاضا و حقیقت بہانہ سازی کے طور پر تھا۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ قرآن اس آیت میں ان کے تمام ایسے اعتراضات کی طرف کہ جو ایک دوسرے کی ضد اور نفی ہیں اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ: سچے پیغمبروں کی دعوت کے سلسلے میں اس طرح کی محکروں کی نئی بات نہیں ہے۔ ہٹ دھرم اور ضدی افراد ہمیشہ ہی اسی قسم کے بہانوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور آخر کار ان کا انجام بھی سوائے کفر کے اور اس کے بعد ان کی ہلاکت اور دردناک عذاب الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔

بعد والی آیت ان کے سب سے پہلے اعتراض کا خصوصیت سے جواب دے رہی ہے، یہ اعتراض پیغمبر کے بشر ہونے کے سلسلے میں تھا۔ آیت کہتی ہے تو ہی نہیں کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے بلکہ تمام کے تمام پیغمبر جو مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی تھے کہ جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے (وما ارسلنا قبلك الا رجالا انوحی الیہم)۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جسے سب لوگ جانتے ہیں اور اس سے آگاہ ہیں اور اگر تم نہیں جانتے، تو جو آگاہ ہیں اُن سے پوچھ لو" (فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)۔

اہل ذکر کون ہیں؟

اس میں شک نہیں کہ "اہل ذکر" لغوی مفہوم کے لحاظ سے تمام آگاہ اور باخبر افراد کے لیے بولا جاتا ہے اور زیر نظر آیت "جاہل کے عالم کی طرف رجوع کرنے" کے ایک کلی عقلی قانون کو بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ موقع کے لحاظ سے آیت کا مصداق علماء اہل کتاب ہی تھے، لیکن یہ بات قانون کی کلیت میں مانع نہیں ہے۔ اسی بنا پر علماء اور فقہائے اسلام نے اس آیت سے "مجتہدین اسلام کی تقلید کرنے کے جواز" کے مسئلہ میں استدلال کیا ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُن روایات میں کہ جو اہل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں اہل ذکر کی علی علیہ السلام یا تمام ائمہ اہل بیت سے تفسیر کی گئی ہے تو یہ ضرور ہونے کے سنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس قانون کلی کے واضح ترین مصداق کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے سورہ نمل کی آیہ ۶۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

بعد والی آیت انبیاء کے بشر ہونے کے سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے: ہم نے پیغمبروں کو ایسے جسم نہیں دیئے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہرگز عمر جاوداں بھی نہیں رکھتے تھے (وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کالوا خالداً)۔

"لا یاکلون الطعام" کا جملہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن میں دوسرے مقام پر اسی اعتراض کے سلسلے میں آئی ہے:

"وقالوا ما هذا الرسول یا کُل الطعام ویشی فی الاسواق"

انہوں نے کہا یہ پیغمبر کھانا کھائیں اور بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے۔ (تفسیر...)
 "ما کالوا خالداً" کا جلد بھی اسی معنی کی ایک تخیل ہے۔ کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بشر کی بجائے اگرچہ فرشتہ جیسا
 تو اچھا تھا۔ ایسا فرشتہ جو جادوئی رکھتا ہوتا اور اسے موت نہ آتی۔ قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: "مگر شہد نبیہ میں سے کوئی بھی جو
 جادوئی نہیں رکھتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ بات کی جائے۔

بہر حال جیسا کہ ہم نے بار بار بیان کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسانوں کے رہبر کو انہیں کی نوع میں سے ہونا چاہیے۔ ان کی
 خواہش، احساسات، جذبات، استیجابات اور علاقوں کے ساتھ تاکہ وہ ان کے درد اور تکالیف کو محسوس کرے۔ اور عوام کا بہترین طریقہ
 اپنی تعلیمات کے ذریعے پیش کرے تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور ایک اسوہ بنے اور سب پر حجت تمام کرے۔

اس کے بعد سخت اور ہٹ دھرم منکرین کو تنبیہ اور خبردار کرنے کے عنوان سے قرآن اس طرح کہتا ہے: ہم نے اپنے پیغمبروں
 سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں دشمنوں کے چنگل سے رٹائی بخشیں گے اور ان کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ڈالیں گے۔ ہاں! آخر
 ہم نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا اور ان کی صداقت کو آشکار کیا انہیں اور ان تمام لوگوں کو کہ جنہیں ہم چاہتے تھے نجات دی اور زبانی کرنے
 والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا! (شو صد قناہو الوعد فاجنبناہو ومن نشاء و اہلکنا المصرفین)۔
 ہاں! جس طرح افروا بشر میں سے رہبر ان بشر کو منتخب کرنا ہماری سنت تھی، یہ بھی ہماری سنت تھی۔ کرم
 مخالفین کی سازشوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت کریں اور اگر پہلے دہپے پند و نصائح ان پر اثر انداز نہ ہوں تو ستمو زمین کو ان کے وجود
 کی گنگنی سے پاک کر دیں۔

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ "ومن نشاء" (اور جسے ہم چاہیں) سے مراد ایسا چاہنا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے
 معیار پر پورا اترے اور یہ بھی واضح ہے کہ "مصرفین" سے یہاں ایسے لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے ہاں سے اور اس معاملہ
 کے بارے میں جس میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اسراف کیا ہے، آیات خداوندی کا انکار کر کے اور پیغمبروں کو جھٹلا کر۔
 اس لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ پر بیان ہوا ہے کہ:

كذلك حقاً علينا ننبی المؤمنین

اسی طرح سے ہم پر حق اور ضروری تھا کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ (یونس - ۱۰۳)

آخری زیر بحث آیت میں ایک مختصر اور پرمعنی جملے میں مشرکین کے اکثر اعتراضات کا سننے سے جواب دیتے ہوئے
 فرمایا گیا ہے: ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہاری بیداری کا وسیلہ موجود ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے:
 (ولقد انزلنا الیک حکماً بما فیہ ذکرکم و اخلا تفتکلون)۔

جو شخص اس کتاب کی آیات کا مطالعہ کرے جو معاشرے کے لیے تذکرہ اور دل کی بیداری اور فکر و نظر کے محرک اور پاکیزگی
 کا موجب ہیں، تو وہ اچھی طرح سے جان لے گا کہ یہ ایک واضح اور جادوئی مجرہ ہے۔ اس آشکار مجرے کے ہوتے ہوئے کہ جس
 میں مختلف جہات سے ایمان کے آثار نمایاں ہیں۔ (انتہائی زیادہ قربت جاذبہ کی جست سے، مضامین کی جست سے، احکام و قوانین

جہت سے اور عقائد و معارف و غیرو کی جست سے) کیا پھر بھی کسی دوسرے مجرے کی انتظار میں ہو؟ اس سے بہتر اور کونسا مجرہ
 پیر اسلام کی دعوت کی حاشیت کو ثابت کر سکتا ہے؟

اس سے قلع نظر اس کتاب کی آیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، حقیقت و واقعیت ہے اور اس کی تعلیمات
 مہذب و پر معنی ہیں۔ کیا پھر بھی یہی کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟
 کیا ان آیات کی طرف "اضغاث احلام" کی نسبت دی جاسکتی ہے؟ بے معنی اور پریشان خواب کہاں اور یہ منزل اور
 ایک دوسرے سے مربوط باتیں کہاں؟

کیا اسے جھوٹ اور افترا شمار کیا جاسکتا ہے؟ جب کہ چوائی کے آثار اس کے ہر مقام سے نمایاں ہیں۔
 اور کیا اسے لائے والا شاعر ہو سکتا ہے جبکہ شعر تخیل کے محور کے گرد پکر لگاتا ہے اور اس کتاب کی تمام آیات حقیقتوں پر مبنی ہیں
 مختصر یہ کہ اس کتاب میں غور و فکر کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ نسبتیں کہ جو ایک دوسرے
 کی ضد اور تضاد ہیں ایسے پیوند ہیں کہ جو ہم رنگ نہیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو احمقانہ ہیں۔
 یہ بات کہ زیر بحث آیت میں "ذکرکم" کس معنی میں ہے اس بارے میں مغربین کے بیانات مختلف ہیں۔
 بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات تمہارے لیے نصیحت اور افکار و اخلاق کی بیداری کا وسیلہ ہیں
 جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے:

فذكر بالقول من يخاف وعيد

اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جو خدائی عذاب اور سزا سے ڈرتے ہیں نصیحت کر دو

اور یاد دہانی کراؤ۔ (ق - ۲۵)

بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے نام اور شہرت کو دنیا میں بلند کرے گا یعنی یہ تمہاری عزت و
 شرف کا باعث ہے، تم مومنین و مسلمین کی یا تم قوم عرب کی کہ یہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور اگر یہ تم سے لے لیا جائے
 تو تمہارا دنیا میں نام و نشان تک باقی نہ رہے۔

بعض مغربین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو تمہارے دین و دنیا کے لیے
 ضروری ہیں اور یا سکرام اخلاق کے سلسلہ میں، جن کے تم محتاج ہو، ان سب کے لیے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔

اگرچہ یہ تفسیر ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں اور ممکن ہے کہ یہ سب کی سب "ذکرکم" کی تفسیر میں جمع ہوں تاہم
 پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن بیداری کا سبب کس طرح ہے جبکہ بہت سے مشرکین نے اُسے سنا لیکن وہ بیدار نہیں ہوئے، تو
 ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ قرآن کا بیدار کرنے والا ہونا، جبری اور اضطراری پہلو نہیں رکھتا بلکہ اس کی شرط یہ ہے کہ انسان خود

پاہتا ہوا وہ اپنے دل کے دریچے اس کے سامنے کھول دے۔

۱۱۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

۱۲۔ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَائِهَا وَخَمُّهَا يَرْكُضُونَ ۝

۱۳۔ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَكُمْ سُئُلُونَ ۝

۱۴۔ قَالُوا لِيُؤْيِلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

۱۵۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ۝

ترجمہ

- ۱۱۔ ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو جو ظالم تھیں وہ ہم پر ہم کر دیا اور ان کے بعد ہم ایک دوسری قوم کو لے آئے۔
 ۱۲۔ انہوں نے جن وقت ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنا ہیک راہ فرار اختیار کی۔
 ۱۳۔ فرار نہ کرو اور اپنی ناز و نعمت سے پُر زندگی کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے خوبصورت گھروں میں (آجاؤ) تاکہ سائل آئیں اور تم سے سوال کریں۔ (اور تم ان کو محروم کر کے پلٹا دو)۔
 ۱۴۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے افسوس ہم پر کہ ہم ظالم و مکرر تھے۔
 ۱۵۔ وہ اسی طرح سے اپنی ان باتوں کو دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کاٹ کر خاموش کر دیا۔

تفسیر

ظالم عذاب کے جنگل میں کیسے گرفتار ہوئے؟

زیر بحث آیات میں ان باتوں کے بعد کہ جو ہٹ و حرم مشرکین اور کفار کے بارے میں گزریں، قرآن گزشتہ قوسوں کے انجام کے ساتھ ان کے انجام کا موازنہ کر کے واضح کرتا ہے:
 پہلے کتاب ہے: کتنی ظالم اور شکر آبادیاں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم نے تروبالا کر دیا (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً)۔

اور ان کے بعد ایک دوسری قوم کو میدان آزمائش میں لے آئے (وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ)۔
 اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ”قصو“ شدت کے ساتھ توڑنے کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کھٹنے کے معنی میں آتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان قوسوں کے ظالم ہونے کا ذکر ہے، اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خدا ظالم و ستمگر قوسوں کے بارے میں شدید ترین انتقام اور سزا و عذاب کا قائل ہے۔
 ضمنی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تم گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو تم جان لو گے کہ بغیر اسلام کی تہذیبیں بے بنیاد اور مذاق نہیں ہیں بلکہ وہ ایک تلخ حقیقت ہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں غریب غور و فکر کرنا چاہیے۔

اب ان کے حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جب کہ عذاب ان کی آبادیوں کو آلیتا تھا۔ خدائی عذاب کے مقابلہ میں ان کی بیچارگی واضح کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ خدا کا عذاب انہیں دامن گیر ہو کر رہے گا تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی: (فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَائِهَا وَخَمُّهَا يَرْكُضُونَ)۔
 ٹھیک ایک شکست خوردہ لشکر کی مانند کہ جو دشمن کی برہنہ شمشیروں کی اپنی پشت پر دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ کھڑا ہو۔

لیکن سرزنش کے عنوان سے انہیں کہا جائے گا: بھاگو نہیں! اور اپنی ناز و نعمت سے پُر زندگی اور زر و جواہر سے بھرے ہوئے مکانات، محلوں، بنگلوں کی طرف پلٹ آؤ، شاید سائل آئیں اور تم سے سوال کریں: (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَكُمْ سُئُلُونَ)۔

یہ عبارت، لیکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہمیشہ ان کی پُر ناز و نعمت زندگی میں سائل اور خیرات مانگنے والے ان کے لئے ”رکض“ کا معنی تیزی سے دوڑنا بھی ہے اور سواری کو دوڑانا بھی ہے اور کبھی زمین پر پاؤں مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے
 ارکض برجلک هذا مقتل بارد و شراب

اے الوبہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو (تو ایک چشم بھونٹ گئے گا) کہ جو نہانے کے لیے بھی ہے اور پیئے کیلئے بھی ہے۔ ص۔ ۴۴

مگر دل کے درد ازل پر اُمید لے کر آتے تھے اور محروم ہو کر پلٹ جاتے تھے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ "پلٹ جاؤ اور انہیں نفرت اور مناظر کو بھرو ہرگز"۔

حقیقت میں ایک قسم کا استنزاف اور سرزنش ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "لعلک وتسئلون" ان کے جاہ و جلال کے دربار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود ایک گوشہ میں بیٹھے رہتے اور مسلسل فرمان جاری کرتے، اور خدمت گار پے در پے ان کے پاس آتے، اور پوچھتے کہ حضور کا کیا حکم ہے؟

بانی رہا یہ کہ اس بات کا کہنے والا کون ہے؟ تو یہ بات آیت میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی۔

ممکن ہے کہ یہ ندا خدا کے فرشتوں یا انبیاء یا ان کے قاصدوں کی ہو یا خود انہی کے ضمیر اور وجدان کی آواز ہو۔

حقیقت میں یہ خدا کی نوا ہی تھی کہ جو انہیں سنائی دے رہی تھی کہ: بھاگو نہیں! پلٹ آؤ! کہ جو ان تینوں میں سے کسی ایک ذریعہ سے ان تک پہنچ رہی تھی۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ تمام مادی نعمتوں میں سے یہاں خصوصیت کے ساتھ "سکن" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

شاید یہ اس بنا پر ہو کہ انسان کے آرام و سکون کا پہلا وسیلہ ایک مناسب جائے سکونت کا ہونا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ انسان عام طور پر اپنی زندگی کی بیشتر آمدنی اپنے مکان پر صرف کرتا ہے اور اس کا زیادہ تر لگاؤ بھی اُسی سے ہوتا ہے۔

بہر حال وہ اُس وقت بیدار ہوں گے اور جس چیز کو وہ پہلے مذاق سمجھتے تھے اُسے سنجیدہ ترین صورت میں اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہ بچھڑاؤ اٹھیں گے اور کہیں گے "وائے ہو ہم پر کہ ہم ظالم و مکرر تھے" (قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین)۔

لیکن یہ اضطرابی بیماری کہ جو عذاب کے حقیقی مناظر کے سامنے ہر شخص میں پیدا ہو جاتی ہے بے قدر و قیمت ہے اور اس سے ان کا انجام بدل نہیں سکتا لہذا قرآن آخری زیر بحث آیت میں اضافہ کرتا ہے:

اور وہ اس طرح اس بات کا کہ "وائے ہو ہم پر کہ ہم ظالم تھے" تکرار کر رہے تھے کہ ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا اور انہیں خاموش کر دیا (فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين)۔

کئی ہولناکیاں (حصید) کی طرح زمین پر گر گئیں اور ان کا آباد اور جوش و خروش سے پُر شہر، دیوان قبرستان اور خاموشی میں بدل جائے گا۔ (خامدین)۔

۱۔ "خامد" اصل میں "خمود" کے مادہ سے ("جنود" کے وزن پر) آگ بجھ جانے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر اُس چیز پر ایلا جانے لگا کہ جس کا جوش و خروش ختم ہو جائے۔

۱۶۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ
۱۷۔ لَوَارِدُنَا إِنْ تَتَّخِذْ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَلِينَ
۱۸۔ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

ترجمہ

۱۶۔ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔

۱۷۔ بغرض محال اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سرگرمی و حوریں، تو اپنے شایان شان کسی چیز کا انتخاب کرتے۔

۱۸۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مار رہے ہیں تاکہ اُسے ہلاک کر دیں اور اس طرح باطل نابود ہو جائے لیکن تم پر دامن ہو اس توصیف پر کہ جو تم کرتے ہو۔

تفسیر

آسمان و زمین کی خلقت کھیل نہیں ہے:

چونکہ گزشتہ آیات میں یہ حقیقت بیان ہوئی تھی کہ ظالم بے ایمان اپنی خلقت کے بارے میں سوائے عیش و عشرت کے کسی مقصد کے قائل نہیں تھے اور حقیقتاً اس جہان کو بے مقصد خیال کرتے تھے۔ قرآن مجید زیر بحث آیات میں اس طرز فکر کو باطل قرار دینے اور پوری کائنات خصوصاً انسانوں کی خلقت کے لیے گراں قدر مقصد ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم نے آسمان

زمین اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے اُسے فضل اور بے ہودہ پیدا نہیں کیا ہے: (وما خلقنا السماء والارض وما بينهما

لأعبین)۔

یہ جھلی ہوئی زمیں، یہ وسیع آسمان اور ان میں موجود یہ قسم قسم کی موجودات، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی اہم مقصد

پیش نظر تھا۔

ہاں! مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو وہ اُس عظیم پیدا کرنے والے کے وجود کا ثبوت بنیں اور دوسری طرف سے "معاذ" کے لیے دلیل بنیں ورنہ یہ سب شور و غل چند دن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔

کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی بیابان کے وسط میں تمام وسائل سے آراستہ و پیراستہ ایک محل بنائے، صرف اس غرض

کہ تمام عمر میں جو ایک گھنٹہ کے لیے دہان سے گزرے گا، تو اس میں آرام کرے گا۔
مختصر یہ ہے کہ اگر ہم اس با عظمت جہان کو بے ایمان لوگوں کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ فضول اور بے مقصد ہے، صرف
مبدأ و معاد پر ایمان ہی ہے کہ جو اسے بامقصد بناتا ہے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ اب جبکہ یہ بات مسلم ہو گئی کہ عالم بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ اس خلقت کا مقصد
نہا کا خلقت کے کام میں سرگرم اور مشغول رہنا نہیں ہے کیونکہ ایسی سرگرمی اور مشغولیت غیر معقول ہے۔ بغرض محال اگر ہم چاہتے
کہ اپنے لیے کوئی سرگرمی ڈھونڈیں، تو ایسی چیز کا انتخاب کرتے کہ جو ہمارے لیے مناسب ہوگی (لواردنان نتخذ
لہو لا نتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین)۔

حقیقت میں لفظ "لعب" بے مقصد کام کے معنی میں ہے اور "لہو" نامعقول مقاصد اور سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے۔
زیر بحث آیت دو حقائق کو بیان کرتی ہے۔ اول تو لفظ "لو" کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو لغت عرب میں امتناع کہلے
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امر محال ہے کہ پروردگار کا مقصد اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہو۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے، فرض کریں کہ اگر مقصد مشغول رہنا ہو تو یہ سرگرمی اس کی ذات کے شایان شان ہونا چاہیے
عالم بحرات اور اہل حق کی کمپیڑوں میں سے، نہ کہ اس عالم سے کہ جو مادہ میں محدود ہے۔
اس کے بعد قطعی اور دو لوگ الفاظ میں ان احمقوں کے اودام کو باطل کرنے کے لیے کہ جو دنیا کو بے مقصد یا صرف مشغول اور
سرگرم رہنے کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، قرآن اس طرح کہتا ہے: یہ جہان ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو حقیقت و واقعیت ہے، یہ ایسا
نہیں ہے کہ جس کی بنیاد باطل پر ہو بلکہ ہم حق کو باطل کے سر پر دے چکیں گے تاکہ اسے نابود اور ہلاک کر دے اور باطل و
نابود ہو جائے: (بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق)۔
اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: لیکن تم پر دلتے ہو، اس توصیف پر کہ جو تم عالم کے بے مقصد ہونے کے بارے میں
کرتے ہو (ولکو الویل مما تصفون)۔

یعنی ہم ہمیشہ بے ہودگی کی طرف مائل لوگوں کے خیالات و ادھام کے مقابلے میں عقلی دلائل، واضح استدلال اور اپنے
آشکار بحرات پیش کرتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والوں اور صاحبان عقل کی نظروں میں، یہ خیالات و ادھام درہم برہم ہو جائیں۔
خدا کی معرفت کے دلائل روشن ہیں۔ معاد کے پرہا ہونے کے دلائل آشکار ہیں۔ انبیاء کی حقانیت کے براہین واضح ہیں۔

کچھ مشرکوں نے زیر نظر آیات کو مسائیل کے تحت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی لہو کہ جو بی بیٹے کے معنی میں لیا ہے اور
انہوں نے کہا ہے کہ آیت ان کے جواب میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ بیٹا اور بیوی کا انتخاب کرتے، تو نوع انسانی
میں سے انتخاب نہ کرتے۔

لیکن یہ تفسیر کبھی بہت سے مناسب نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیر بحث آیات کا ربط گزشتہ آیات سے منقطع ہو جائے گا اور
دوسرا یہ کہ لہو مصداقاً لب کے بعد رکاوٹ ہے تو سرگرمی اور مشغولیت کے معنی میں ہوتا ہے، نہ کہ بی بیٹے کے معنی میں۔

در حقیقت ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمت و حرم اور ہمان باز نہیں ہیں۔ حق باطل سے کامل طور پر الگ اور نمایاں ہے۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ "نقذف" کے مادہ سے پھینکنے کے معنی میں ہے۔ خصوصاً دور سے پھینکنا اور چونک
رہے پھینکنا، تیزی، سرعت اور زیادہ قوت رکھنا ہے، یہ تعبیر حق کی باطل پر کامیابی کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ لفظ "علیٰ"
بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ لفظ "علو" اور بلندی کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔

"بید مغہ" کا جملہ، راغب کے قول کے مطابق کھوپڑی کو توڑنے کے معنی میں ہے، جو کہ انسانی بدن کا حساس ترین تہل
شمار ہوتا ہے۔ یہ لشکر حق کے غالب ہونے کی ایک عمدہ تعبیر ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دینے والا قطعی اور ظاہر نظر غلبہ۔

"اذا" کی تعبیر یہ نشانہ دہی کرتی ہے کہ ایسی جگہ بھی کہ جہاں یہ توقع ہی نہ ہو کہ حق کامیاب ہوگا، وہاں ہم ایسا انجام دیتے ہیں۔

"زاهق" کی تعبیر اس چیز کے معنی میں ہے کہ جو بالکل طور پر مضمحل ہو جائے نیز اس مقصد کے لیے یہ بھی ایک تاکید ہے۔
اور یہ بات کہ "نقذف" اور "یدمغه" کے الفاظ فعل مضارع کی شکل میں کیوں آئے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ
یہ اس عمل کے استمرار، تسلسل اور ہمیشگی کی دلیل ہے۔

ایک نکتہ:

مقصد خلقت: مادیاتین خلقت کے بارے میں کسی حدف و مقصد کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ بے عقل دشعرا و
بے حدف و مقصد، طبیعت کو مبدأ خلقت سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ پوری ہستی کے بے فائدہ اور فضول ہونے کے داعی ہیں۔ ان کے برعکس
فلاسفہ الہی اور ادیان آسمانی کے پیروکار سب کے سب آفرینش و خلقت کے لیے ایک اعلیٰ مقصد کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ عالم اور
قادر حکیم مبداء سے یہ امر محال ہے کہ وہ کوئی کام بغیر حدف و مقصد کے انجام دے۔

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ حدف و مقصد کیا ہے؟

بعض اوقات ہم خدا کا اپنے اود پر قیاس کرتے ہوئے اس توہم میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ شاید خدا میں کوئی کمی تھی کہ عالم ہستی کی
خلقت سے، کہ جس میں سے ایک انسان بھی ہے، اس کی کٹائی کرنا چاہتا تھا۔

کیا وہ ہماری عبادت و پرستش کا محتاج ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ بچانا جائے، اس لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے،
تاکہ وہ پہچانا جائے اور اس کی شناخت ہو؟!

لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک عظیم اشتہاء ہے کہ جو "خدا" کے "خلق" پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ
صفات خدا کی شناخت اور معرفت کی بحث میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی غلط قسم کا قیاس ہے۔ لہذا اس بحث میں پہلی بنیاد یہ ہے
کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کسی چیز میں ہم سے مشابہت نہیں رکھتا۔

ہم ہر نظر سے ایک محدود وجود ہیں اور اسی وجہ سے ہماری تمام کوششیں اپنی غامض اور ناقص کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔
ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ پڑھے لکھے ہو جائیں اور ہماری علم کی کمی دور ہو جائے۔ کاہنہ بار کے لیے جلتے ہیں تاکہ فقر و فاقہ اور ناداری کا

متبادل کر سکیں۔ فوج اور قوت مہیا کرتے ہیں تاکہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قدرت و طاقت کی کمی کی تلافی کریں۔ یہ معنوی مسائل اور تہذیب نفس اور مقامات روحانی کی سیر بھی، خاصوں اور نقائص کو دور کرنے کی ہی کوششیں ہیں۔ لیکن کیا وہ ہستی جو ہر لحاظ سے غیر محدود ہے، جس کا علم و قدرت اور قوتیں بے انتہا ہیں، اور کسی لحاظ سے بھی جس میں کمی نہیں ہے کیا یہ بات اس کے لیے کتنا مستعمل ہے کہ وہ کوئی کام اپنی ہی کو دور کرنے کے لیے کرے؟ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف تو آفرینش و نعت بے حد و مقصد نہیں ہے اور دوسری طرف سے یہ حدود مقصد آفرینہ نگار و خالق سے متعلق نہیں ہے۔

تو اب آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حتمی اور بلاشبہ و شبہ یہ حروف و مقصد ایسی چیز ہے کہ جو خود ہمارے ہی متعلق رکھتی ہے۔ اس تہدیر پر توجہ کرتے ہوئے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ غرض خلقت ہمارے ہی تکامل و ارتقاء اور بندگی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے نظروں میں عالم ہستی ایک ایسی لڑائی ہے کہ جو ہمارے علم کی تکمیل کے لیے بنائی گئی ہے۔ تربیت کے لحاظ سے ایک ایسی لڑائی ہے کہ جو ہمارے نفس کی تہذیب کے لیے ہے۔ معنوی و مادیات کو کسب کرنے کے لیے یہ ایک تجارت خانہ ہے۔ انسان کی طرح کسب کی ضروریات کی پیدائش کے لیے ایک زرخیز زمین ہے۔

الدنیا مزرعة الآخرة - ... الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار غف لمن تزود منها و دار موعظة لمن انظ منها۔
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا پھائی کا گھر ہے جو اس سے بچ بولے، تو گری کا گھر ہے جو اس سے زاو راہ اور تشر آخرت حاصل کرے اور وعظ و نصیحت کا گھر ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔

یہ قافلہ عالم عدم سے چلا ہے اور سلسل لا متناہی منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید مختصر اور بہت معنی خیز اشارات کے ذریعہ مختلف آیات میں، ایک طرف تو خلقت و آفرینش میں حروف و مقصد کے اصل وجہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسری طرف اس حروف و مقصد کو شخص بھی کر رہا ہے۔ پہلے جتنے میں کہتا ہے:

ایحسب الانسان ان یترک سذی
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ عمل پیدا کیا گیا ہے، اور فضول چھوڑ دیا جائے گا۔ (نجات ۳۶)
افحسبتم انما خلقتکم عبثاً وانکم الینالاً ترجعون
کیا تم نے سوچا کہ تم کو عبثاً (بے مقصد) پیدا کیا گیا ہے اور تم لوگ لوٹ کر آؤ گے۔

کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور فضول پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے۔ (مومن - ۸۵)

وما خلقتنا السکون الارض وما بینہما باطلاً ذالک ظن الذین کفروا
ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ باطل اور فضول پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو کافروں کا گمان ہے۔ (ص - ۲۷)

اور دوسرے جہت میں کہی تو آیات قرآن میں آفرینش کا حروف و مقصد خدا کی عبودیت اور بندگی کو قرار دیتا ہے،

وما خلقت الجن والانس الا لعیبدون

میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ (ذاریات - ۵۶)

یہ بات واضح ہے کہ عبادت انسان کی مختلف جہات سے تربیت کا ایک مکتب ہے۔ عبادت کا وسیع معنی ہے، فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس لحاظ سے عبادت انسان کی روح کو گونا گوں مراحل میں تکامل و ارتقاء بخشتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم عبادات سے مربوط مختلف آیات کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اور کبھی کتاب ہے: خلقت کا حروف و مقصد آگاہی و ہدایت اور ہمارے ایمان و اعتقاد کی تقویت ہے،

اللہ الذی خلق سبع سماء ومن الارض مثلن یتنزل الامر بینہن

لتعلموا ان اللہ عنی کل شئ عاقدیر

خدا وہی تو ہے کہ جس نے سات آسمان اور انہی کے مانند زمینیں پیدا کی ہیں، اس کا حکم ان میں جاری و ساری ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ تم جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ (طلاق - ۱۲)
اور کبھی کتاب ہے کہ خلقت کا مقصد ہمارے حسن عمل کی آزمائش ہے:

الذی خلق الموت والحیوة لیلوکم ایکم احسن عملاً

خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جس عمل کے میدان میں آزمائے اور تمہاری تربیت کرے۔ (مک - ۲)

مندرجہ بالا تین آیات میں سے ہر ایک انسانی وجود کی کسی ایک جہت (آگاہی و ایمان، اخلاق اور عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ہر ایک خلقت کے کمالی و ارتقائی مقصد کو بیان کرتی ہے کہ جس کی بازگشت خود انسان کی طرف ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ لفظ "تکامل" آیات قرآن میں ان مباحث میں بیان نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک وارداتی فکر ہو۔ لیکن اس اعتراض کا جواب واضح ہے کہ یہ ہم خاص الفاظ کی قید میں پابند نہیں ہیں اور مندرجہ بالا آیات میں تکامل کے مساوی اچھی طرح روشن ہیں۔ کیا علم و آگاہی اس کا واضح مصداق نہیں ہے اور اسی طرح عبودیت اور حسن عمل بھی۔

والذین امتدوا زادهم هدى۔

وہ لوگ کہ جہاد ہدایت پر آگئے، خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔

کیا اضلاع کی تعبیر تکامل و ارتقاء کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر هدف و مقصد تکامل و ارتقاء ہی تھا تو پھر خدا نے انسان کو ابتدا میں ہی مکمل بنا دیا تو اس کا کیا مقصد تھا؟

اس اعتراض کی بنیاد اس نکتے سے غفلت ہے کہ تکامل کی اصلی شاخ - تکامل اختیاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں تکامل انسان راستہ اپنے پاؤں اور اپنے ارادہ و اختیار سے طے کرے۔ اگر اس کا ہاتھ پیر کر زبردستی آگے لے جایا جائے تو یہ نہ باعث فتنہ نہ ہی تکامل و ارتقاء۔ مثلاً اگر انسان ایک روپیہ اپنی خواہش اور ارادہ و اختیار کے ساتھ خرچ کرے تو اس نے اسی نسبت سے فتنہ کی راہ طے کی ہے۔ جبکہ اگر اس کی دولت میں سے لاکھوں روپے جبراً چھین کر خرچ کر دیئے جائیں تو اس نے ایک قدم بھی اس میں آگے نہیں بڑھایا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ حقیقت کھل کر بیان کی گئی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگ جبری طور پر ایمان لے آتے، لیکن اس ایمان کا ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوتا:

ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا (نہ-۱۱)

۱۹۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝

۲۰۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝

۲۱۔ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُوَ يُبْشِرُكُمْ ۝

۲۲۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

۲۳۔ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ يُسْأَلُ ۝

۲۴۔ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ مَا لَوْ أَنَّا بَرَّهَانَاكُمْ ۝

هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعْنَى وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ۝ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

ترجمہ

۱۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور جو اُس کے پاس ہیں وہ کہیں اس کی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرتے اور نہ ہی ٹھکتے ہیں۔

۲۔ رات دن تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کدوری اور کابلی نہیں دکھاتے۔

۳۔ کیا انہوں نے ایسے زمینی خدا بنالیے ہیں کہ جو پیدا کر کے انہیں پھیلانے ہوں۔

۴۔ اگر آسمان و زمین میں خدا کے سوا اور کوئی خدا ہوتے، تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ (اور دنیا کا نظام درجہ برجم ہو جاتا)۔ یہ لوگ جو تصویفات بیان کر رہے ہیں، عرش کا پروردگار اللہ ان تمام باتوں سے منزہ اور پاک ہے۔

۵۔ کوئی شخص اُس کے کام پر اعتراض نہیں کر سکتا جبکہ ان کے کاموں پر اعتراض ہو سکتا ہے۔

۶۔ کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کر لیے ہیں۔ تم کہہ دو کہ اپنی دلیل لاؤ، یہ تو میری اور ان (پیغمبروں) کی بات ہے کہ جو مجھ سے پہلے تھے لیکن ان میں سے اکثر جن کو نہیں سمجھتے اسی درجہ سے وہ اس سے روگردان ہو جاتے ہیں۔

۷۔ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہودی نہ کی ہو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔

۸۔ لہذا میری ہی عبادت کرو۔

تفسیر

شُرک خیال آرائی سے شروع ہوتا ہے،

مگر شریعت آیات میں اس حقیقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عالم ہستی بغیر هدف و مقصد کے نہیں ہے، نہ مطلق اور مکمل تماشہ ہے اور نہ ہی لہو و لعب۔ بلکہ یہ انسانوں کے لیے ایک ججاطا هدف کمال رکھتا ہے۔

ممکن ہے یہ تو ہم پیدا ہو کر خدا کو ہمارے ایمان اور عبادت کی کیا ضرورت ہے لہذا زیر بحث آیات پہلے اسی بات کا جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں: تمام (ذوی العقول) جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسی کی ملکیت ہیں: (ولہ من فی السموات والارض)۔

”اور وہ فرشتے جو ستریاں بارگاہ الہی میں کبھی بھی اس کی عبادت پر تعبیر نہیں کرتے اور نہ کبھی نکلتے ہیں“ (ومن عندہ یستکبرون عن عبادتہ ولا یتحسرون)۔

وہ ہمیشہ رات دن تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور معمولی کرداری اور کالی بھی وہ اپنے پاس نہیں آئے دیتے (لستحسبون)۔

ان حالات میں اُسے تمہاری اطاعت و عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب حکیم فرشتے شب و روز اس کی تسبیح میں بسر کرتے ہیں۔ مگر وہ تو ان کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لہذا اگر اُس نے تمہیں ایسا ہی عالم، بندگی اور عبودیت کا حکم دیا تو اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے۔

یہ نکتہ بھی خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ ظاہری غلامی کے نظام میں غلام جتنا آقا سے نزدیک ہوگا، اتنا ہی اس کا حضور کم چلا جائے گا کیونکہ وہ اب آقا کا خاص ہو گیا ہے اور اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔

لیکن ”خلق“ اور ”خالق“ کے نظام عبودیت میں معاملہ برعکس ہے۔ فرشتے اور اولیاء خدا جتنا خدا سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کا مقام عبودیت بڑھتا جاتا ہے۔

جب گردشہ آیات میں عالم ہستی کے فضول اور بے مقصد ہونے کی نفی ہو چکی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عالم ایک مقدس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے بعد زیر بحث آیات میں اس جہان کے مدبر و مدیر اور وحدتِ معبود کا مسئلہ شروع کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا انہوں نے زمین پر کچھ خدا بنالئے ہیں، ایسے خدا کہ جو موجودات کو تخلیق و حیات عطا کریں۔ اور جہاں ہستی میں انہیں پیلا سکیں۔ (ام اتخذوا الہة من الارض هو ینشرون)۔

یہ جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ معبود ہی ہونا چاہیے کہ جو خالق ہو۔ خاص طور پر حیات کا خالق کیونکہ حیات خلقت کے روشن ترین چہرہ میں سے ہے۔ یہ حقیقت میں اسی چیز کے مشابہ ہے کہ جو سورہ حج کی آیہ ۳۲ میں بیان ہوئی ہے:

ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ

”یستحسرون“ ”حسرو“ کے مادہ سے اصل میں پوشیدہ چیز کو کھولنے اور جس میں وہ قہی اُٹھ کر دینے کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ بعد ازاں غمگی، تکان اور نصرت کے معنی میں بولا جائے گا۔ گویا اس حالت میں انسان کی سب قوتیں آشکار اور خراج ہو جاتی ہیں اور ان سے کوئی چیز اس کے من میں بچی ہوئی نہیں رہتی۔

المیزان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

”ینشرون“ ”ادھ“ ”نشر“ سے پیچیدہ چیزوں کو بیلانے کے معنی میں ہے اور زمین و آسمان کی وسعتوں میں مخلوقات کو پیدا کرنے اور بیلانے کے لیے بھی کئی کئی طرح بولا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا اس بات پر اصرار ہے کہ یہ لفظ ”مساد“ اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہو کر اُٹھ کر اُڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ مگر بعد ازاں آیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ کھنکو خدا کی پاک ذات کی توحید اور معبود حقیقی کے بارے میں ذکر مصاد ہوتے کے بعد کی زندگی کے متعلق۔

وہ تمام معبود کہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تو اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے کہ ایک سگی ہی خلق کر سکیں، چاہے وہ سب کے سب اس کے لیے لکھے ہی کیوں نہ ہو باقیں، اس حال میں وہ کیسے لائقِ عبادت ہو سکتے ہیں۔

”الہة من الارض“ (زمین میں سے کچھ خدا) کی تعبیر بتوں اور ان معبودوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں لوگ پتھر اور لکڑی وغیرہ بناتے تھے اور انہیں آسمانی پر عالم خیال کرتے تھے۔

بعد ازاں آیت شریکین کے بہت سے معبودوں اور خداؤں کی نفی کے لیے ایک نہایت روشن دلیل کی اس طرح سے بیان کرتی ہے: ”انہم وزمین میں اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود اور خدا ہوتا، تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ اور نظام جہاں دوسرے پر ہم ہو جاتا (لو کان ہما الہة الا اللہ لفسدتا)۔

”عرش کا پروردگار خدا اس توصیف سے کہ جو وہ کرتے ہیں منزہ اور پاک ہے“ (فسبحان اللہ رب العرش عما یسفون)۔

یہ نامناسبیت اور یہ بناوٹی خدا اور خیالی معبود اولیاء و خیالات سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور اس کی پاک ذات کی کبریائی کا اس ان نادوا نسبتوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔

دلیل تمناع:

وہ دلیل، جو مذکورہ بالا آیت میں توحید کے اثبات اور کئی معبودوں کی نفی کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ سادہ، آسان، روشن اور واضح ہونے کے باوجود اس سلسلے کی دقیق فلسفی دلیلیں میں سے ایک ہے کہ جسے علماء ”بڑھان تمناع“ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اس دلیل کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

ہم بلا شک و شبہ اس جہاں میں ایک نظام واحد کو حکم فرما دیکھ رہے ہیں، ایسا نظام کہ جو تمام جہات سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے قوانین ثابت اور آسمان و زمین میں جاری ہیں۔ اس کے ہر گرام آپس میں منطبق اور اس کے اجزاء متناسب ہیں۔

قوانین کی یہ ہم آہنگی اور نظام آفرینش اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی مبداء ہے کیونکہ اگر متعدد مبداء ہوتے اور اس میں متعدد ارادے کار فرما ہوتے تو یہ ہم آہنگی ہرگز موجود نہ ہوتی اور وہی چیز کہ جسے قرآن ”فساد“ سے تعبیر کرتا ہے دنیا میں صاف طور پر نظر آتی۔

اگر ہم کچھ تحقیق اور مطالعہ کرنے والے ہوں تو کسی ایک کتاب کے مطالعہ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسے ایک شخص نے کھسا ہے یا چند افراد نے۔

وہ کتاب جو ایک شخص کی تالیف ہو اس کی عبارات میں ایک خاص نظم اور ہم آہنگی، جملہ بندی، مختلف تعبیرات، کنایات و نکات، عنوانات و شکات، مباحث کی طرز، خلاصہ یہ کہ اس کے تمام حصے باہم ہم آہنگ ہوں گے۔ چونکہ وہ ایک محرک تخلیق

اور ایک قلم کی تحریر ہے۔

لیکن اگر دو یا چند افراد۔ چاہے وہ سب عالم و دانشمند ہوں اور انھیں ایک ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اُس کے ایک حصہ کی تالیف اپنے ذمے لے تو اس کی عبارات و الفاظ کی گزرتیوں میں اور بحثوں کی طرز میں فرق نمایاں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ دو نفر چاہے کتنے ہی ہم فکر اور ہم سلیقہ ہوں، پھر بھی وہ دو نفر ہیں۔ اگر ان کی ہر چیز ایک دوسرے کی طرح ہو جائے۔ اس بنا پر قطعی اور یقینی طور پر ان میں فرق ہونا چاہیے تاکہ وہ دو نفر ہو سکیں اور یہ فرق آخر کار ان کی تحریروں میں مرتب کرے گا۔

اب یہ کتاب چاہے کتنی ہی بڑی اور مفصل ہو اور نوع و نوع موضوعات کے بارے میں بحث کرتی ہو، یہ نام آہنگی محسوس ہو جائے گی۔

عالم آفرینش کی عظیم کتاب۔ کہ جس کی عظمت اس قدر ہے کہ ہم اپنے پرے وجود کے ساتھ اُس کی عبارات کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ قانون جاری ہے۔

یہ شیک ہے کہ ہم اپنی ساری عمر میں بھی اس تمام کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے لیکن اتنی ہی مقدار کہ جس کے مطالعہ کی ہم دنیا کے تمام علماء کو توفیق دیتی ہیں، اس میں ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ جو اس کے نزول کی وحدت کی بخوبی حکایت کرتی ہے۔ ہم اس عجیب کتاب کی جتنی بھی مدح گردانی کرتے ہیں، ہر جگہ ایک عالمی نظام، نظم و ضبط اور ناقابلِ توصیف ہم آہنگی اس کے کمال اور صفات میں نمایاں ہے۔

اگر اس جہان اور اس کے نظام کو چلانے میں کئی ارادے اور متعدد مبداء کا دخل ہوتا تو اس ہم آہنگی کا پیدا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اتفاقاً سے متعلق علم رکھنے والے خلائی جہازوں کو کامل باریک بینی کے ساتھ فضا میں کیونکر بھیج دیتے ہیں اور چاند گاڑ لیں؟ اسی جگہ آثار لیتے ہیں کہ جس کا سائنسی اعتبار سے یقین کیا گیا ہو اور پھر انہیں مقرر شدہ مقام پر زمین کی طرف نیچے لے آتے ہیں۔ کیا یہ حساب کتاب کی باریکی اس بنا پر نہیں ہے کہ پورے عالم ہستی پر جو نظام حاکم ہے۔ وہ دقیق، منظم اور ہم آہنگ ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی ناہم آہنگی (زمنے کے لحاظ سے ایک سیکنڈ کا سوال حصہ بھی) ہوتی تو ان کے تمام اندازے درجہ بدرجہ ہوتا۔ مختصر یہ کہ اگر دو یا چند ارادے عالم پر حاکم ہوتے تو ہر ایک کا الگ تقاضا ہوتا اور ہر ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتا۔ آخر کار سارے عالم کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔

ایک سوال اور اس کا جواب :

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا جواب گزشتہ توضیحات سے معلوم کیا جاسکتا ہے سوال یہ ہے کہ جہان میں خدا تعالیٰ اس ضرورت میں موجبِ فساد ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آٹھ کھڑے ہوں لیکن اگر ہم اس بات کو قبول نہ کریں (خدا) حکیم اور آگاہ ہیں تو حتمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے عالم ہستی کا نظام چلائیں گے۔ اس سوال کا جواب زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ ان کا حکیم و دانا ہونا ان کے تعدد کو ختم نہیں کرتا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متعدد

اس کا منہم یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ تمام جہات ایک دوسرے کے ساتھ ایک خدا ہو جائیں گے۔ اس بنا پر جہاں تعدد ہے۔ وہاں حتیٰ طور پر تفاوت اور اختلافات موجود ہوں گے کہ جو چاہئے اور نہ چاہئے صورتوں میں ارادہ و عمل پر اثر انداز ہوں گے اور جہاں ہستی کو صریح مرجع اور بگاڑ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے (خود کیجئے گا)۔ اس برہان متنازعہ کو دوسری صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر ہماری بحث کی حدود سے باہر ہے اور جو کچھ ہم نے طور بالا بیان کیا ہے بہتر ہے۔

ان استلالات میں سے بعض میں کہا گیا ہے کہ اگر دو ارادے عالم خلقت میں حکم فرما ہوتے، تو اصلاً کوئی جہان وجود میں ہی نہ آتا۔ جبکہ اوپر والی آیت جہان کے فساد اور نظام میں خلل پڑنے سے متعلق گفتگو کر رہی ہے نہ کہ جہان کے موجود نہ ہونے کے بارے میں (خود کیجئے گا)۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اُس حدیث میں کہ جو ہشام بن حکم نے امام صادق علیہ السلام نے نقل کی اس طرح بیان ہوا ہے کہ امام نے ایک بے ایمان شخص کے جواب میں کہ جو خدا کے تعدد کے بارے میں بات کر رہا تھا فرمایا :

یہ وہ خدا جو تو کہتا ہے یا تو دونوں قدیم و ازل اور طاقتور ہیں، یا دونوں ضعیف و ناتوان ہیں یا ان میں سے ایک قوی ہے اور دوسرا ضعیف و کمزور ہے۔ اگر دونوں قوی ہوں تو پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ہٹا کیوں نہیں دیتا اور عالم کی تدبیر کیلئے اپنی ہاتھ میں کیوں نہیں لے لیتا اور اگر تیرا گمان یہ ہے کہ ان میں سے ایک قوی ہے اور دوسرا ضعیف تو تو نے خدا کی توحید کو قبل کر لیا ہے کیونکہ دوسرا تو ضعیف و کمزور ہے لہذا وہ خدا نہیں ہے۔

اور اگر تو یہ کہے کہ وہ دو ہیں تو معاملہ دو حالت سے خالی نہیں ہے یا تو وہ تمام جہات سے متعلق ہیں یا مختلف ہیں لیکن جبکہ ہم نظام خلقت کو منظم دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کے ستارے اپنے اپنے مخصوص راستوں پر چل رہے ہیں، رات اور دن ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور سورج اور چاند ہر ایک اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے۔ تدبیر جہان کی یہ ہم آہنگی اور اس کے اسرار کا نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ مدبرِ عالم ایک ہے۔

اس سے قطع نظر، اگر تیرا پھر بھی یہی دعویٰ ہو کہ خدا دو ہیں تو لازمی طور پر ان کے درمیان کوئی فاصلہ (یا کسی قسم کا امتیاز) ہونا چاہیے تاکہ ان کے درمیان دینی مانی جاسکے۔ تو یہاں یہ فاصلہ (امتیاز) خود ایک تیسرا موجود ازل ہو جائے گا اور اس طرح خدا تین ہو جائیں گے اور اگر تم یہ کہو گے کہ وہ تین ہیں تو پھر ان کے درمیان دو فاصلے (امتیاز) ہونے چاہئیں۔ تو اس صورت میں تین یا چار قدیم و ازل وجودوں کا قائل ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ تعدد و تفریق ہی چلی جائے گی، جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہوگی۔

اس حدیث کی ابتدا میں برہان تمانہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد ایک اور دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ جسے "برہان ضریحہ" یا "مابہ الاشتراك ومابہ الامتیاز" کا فرق کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حشام بن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ما الدلیل علی ان اللہ واحد؟ قال: اتصال التدبیر وتمام الصنع، كما قال اللہ عزوجل: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا خدائے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تدبیر جہاں میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی اور خلقت کا ہر طرح سے کامل ہونا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا (اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو نظام جہاں بگڑ جاتا۔)

جب اس استدلال سے کہ جو آیت میں بیان ہوا ہے، عالم کے مدبر اور اسے چلانے والے کی توحید ثابت ہو گئی تو اس بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: اُس نے اس طرح سے حکیمانہ طور پر جہاں کو نظام بخشا ہے کہ کسی قسم کے اعتراض و گفتگو کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اس کے کام پر تنقید نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی (اعتراض کے طور پر) اس سے سوال کر سکتا ہے جیسا کہ دوسرے اس طرح نہیں ہیں۔ ان کے افعال و کردار میں بہت سے اعتراضات اور سوالوں کی گنجائش ہے: (لا یستل عما یفعل وہو یستلون)۔

اگرچہ اس آیت کی تفسیر میں مغربین نے بہت کچھ کہا ہے لیکن جو کچھ اُدھر بیان کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم دوسرے کے سوال کرتے ہیں۔ سوال کی ایک قسم تو وہ ہے جسے توحیدی سوال کہتے ہیں کیونکہ انسانی کچھ مسائل سے بے خبر ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی حقیقت معلوم کرے۔ یہاں تک کہ اس بات کا علم اور ایمان ہوتے کے باوجود کہ جو کام انجام پایا ہے وہ ایک صحیح کام ہے۔ پھر بھی وہ اس کے اصلی هدف کو جاننا چاہتا ہے، اس قسم کے سوالات خدا کے افعال کے بارے میں بھی جائز ہیں۔ بلکہ یہ وہی سوال ہے کہ برعلی مسائل اور جہاں خلقت میں حقیق و حجتو کا سرچشمہ شمار ہوتا ہے اور اس قسم کے سوالات چاہے عالم تکوین سے تعلق رکھتے ہوں یا تشریح سے، پیغمبر اکرمؐ اور آخرت کے اصحاب نے اکثر کیے ہیں۔

باقی رہی سوال کی دوسری قسم، وہ اعتراضی سوال ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انجام دیا گیا فعل نادرست اور غلط تھا۔ مثلاً ہم اُس شخص سے کہ جس نے اپنے عہد و پیمان کو بغیر کسی دلیل کے توڑ دیا ہو، یہ کہتے ہیں کہ تو عہد شکن کیوں کرتا ہے؟ اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اُس سے وضاحت طلب کر رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں۔

مسئلہ طور پر خداوند حکیم کے افعال پر اس قسم کے اعتراضات کوئی معنی نہیں رکھتے اور اگر کبھی کسی سے سرزد ہو جائیں تو حتیٰ طور پر وہ ناآگاہی اور جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے افعال میں اس قسم کے سوالات کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔

ل نراختلین ۳ ج ۱۸۰-۱۸۱ = بوال توحید صدق

ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت کے بارے میں جابر جعفی کے سوال کے جواب میں آپؑ فرمایا:

لأنه لا یفعل الا ما كان حکمة وصوابا
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی کام انجام دیتا مگر یہ کہ اس میں حکمت ہوتی ہے اور وہ بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے۔

معنی طور پر اس گفتگو سے یہ نتیجہ واضح طور پر نکالا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری قسم کا سوال کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل بھی اُس نے خدا کو اچھی طرح سے پہچانا نہیں ہے اور اس کے حکیم ہونے کے بارے میں آگاہ نہیں ہے۔ بعد والی آیت فنی شرک کے سلسلے میں دو دوسری دلیلیں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ دلیل سے مل کر یہ مجموعاً تین دلیلیں ہو جائیں گی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے کچھ اور معبود منتخب کر لیے ہیں؟ تم کہہ دو کہ تم اپنی دلیل پیش کرو:

ام اتخذوا من دونہ الہة قل هاتوا برہانکوا۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر گزشتہ دلیل سے کہ جس کی بنیاد یہ تھی کہ عالم سب کا نظام توحید کی دلیل ہے، صرف نظر کر لو تو کم از کم شرک اور ان خدائوں کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے تو کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو پھر عاقل انسان ایسی بات بغیر دلیل کے کیسے قبول کرتا ہے؟

اس کے بعد آخری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ صرف میں اور میرے ہمراہی ہی نہیں کہ جو توحید کی بات کرتے ہیں بلکہ تمام گزشتہ انبیاء اور سب ایمان لانے والے موعود ہی تھے (هذا ذکر من معی و ذکر من قبل)۔ یہ وہی دلیل ہے کہ جسے علماء عقائد نے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ پر انبیاء کے اجماع و اتفاق کے عنوان کے ماتحت بیان کیا ہے۔

ممکن ہے کہ کبھی بُت پرستوں کی کثرت۔ بعض لوگوں کے لیے توحید قبول کرنے میں مانع ہو، خصوصاً ان حالات میں جیسے قبل ہجرت مکہ میں مسلمانوں کو درپیش تھے اور جن کی طرف سورہ انبیاء اشارہ کر رہی ہے۔ لہذا قرآن مزید کہتا ہے: لیکن اُن میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے اس لیے انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا ہے: (بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون)۔ بہت سے معاشروں میں نادان اکثریت کی مخالفت کرنا ہمیشہ بے خبر لوگوں کے لیے دُور گردانی کے مترادف قرار دی جاتی رہی ہے اور قرآن نے بہت سی سچی اور مدنی آیات میں اس اکثریت کے طرز عمل کو نیا دبانے کی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے اور اس کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ وہ دلیل و منطق کو ہی معیار سمجھتا ہے۔

ممکن ہے کہ بعض بے خبر یہ کہنے لگیں کہ ہمارے سامنے جیسی جیسی انبیاء بھی ہیں جنہوں نے متعدد خدائوں کی طرف دعوت دی ہے، تو قرآن آخری زیر بحث آیت میں کہتا ہے: ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے پاس یہ وحی نہ آئی ہو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو (وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون)۔

اس طرح سے یہ ثابت ہو گیا کہ نہ مینے نے اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور پیغمبر نے کبھی شرک کی دعوت دی تھی اور
کی نسبتیں تہمت ہیں۔

- ۲۶۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ
۲۷۔ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۚ
۲۸۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۚ
۲۹۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ ۚ فَلِكُ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۚ

ترجمہ

- ۲۶۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے رحمن اولاد رکھتا ہے۔ اس کی ذات (اس عیب و نقص سے) منزہ ہے یہ (فرشتے) اس کے مکرم بندے ہیں۔
۲۷۔ جو ہرگز بات کرنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
۲۸۔ وہ ان کے آج کے اور آئندہ کے تمام اعمال کو بھی جانتا ہے اور ان کے گزشتہ اعمال سے بھی آگاہ ہے اور وہ سوائے اس شخص کے جس سے خدا راضی ہے (اور اس کی شفاعت کی اجازت اُس نے دی ہے) کسی کی شفاعت نہیں کرتے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔
۲۹۔ اور جو کوئی اُن میں سے یہ کہے کہ میں خدا کے سوا معبود ہوں۔ تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔

تفسیر

فرشتے مکرم اور فرمانبردار بندے ہیں :

چونکہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں پیغمبروں اور ہر قسم کے شرک کی نفی (اور ضمناً جیسے خدا کا بیٹا ہونے کی نفی) کیے گئے ہیں۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سے مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی اولاد ہیں اور اسی بنا پر کبھی ان کی پرستش کرتے تھے۔ قرآن مندرجہ بالا آیات میں صراحت کے ساتھ اس بے ہودہ اور بے بنیاد عقیدے کی مذمت کرتا ہے اور مختلف دلائل کے ساتھ اس کا بطلان ظاہر کرتا ہے۔

پہلے کہتا ہے : انہوں نے کہا کہ خدا نے رحمن کی اولاد ہے۔ (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً)۔
اگر ان کی مراد حقیقی بیٹا ہو تو اس کے لیے جسم لازم ہے اور اگر یہ معنوی (منزلہ بولایا) ہو کہ جو عرل میں معمول تھا، تو وہ بھی ضعف و احتیاج کی دلیل ہے اور ان سب باتوں سے قطع نظر اصلی طور پر بیٹے کی احتیاج اور ضرورت اسے ہوتی ہے جو فنا ہونے والا ہو، تو اس کی نسل جانیو اور آثار کی بقا کے لیے اس کا بیٹا مدت و راز سکھ اس کی زندگی کو دوام بخشنے، یا (اسے بیٹے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اُسے) تنہائی کا احساس نہ ہو اور وہ اس کا سوسن تنہائی بنے یا اپنی طاقت میں اضافے کے لیے لیکن ایک سائل ابوی وجود جو جسم نہ رکھتا ہو اور ہر لحاظ سے بے نیاز ہو اس کے بارے میں بیٹا یا اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی۔
لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے : وہ اس عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے (سبحانہ)۔
اس کے بعد فرشتوں کی صفات چھ فرشتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مجموعی طور پر اس بات پر ایک روشن دلیل ہیں کہ وہ خدا کی اولاد نہیں ہیں :

۱۔ وہ ہنگام خدا میں (بل عباد)۔

۲۔ وہ مکرم و محترم بندے ہیں (مکرمون)۔

وہ بھاگ جانے والے غلاموں کی طرح نہیں ہیں کہ جو اپنے آقا کی سختی اور دباؤ تلے رہ کر خدمت کرتے ہیں بلکہ وہ ایسے بنیے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے مکرم ہیں اور جو راہ عبودیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ خدا نے بھی عبودیت میں ان کے خلوص کی وجہ سے انہیں مکرم و محترم قرار دیا ہے۔ اور انہیں اپنی بہت سی نعمات عطا کی ہیں۔

۳۔ وہ اس قدر متوہب اور خدا کے فرمانبردار ہیں کہ کبھی بات کرنے میں اس پر سبقت نہیں کرتے (لایسبقونہ بالقول)۔

۴۔ اور عمل کے لحاظ سے بھی ”وہ صرف اسی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں“ (وہو بامرہ یعملون)۔

کیا یہ صفات، اولاد کی ہو سکتی ہیں یا بندوں کی؟

اس کے بعد ان کے بارے میں خدا کے اساطیر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

خدا ان کے آج اور اندر کے اعمال کو بھی جانتا ہے اور گزشتہ کو بھی۔ ان کی دنیا سے بھی آگاہ ہے اور ان کی آخرت سے ان کے وجود سے پہلے بھی اور ان کے وجود کے بعد بھی۔ (یعنی ما بینہم و ما خلفہم)۔

مسئلہ طور پر فرشتے اس امر سے آگاہ ہیں کہ خدا ان کے بارے میں یہ سب کچھ جانتا ہے اور یہی عرفان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ نہ تو اس سے پہلے کوئی بات کہتے ہیں اور نہ ہی اس کے فرمان سے سرتابی کرتے ہیں مادہ اس طرح سے یہ جملہ ہر کچھ کیسبائت آیت کے لیے تعلیل کا حکم رکھتا ہو۔

۵۔ اس میں شک نہیں کہ وہ جو کہ خدا کے محکم و محترم بندے ہیں، حاجت مندوں کے لیے شفاعت کریں گے لیکن اس بات پر توجہ رہے کہ ”وہ ہرگز کسی ایسے کی شفاعت نہیں کریں گے جس کے بارے میں نہ جان لیں کہ خدا اُس سے راضی ہے اور اُس نے اس کی شفاعت کی اجازت دے دی ہے“ (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى)۔

یقیناً خدا کا راضی ہونا اور اس کا شفاعت کی اجازت دے دینا بلاوجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس سچے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہے جس کے باعث انسان خدا کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر ممکن ہے انسان گناہ سے آلودہ ہو جائے لیکن اگر وہ اپنا رابطہ خدا اور اولیاء خدا سے بالکل منقطع نہ کر لے تو اس کے بارے میں شفاعت کی امید ہے۔

لیکن اگر نیکو اور عقیدے کے لحاظ سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ جائے یا عملی طور پر اس قدر آلودہ ہو کہ شفاعت کی اہلیت کھو بیٹھا ہو، تو اس موقع پر کوئی پیغمبر، مرسل یا مقرب فرشتہ اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔

یہ وہی مطلب ہے کہ جسے ہم فلسفہ شفاعت کی بحث کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت ایک انسان ملاکت ہے اور گناہوں میں آلودہ لوگوں کو دایں صبح راستے پر لانے کا ایک وسیلہ ہے نیز شفاعت کا عقیدہ یا س دنا امید ہی سے بچا جاتا ہے کیونکہ ناامیدی انحراف اور گناہ میں غرق ہونے کا ایک عامل ہے۔ اس قسم کی شفاعت پر ایمان رکھنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ گناہگار لوگ اپنا رابطہ خدا، انبیاء اور آخرت سے منقطع نہ کریں، اپنے گناہوں کے تمام راستوں، دیوان نہ کریں۔

ضمنی طور پر یہ جملہ اُن لوگوں کا جواب ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ بارگاہِ خداوندی میں ہماری شفاعت کریں۔ قرآن کہتا ہے : وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے لہذا جو کچھ چاہتے ہو وہ براہِ راست خدا سے چاہو، یہاں تک کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی اجازت بھی۔

۶۔ بزرگ مفسرین نے اس جگہ کی تفسیر میں تین باتیں کی ہیں، ”ہم نے مذکورہ بالا عبارت میں ان تینوں کو جمع کر دیا ہے۔ چونکہ یہ ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں“

۷۔ ہم شفاعت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیہ ۲۸ اور ۲۵۴ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، وہاں رجوع فرمائیں۔

اسی معرفت اور آگاہی کے سبب ہے ”وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور صرف اسی کے خوف کو اپنے دل میں ماہ دیتے ہیں“ (و خَشِيتُهُ مَشْفُوتُونَ)۔

وہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ وہ عبادت میں کوتاہی یا ترکِ اُدی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ”خشیت“ اصل لغت کے لحاظ سے ہر قسم کے خوف کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ

علم و احترام کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ”خشق“ مادہ ”اشفاق“ سے، اُس توجہ کے معنی میں ہے کہ جو خوف کی آمیزش رکھتی ہو (چونکہ اصل میں یہ ”شفق“ کے مادے کا مشتق ہے)۔

یہاں ہے کہ جو ایسی رزقنی ہے کہ جو تارکی کے ساتھ ملی ہوئی ہو) اس بنا پر ان کا خدا سے خوف ایسا نہیں ہے جیسا کہ کسی انسان کو ایک وحشتناک حادثہ کا خوف ہوتا ہے اور اسی طرح ان کا

اشفاق ”ایسے بھی نہیں جیسے کہ انسان کسی خطرناک چیز سے ڈرتا ہے بلکہ ان کا خوف و اشفاق احترام، عنایت، توجہ، معرفت اور احسان و حسنیت کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ فرشتے ان عمدہ اور امتیازی صفات اور خاص مقامِ عبودیت کے باوجود ہرگز خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیں کہ اُن میں سے کوئی یہ کہنے لگے کہ خدا نہیں ہیں معبود ہوں، تو ہم اسے ہنم کی سزا دیں گے، بل ان ظالموں کو ہم اسی

سزا سے سزا دیا کرتے ہیں: (وَمَنْ يَقُلْ مَثَلًا هَؤُلَاءِ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ)۔

”و حقیقت الہییت کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کے آپ کو بھی ظلم کرنے کا ایک واضح مصداق ہے اور قانونِ کلی میں

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ“ درج ہے۔

۳۰۔ اَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَقَّتْنٰهُمَا وَجَعَلْنٰ مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

۳۱۔ وَجَعَلْنٰ فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيًّۢا اَنْ تُمَيِّدَ بِهِمْ وَجَعَلْنٰ فِيْهَا

فِجَا جَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

۳۲۔ وَجَعَلْنٰ السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَمَوْعِنًا لِّبَنِيْهَا

۱۔ مفردات راغب: مادہ ”خشیت“ - ”شفق“ اور تفسیر المصالح آیات زیر بحث کے ذیل میں۔

مُعْرَضُونَ ۰

۲۳۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۰

ترجمہ

- ۳۰۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟
- ۳۱۔ اور ہم نے زمین میں پہلا گار دیے تاکہ وہ آرام و سکون میں رہیں اور زمین ان کے ساتھ کسی طرف کو ڈھک نہ جائے اور ان میں دوسرے اور راستے قرار دیے تاکہ اپنی منزل مقصود کو جا پہنچیں۔
- ۳۲۔ اور آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا لیکن وہ اس کی آیات سے ڈر کر دان ہیں۔
- ۳۳۔ وہ وہی ہے جس نے رات دن بنائے نیز سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک اپنے ہی مدار میں گردش کر رہا ہے۔

تفسیر

جہان، سستی میں خدا کی مزید نشانیاں :

گزشتہ آیات میں مشرکین کے بہودہ عقائد کا ذکر تھا اور ان میں توحید سے متعلق دلائل پیش کیے گئے تھے۔ اس کے بعد زبوریت آیات میں عالم ہستی کے نظام میں خدا کی نشانیاں کا ایک سلسلہ اور اس کی منظم تدبیر کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ مباحث پر مزید تاکید ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے : کیا تمہارے یہ نہیں دیکھا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں کھول دیا :

(اُولُوۤالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا)۔

اور ہم نے ہر زندہ موجود کو پانی سے پیدا کیا ہے : (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلِّ شَیْءٍ حَیٍّ)

کیا ان آیات اور نشانیاں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے : (اَفَلَا یَذٰکِبُوۡنَ)۔

اس بارے میں کہ "رتق" و "فتق" (پیوستگی اور جدائی) کہ جو یہاں آسمان اور زمین کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں کہ جن میں تین تفسیری آیات کے منہم کے زیادہ نزدیک معلوم ہوتی ہیں اور جیسا کہ ہم بیان کریں گے مگر ہے تینوں تفسیری آیات کے منہم میں جمع ہوتی ہیں۔

۱۔ قرآنی تفسیر کے تحت : اور بعض دوسرے مفسرین۔

۱۔ آسمان و زمین کی ایک دوسرے سے پیوستگی، ابتداء خلقت کی طرف اشارہ ہے۔

معتقدین کے نظریے کے مطابق یہ جہان مجموعی طور پر حرارت سے پیدا شدہ جہاں کے ایک عظیم طے ہوئے ہے جو ہستی کی حیرت کا قہر جس میں اندرونی تغیرات اور حرکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اور بتدریج اجزاء بکھرتے رہے اور نظام شمسی کے تمام سیارے متعلقہ اور کڑی زمین وجود میں آئے اور ابھی بھی یہ جہان اسی طرح پھیلا چلا جا رہا ہے۔

۲۔ پیوستگی سے مراد یہ ہے کہ جہان کا مادہ ایک ہی طرح کا تھا۔ اس طرح سے کہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک مادہ واحد کی صورت میں معلوم ہوتے تھے لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مادے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے اور ان میں نئی نئی ترکیبیں پیدا ہونے لگیں اور آسمان و زمین میں طرح طرح کی نباتات، حیوانات اور دوسری موجودات ظاہر ہوئیں۔

۳۔ ایسی موجودات کہ ان میں سے ہر ایک موجود ایک مخصوص نظام، آثار اور امتیازی خاص رکھتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر در و کار کی خلعت، علم اور لامتناہی قدرت کی نشانی ہے۔

۴۔ آسمان کی باہم پیوستگی سے مراد یہ ہے کہ ابتداء میں بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین کی باہم پیوستگی سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی نباتات نہ اگتی تھیں لیکن خدا نے ان دونوں کو کھل دیا۔ آسمان سے بارش نازل کی اور زمین سے انواع و اقسام کی نباتات اُگائیں۔

متحدہ روایات — جو اہل بیت سے بیان ہوئی ہیں — آخری معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان میں سے بعض پہلی تفسیر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ آخری تفسیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنکھ سے دیکھی جاسکتی ہے کہ آسمان سے کس طرح بارش نازل ہوتی ہے اور زمینیں شکاف سے ہوتی ہیں اور نباتات اُگتی ہیں اور یہ "اُولُوۤالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا" (کیا وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔۔۔) کے جملے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے اور یہ "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلِّ شَیْءٍ حَیٍّ" (اور ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے) کے جملے کے ساتھ بھی پوری ہم آہنگی رکھتی ہے۔

لیکن پہلی اور دوسری تفسیر میں ان جملوں کے وسیع معنی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ "زہیت" بعض اوقات علم کے معنی میں بھی آتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ علم دیا گیا ہے سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف کچھ ہی صاحب علم ہوتے ہیں کہ جو آسمان و زمین کے گزشتہ کے بارے میں اور ان کی پیوستگی اور پھر ان کی جدائی کے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک زمانہ یا ایک صدی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے لیے ہر دور میں رہبر و راہنما ہے۔

اسی بنا پر قرآن میں اس قسم کے عمیق اور گہرے مطالب ہیں یہ ہر گز وہ اور ہر زمانے کے لیے قابل استفادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ زیر بحث آیت تینوں تفاسیر کی حامل ہو کہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر صحیح اور کامل اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ کسی لفظ کا ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہ صرف یہ کہ قابل اعتراض نہیں بلکہ کبھی کبھار فصاحت کی دلیل ہوتا ہے۔

۱۔ المیزان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر صافی اور تفسیر نوافلین میں زیر بحث آیت کے ذیل میں رجوع کریں۔

اور یہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے کئی مختلف بطون میں، ہر سکتا ہے یہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہو۔
باقی رہا تمام زندہ موجودات کے پانی سے پیدا ہونے کے بارے میں کہ جس کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ ہوا
اس کے لیے دو تفسیری مشہور ہیں :

- ۱۔ تمام زندہ موجودات کی حیات — خواہ وہ نباتات ہوں یا حیوانات — پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی پانی کہ بال
مبدأ، وہی بارش ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔
- ۲۔ دوسری یہ کہ یہاں "ماء" لفظ کے پانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے عام طور پر زندہ موجودات وجود میں آتے ہیں۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے محققین اور سائنس دان یہ نظر رکھتے ہیں کہ زندگی کا سب سے پہلا جاندار سمندری
گلیاتوں میں پیدا ہوا، اسی بنا پر وہ زندگی اور حیات کا آغاز پانی سے سمجھتے ہیں۔
نیز اگر قرآن انسان کی خلقت کو مٹی سے شمار کرتا ہے۔ تو اس بات کو نہیں ہونا چاہیے کہ مٹی سے مراد وہی "طین" (گلاب) ہے
کہ جو پانی اور مٹی سے مل کر بنتا ہے۔
یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دانشمند محققین کی تحقیق کے مطابق انسان کے بدن اور بہت سے حیوانات کے بدن کا زیادہ حصہ
پانی ہی سے بنا ہوا ہے۔ (تقریباً ستر فیصد حصہ)۔

اور یہ جو بعض نے اعتراض کیا ہے کہ فرشتوں اور جنات کی پیدائش، باوجود اس کے کہ وہ بھی زندہ موجودات ہیں، مسلمہ طور پر پانی
سے نہیں ہے، اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ یہاں مقصد وہ زندہ موجودات ہیں کہ جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں۔
ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص نے امام صادقؑ سے پوچھا کہ پانی کا کیا واقعہ ہے تو امامؑ نے پہلے فرمایا :
سل تقفہا ولا تسئل تعنتا
سمجھنے کے لیے سوال کر بہانہ سازی کے لیے نہ پوچھ۔

اس کے بعد آپؑ نے مزید فرمایا :

طعم الماء طعم الحياة ! قال الله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي

• پانی کا ذائقہ وہی ہے جو حیات کا ذائقہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ موجود کو پانی سے پیدا کیا ہے۔

خصوصاً جب انسان گریں میں بہت عرصہ پیاسا رہتا ہو یا بھی بھلسانے والی ہوا اس کے بعد اسے خوشگوار پانی میسر آ جائے تو
جونی پانی کا پہلا گھونٹ پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے بدن میں جان ڈالی جا رہی ہے۔ حقیقت میں امامؑ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی
اور پانی کے ارتباط اور پیوستگی کو اس خوبصورت انداز میں ظاہر کریں۔

بعد والی آیت توحید کی نشانیوں اور اس کی عظیم نعمتوں کے ایک اور حصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے : ہم نے زمین میں
مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ انسانوں کو نہ لرزائے۔ وجعلنا فی الارض رواسی ان تصید یسھو۔

• آٹھواں بیچ ہے اس کی اس کا معنی ہے کہ وہ لوگ جو پہاڑوں پر چڑھ کر ان کے پانی سے شربت پیتے ہیں، ان کے لیے یہ پہاڑ رواسی ہیں تاکہ وہ نہ لرزائیں۔
ہر ایک کے لیے ان کی جگہوں پر ان کے لیے یہ پہاڑ رواسی ہیں تاکہ وہ نہ لرزائیں۔ ہر ایک کے لیے ان کی جگہوں پر ان کے لیے یہ پہاڑ رواسی ہیں تاکہ وہ نہ لرزائیں۔

ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پہاڑوں نے کرہ زمین کو ایک زرہ کی طرح اپنے اندر لیا ہوا ہے اور یہ زمین کے اندر گیسوں کے نواز
سے جو شدید جھلکے اور زلزلے پیدا ہوتے ہیں، انہیں بہت حد تک روکنے کا سبب بنتے ہیں۔

علاوہ ازیں پہاڑوں کی یہی وضع و کیفیت، چاند کی کشش سے ہونے والے مد و جز کے مقابلہ میں زمین کے اوپر کے حصہ
رات کو کم سے کم رکھتی ہے۔

دوسری طرف اگر پہاڑ نہ ہوتے تو سطح زمین ہمیشہ تیز ہواؤں کی زد میں ہوتی اور اُس میں کوئی آرام و سکون دکھائی نہ دیتا، جیسا
موجودہ زمین اور خشک جاننے والے بیابانوں میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد ایک اور نعمت کی طرف کہ وہ بھی اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے
نے ان عظیم پہاڑوں کے اندر درے اور راستے بنا دیئے ہیں تاکہ ان کی راہنمائی ہو اور اپنی منزلی مقصود تک پہنچ جائیں :
وجعلنا فیہا فجاً جبالاً لعلھو بہتدون۔

سچائی اگر یہ درے اور شکاف نہ ہوتے تو زمین میں ان عظیم پہاڑوں کا موجودہ تسلسلہ مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے اس طرح جدا
کر دیتا کہ ان کا تعلق ایک دوسرے سے مکمل ختم ہو جاتا اور یہ بات اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب ظہور پذیر ہونے والے امور ایک حساب
میں ہرگز کام کے مطابق ہیں۔

اور چونکہ انسان کی زندگی کے سکون کے لیے زمین کا سکون تنہا کافی نہیں ہے بلکہ اوپر کی طرف سے بھی اس کے لیے امن و امان ہونا چاہیے
لہذا بعد والی آیت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے : ہم نے آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا ہے لیکن وہ اس وسیع آسمان میں موجود توحید کی آیات
کو نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهو عن اياتھا معرضون)۔

یہاں پر آسمان سے مراد جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں — وہ فضا ہے کہ جس نے زمین کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور
مستحکم کی حیثیت کے مطابق اس کی ضمانت کئی سوکھو میسر ہے۔ یہ ظاہری طور پر لطیف قشر، کہ جو ہوا اور گیسوں سے مل کر بنا ہے اس
قشر کے اندر مضبوط ہے کہ باہر کی طرف سے جو بھی ٹکرانے والی موجود چیز زمین کی طرف آئے گی وہ نابود ہو جائے گی اور یہ زمین کے کرہ کو
"دلت دن" شہاب کے پتھروں کی بباری سے، کہ جو ہر قسم کے گولوں سے زیادہ خطرناک ہیں، محفوظ رکھتا ہے۔

علاوہ ازیں سورج کی وہ شعاعیں کہ جو موت کا پیغام بن سکتی ہیں، اس کے ذریعہ سے صاف ہو جاتی ہیں اور ان تک شعاعوں کو
کہ جو فضا سے زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں روک دیتا ہے۔

ہاں ! یہ آسمان بہت ہی مضبوط اور پائیدار چھت ہے کہ جسے خدا نے منہم ہونے سے بچا رکھا ہے۔

بعض مفسرین نے منہم بالآیت کو ان آیات سے ہم آہنگ سمجھا ہے کہ جو قرآن مجید میں شہاب کے ذریعہ شیاطین کے
آسمان پر چڑھنے سے محفوظ رہنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ (مثلاً : وحفظنا من کل شیطان مارداً)۔

لیکن یہ بات واضح اور روشن ہے کہ یہ تفسیر لفظ "سقف" (چھت) کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ چھت
ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے نیچے ہوتے ہیں، ایک ڈھانچنے کی چیز ہوتی ہے، کہ جو اس کے اوپر ہو۔ (غریب کی گئی)

آخری زیر بحث آیت میں رات دن اور سورج و چاند کی خلقت کا بیان شروع کرتے ہوئے کہا گیا ہے: وہی رات دن اور سورج و چاند کو پیدا کیا ہے (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر)۔ اور اُن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے: (كل في فلكه يسبحون)۔

چند اہم نکات:

۱۔ "كل في فلكه يسبحون" کا مفہوم: اس کی تفسیر کے بارے میں مفسرین نے مختلف بیانات دیئے ہیں کہ جو علمِ افلاک کے ماہرین کی سلسلہ تحقیقات سے ہم آہنگ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سورج کی حرکت سے مراد یا تو حرکت ہے کہ جو وہ خود اپنے گرد کرتا ہے یا وہ حرکت ہے کہ جو وہ نظامِ شمسی کے ہمراہ رکھتا ہے۔

اس نکتے کا ذکر ناجی ضروری ہے کہ لفظ "كل" ممکن ہے چاند اور سورج کی طرف اشارہ ہو اور اسی طرح ستاروں کی طرف اشارہ ہو کیونکہ کلمہ "لیل" (شب) سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔

بعض بزرگ مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "شب" اور "روز" اور چاند اور سورج (چاندوں) کی طرف اشارہ ہو رات تو زمین کا محوِ طی سایہ ہی ہے۔ نیز اس کا اپنا مدار بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کرۂ زمین سے باہر دُور سے اس کی طرف دیکھے اس تاریک محوِ طی سائے کو زمین کے گرد دائماً اور ہمیشہ حرکت میں دیکھے گا اور اسی طرح سورج کی وہ روشنی جو زمین پر پڑتی ہے اور سے دن کا ظہور ہوتا ہے، اس ستون کی مانند ہے کہ جو اس کرۂ کے گرد ہمیشہ نقل مکان کرتا رہتا ہے، لہذا رات اور دن بھی اپنے ایک گردش اور ایک مکان رکھتے ہیں۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سورج کی حرکت سے مراد ہمارے احساس میں اس کی حرکت ہے کیونکہ زمین پر کھڑے ہو کر دیکھنے کے لیے سورج اور چاند دونوں گردش میں ہیں۔

۲۔ آسمان محکم چھت ہے: ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ "سما" (آسمان) قرآن میں مختلف معانی کے لیے آیا ہے کبھی تو وہ زمین کی فضا یعنی ہوائی کے اس ضخیم قشر کے معنی میں آیا ہے کہ جس نے کرۂ ارض کو چار طرف سے گھیرا ہوا ہے جیسا کہ مندرجہ آیت میں ہے۔ اس مقام پر فرانس کے ماہرین کی زبان سے اس عظیم چھت کی مضبوطی اور استحکام کے بارے میں مزید وضاحت بیان کی گئی ہے۔

"فرانک آئن" جو فرانس کا استاد ہے، اس طرح لکھتا ہے:

وہ فضائی قشر (جو) کہ جو سطح زمین پر زندگی کی نگہانی کرنے والی گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے، اس قدر ضخیم ہے کہ جو ایک زندہ کی طرح، زمین کو، ایسے میں ملین آسمانی تھپوں کے شے کے جو موت کا پیغام ہوتے ہیں اور جو ۵۰ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اُس کے

لہ یہ آتشاس المیزان سے لیا گیا ہے۔

کھاتے ہیں، امان میں رکھ سکتا ہے۔

زمین کا فضائی قشر (جو) اُن دوسرے کاموں کے علاوہ سطح زمین پر درج حرارت کو بھی زندگی کے لیے درکار حدود تک محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ پانی اور پانی کے بخارات کے بہت ہی ضروری ذخیرے کو سمندروں سے خشکی کی طرف منتقل کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام حیات شہوار، خشک ناقابلِ زیست زمین میں تبدیل ہو جاتے۔ اس طرح لوں کو پانی کے سمندر اور جو زمین، زمین کے لیے سے پانی کھینچنے والی پمپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان شہابوں میں سے بعض کا وزن کہ جو زمین کی طرف آتے ہیں ایک گرام کے ہزاروں حصے کی مقدار کے برابر ہوتا ہے لیکن حد سرعت اور تیزی کی وجہ سے اس کی قوت و طاقت، ایسی ذرات کی طاقت کے برابر ہوتی ہے کہ جن سے تباہ کن بم تیار ہوتے ہیں ان شہابوں کا حجم بعض اوقات ریت کے ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔

ان شہابوں میں سے کئی ملین شہاب ہر روز زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی جل جلتے ہیں یا بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ان اوقات بعض شہابوں کا حجم اور وزن اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گیسوں کے قشر سے گزر کر سطح زمین کے ساتھ چمکتے ہیں۔

مثلاً ان اوقات بعض شہابوں کا حجم اور وزن اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گیسوں کے قشر سے گزر کر سطح زمین کے ساتھ چمکتے ہیں۔ منجملہ ان شہابوں کے جو مذکورہ گیسوں سے نکل کر زمین تک پہنچے ایک بہت بڑا مشہور شہاب "سیدری" ہے کہ جو ۱۹۵۵ء میں زمین سے آکر آیا تھا۔ اس کا قطر اتنا بڑا تھا کہ اس نے تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر زمین کو گھیر لیا تھا اور اس کے گرنے سے بہت سے نقصانات ہوئے تھے۔

ایک اور شہاب وہ ہے کہ جو امریکہ میں "اریزونا" کے مقام پر لگاتار جس کا قطر ایک کلومیٹر اور اس کی توانائی میں میٹر تھی۔ اس کے گرنے سے زمین میں گہرا شکاف پڑ گیا تھا اور اُس کے پھٹنے سے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے شہاب پیدا ہو گئے تھے کہ جو دُور دُور جا کر سے تھے۔

۳۔ کرسی سورجین لکھتا ہے: اگر وہ ہوا کہ جو زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے،

اس کی نسبت کہ جتنی اب ہے کچھ بھی کم اور پہلی ہوتی تو اجرام سماوی اور شہاب ثاقب کہ جو روزانہ کئی ملین کی تعداد میں اس سے اُٹھاتے ہیں اور اسی فضا کے اندر باہر ہی باہر منتشر اور ناجوڑ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ سطح زمین پر پہنچ جاتے اور اس کے گوشہ و کنار سے آکر ٹکراتے ہیں۔ یہ اجرام فکی چھ سے چالیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتے ہیں اور جس چیز سے بھی جا ٹکرتے ہیں اُسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس میں آگ بھڑکا دیتے ہیں۔

اگر ان اجرام سماوی کی حرکت اور تیزی، اس سے کمتر ہوتی، جتنی کہ اب ہے، مثلاً وہ ایک گھنٹی کی سرعت اور تیزی کے برابر ہوتی، تو وہ سب کے سب سطح زمین پر آکر گرتے اور ان کی تباہی کا نتیجہ خارج ہے، منجملہ ان کے اگر خود انسان ان اجرام سماوی کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کی زد میں آجائے، تو اس کی حرارت کی شدت کے باعث کہ جو گولی کی سرعت حرکت کی نسبت فزے گنا زیادہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔

زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوا کی موٹائی اس قدر ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو صرف اتنی ہی مقدار میں کہ جتنی نباتات کی نشوونما کے لیے ضروری ہے، زمین کی طرف آنے دیتی ہے اور تمام ضرور مسائل جو اہم کو اسی فضا کے اندر نیست و نابود کر دیتی ہے اور سفید دھوا سی پیدا کرتی ہے۔

۳۴۔ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُوَ الْخُلْدُ ۚ

۳۵۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَالْيَنَّا تَرْجِعُونَ ۚ

ترجمہ

۳۴۔ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی، (تو اس وقت وہ لوگ کہ جو تیری موت کا انتظار کر رہے ہیں) اگر تو مرنے کو کیا وہ ہمیشہ جیتے ہی رہیں گے؟

۳۵۔ ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور ہم مصیبت و راحت کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے اور آخر کار تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔

تفسیر

موت سب کے لیے ہے :

گذشتہ آیات کے ایک حصہ میں بیان ہوا ہے کہ مشرکین پیغمبر اکرمؐ کی نبوت کی تردید کے لیے ان کے انسان ہونے کو بہانہ بناتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر کو حتیٰ طور پر فرشتہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے بشری عوارض سے خالی ہونا چاہیے۔ زیر بحث آیات ان کے کچھ اور اعتراضات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کبھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے جو شاعرانہ سروسا بلند کر رکھی ہے، ہمیشہ نہیں سبھی کی اور اس کے مرنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ سورہ طور کی آیت ۳۰ میں بیان ہوا ہے :

لہ کتاب - راۃ آئینہ نشانی - ص ۲۳۲-۲۳۵

۱۴۔ یقولون شاعر فترص بہ ربیب المصنون اور کبھی یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ اس شخص کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قائم انبیاء ہے۔ لہذا اسے ہرگز نہیں مرنے چاہیے تاکہ اپنے دین کو بچا دے۔ لہذا اس کی موت اس کے دعویٰ کے باطل ہونے کی دلیل ہوگی۔ قرآن مندرجہ بالا پہلی آیت میں مختصر سے جملے میں انہیں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے : ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو جاودا نہیں دی : (وما جعلنا للبشر من قبلک الخلد)۔

یہ فطرت کا ناقابل تغیر قانون ہے کہ کوئی بھی شخص حیات جاودا کی نہیں رکھتا۔ لہذا جو لوگ ابھی سے تیری موت کی خوشی منا رہے ہیں کیا اگر تجھے موت آتی ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے : (افان مت فہم الخالدون)۔

شاید اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہ ہو کہ شریعت و دین و آئین کی بقا اس کے لانے والے کی بقا کی محتاج نہیں ہے۔ بلکہ پیغمبر و رسولؐ اور علیؑ اگرچہ حیات جاودہ نہ رکھتے تھے لیکن ان عظیم پیغمبروں کی وفات کے (اور حضرت علیؑ کے آسمان کی طرف صعود کرنے کے) بعد بھی قرون تک ان کا آئین و دین باقی رہا۔

لہذا دین و مذہب کی بقا اس بات کی محتاج نہیں کہ پیغمبر اس کی مخالفت کے لیے ہمیشہ موجود رہے کیونکہ اس کے جانشین اس کی تعلیمات اور ہدایات کو جاری اور برقرار رکھ سکتے ہیں۔

اور یہ بات کہ جو وہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، درحقیقت ان کے بالکل اندر سے پر کا ثبوت ہیں کیونکہ یہ بات ان مسائل کے بارے میں تو صحیح ہے کہ جو کسی شخص کے ساتھ قائم ہوں اسلام نہ تو شخصی اعتبار سے پیغمبر کے ساتھ قائم تھا اور نہ ہی آپ کے انصار و اصحاب کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا زندہ اور رواں دواں دین و آئین ہے کہ جو اپنی اندرونی حرکت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ اور زمان و مکان کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی حرکت اور سفر جاری رکھتا ہے۔

اس کے بعد تمام نفوس کے بارے میں موت کے بلا استثنا عمومی قانون کو اس طرح بیان کرتا ہے : ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا : (کل نفس ذائقة الموت)۔

یہ بات یاد دلانا ضروری ہے کہ لفظ "نفس" قرآن مجید میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے "نفس" کا پہلا معنی "ذات" یا اپنا آپ ہے۔ یہ ایک وسیع معنی ہے، یہاں تک کہ خدا کی ذات پاک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے :

کتاب علی نفسه الرحمة

خدا نے رحمت کو اپنے اویں لازم قرار دے لیا ہے۔ (انعام - ۱۲)

بعد میں یہ لفظ انسان کے لیے یعنی جسم و روح کے مجموعے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ مثلاً :

من قتل نفسا بفسیر نفس او فساد فی الارض فکما نما قتل الناس جمیعا

جو شخص کسی انسان کو بغیر اس کے کس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد کیا ہو قتل کرنے کے

تو یہ ایسے ہے جیسے اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو۔ (مائدہ - ۳۲)

کبھی خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ انسان کی روح کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً :

اُخْرِجُوا الْفَسْكَو

زودوں کو قبض کرنے والے فرشتے کہیں گے کہ اپنی روح کو باہر نکالو۔ (انہم ۱۲)

یہ بات ظاہر ہے کہ زیر بحث آیت میں "نفس" سے دوسرا معنی مراد ہے۔ مفسد انسانوں کے بارے میں عمومی قانون اور اس طرح سے آیت میں کسی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ "نفس" کی تعبیر قضا یا فرشتوں کے لیے بھی آئی ہے، تو آیہ کے جانداروں کے لیے مختص قرار دیا جائے اور خدا اور فرشتوں کو اس میں سے کیسے خارج کیا جائے۔

سنت کے عمومی قانون کو بیان کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ناپائیدار زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کا کیا قانون؟ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے : ہم تمہارا شر اور خیر کے ذریعے امتحان لیں گے اور آخر کار تم ہماری طرف ہی لوٹ آؤ گے (وَنبْلُوْكُم بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلِيَنظُرَ فَا تَرْجَعُونَ)۔

تمہاری اصلی نگر یہ جہان نہیں ہے بلکہ دوسرا جہان ہے۔ تم یہاں صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہو اور امتحان تمہارے لئے ہی ہے۔ تمہارے بعد اپنی اصلی جگہ کی طرف، جو کہ وار آخرت ہے، سچے جاؤ گے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ امتحان کے امور میں "شر" کو "خیر" پر مقدم بیان کیا گیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ آزمائش اگرچہ کبھی نعمت کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی بلا و مصیبت کے ذریعے لیکن سلسلہ طور پر بلا و مصیبت کے ذریعے ہونے والی آزمائش زیادہ سخت اور زیادہ مشکل ہوتی ہے۔

یہ نکتہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ یہاں "شر" مطلق شر کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ یہاں ایسا "شر" مراد ہے کہ آزمائش اور محال کا ذریعہ ہے۔ اس بنا پر بیان مراد نبی شر ہے اور اصولی طور پر صحیح توحیدی نقطہ نظر سے تمام عالم ہستی میں مطلق شر وجود نہیں رکھتا (غور کیجئے گا)۔

لہذا ایک حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعہ امام بیار ہو گئے تو کچھ بھائی اور دوست آپ کی عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا :

کیف نجدک یا امیر المؤمنین ؟ قال بالشر

اے امیر المؤمنین آپ کا حال کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا : شر ہے۔

قالوا ما هذا کلام مثلك

انہوں نے کہا یہ بات آپ جیسی ہستی کے لائق نہیں ہے۔ امام نے فرمایا :

"ان الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالخير الصحة

والغنا والشر المرض والفقرة

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری فتنہ اور "خیر" کے ذریعے آزمائش کرتے ہیں

"خیر تو تندرستی اور تندرستی ہے اور "شر" بیماری اور خردفاق ہے (یعنی یہ وہ تعبیر ہے کہ

جسے ہم نے قرآن مجید سے انتخاب کیا ہے)۔

یہاں ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خدا بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے اور اصولی طور پر خدا کے بارے میں آزمائش کیا مفہوم

۳۹۔ اس سوال کا جواب ہم تفسیر نور کی پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیہ ۵۵ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں کہ خدا کے بارے میں آزمائش کرنے کے معنی میں ہے۔ (اس موضوع کی مکمل تفصیل کا وہاں پر مطالعہ کریں)۔

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُواكَ إِلَّا مُرُوءًا
أَمَّا الَّذِي يَذْكُرُ الْمُتَكَبِّرُ ۖ وَهُوَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ
هُوَ كَفَرُونَ ۝

۳۷۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۳۸۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ
النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝

۳۹۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ مَا وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ۝

ترجمہ

۳۷۔ جب کفار تجھے دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑانے کے سوا انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔

(اور وہ یہ کہتے ہیں کہ) کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو تمہارے خداؤں کے بارے میں باتیں

بناتا ہے ؟ حالانکہ وہ خود خدا کے رسول کے ذکر کے منکر ہیں۔

۳۸۔ ہاں ! انسان جلد باز مخلوق ہے مگر تم جلدی نہ کرو، میں عنقریب تمہیں اپنی آیات دکھاؤں گا۔

۲۸۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو (تو بتاؤ) یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟
 ۲۹۔ لیکن اگر کافراں نے مانے کو جانتے ہوئے کہ جہنم آگ کے شعلوں کو اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے دُور نہیں کر سکیں
 شخص ان کی مدد بھی نہیں کرے گا (تو پھر اس قدر قیامت کے ہارسے میں جلدی نہ کرتے)۔
 ۳۰۔ ہاں! یہ خدائی عذاب اچانک ان کے پاس آئے گا اور انہیں بہوت کر دے گا۔ اس طرح سے کہ اسے
 کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور انہیں جلت بھی نہیں دی جائے گی۔

تفسیر

انسان جلد باز مخلوق ہے:

ان آیات میں مشرکین کی پیغمبر اسلام کے متعلق کچھ اور حکمت چینیوں اور اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں
 مسائل میں ان کی انحرافی طرز فکر کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس وقت کفار تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا سخر اُڑانے کے
 انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا: (واذا راک الذین کفرو ان یتخذونک الامھزوا۔
 وہ بے پروائی کے ساتھ تیری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا یہ وہی ہے کہ جو تمہارے خداؤں اور بتوں کی بڑائی
 (الھذا الذی یذکر الھتکم)!

حالانکہ وہ خود خدا کے رحمت کے ذکر کے منکر ہیں۔ (وھو یدکر الرحمن ھو کافرون)۔
 تعجب تو اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص ان پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی بڑائی کرے۔ بڑائی ہی بیان نہ کرے
 بلکہ حقیقت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ یہ بے روح و بے شعور اور ایک بے قدر و قیمت موجودات ہیں، تو وہ اس بات پر تعجب
 کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسے مہربان اور بخشنے والے خدا کا منکر ہو جائے کہ جس کی رحمت کے آثار و مسبت عالم پر محیط ہیں اور
 ہر چیز میں اس کی عظمت اور رحمت کی دلیل موجود ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

ہاں! جس وقت انسان کر کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کی خور و ریح پس جاتی ہے اور اس میں پختہ ہو جاتا ہے
 تو وہ چیز اس کی نظروں کو اچھا لگنے لگتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بدترین کیوں نہ ہو اور جس وقت وہ کسی چیز سے عداوت و دشمنی اقامت کر لے
 تو آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی نظروں کو بُری لگنے لگتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیبا اور محبوب کیوں نہ ہو۔

اس کے بعد ان بے ہمار انسانوں کے ایک اور قبیح اور بے سرو پا کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: انسان جلد باز
 مخلوق ہے: (خلق الانسان من عجل)۔

۱۔ یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو تمہارے خداؤں کے ہارسے میں جلتے ہیں۔ وہ اس بات
 تک کے لیے راضی نہ تھے کہ بڑائی کا ضابطہ اپنی عبادت میں لے آئیں اور یہ کہیں کہ یہ تمہارے خداؤں کی بزرگی نہ کہتا ہے یا انہیں بڑا کرتا ہے۔

وكان الانسان عجولاً
 انسان جلد باز ہے۔ (بنی اسرائیل - ۱۱)
 درحقیقت "خلق الانسان من عجل" کی تعبیر ایک قسم کی تاکید ہے۔ یعنی انسان اس طرح کا جلد باز ہے کہ
 مگر جلد بازی اور "عجل" سے پیدا ہوا ہے اور اس کے وجود کے تار و پود اسی سے بنے ہیں اور سچ سچ بہت سے آدمی اسی
 بات کے عادی ہیں۔ وہ غیر اور بھلائی میں بھی جلد باز ہیں اور شر اور بُرائی میں بھی۔ یہاں تک کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ اگر تم
 تکبر اور گناہ اختیار کیا تو عذاب الہی تمہارے واسطے ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب پھر جلدی کیوں نہیں آتا؟
 آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: جلدی نہ کرو، میں اپنی آیات تمہیں مغرب و کھانوں گا: (سأوریکم آیاتی فلا
 تستعجلون)۔

ممکن ہے یہاں پر "آیات" کی تعبیر عذاب، بلا، مصائب اور سزاؤں کی آیات اور نشانوں کی طرف اشارہ ہو کہ پیغمبر جس
 مخالفین کو ڈراتے تھے اور یہ کہ سرخس بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ بلائیں اور مصیبتیں جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے کہاں لگیں؟
 قرآن کہتا ہے کہ جلدی نہ کرو، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ وہ تمہیں آئیں گی۔
 یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان ہجرات کی طرف اشارہ ہو کہ جو پیغمبر اسلام کی صداقت کی دلیل ہیں یعنی اگر تم قہراً صابر کرو، تو تمہیں
 کافی ہجرات دکھائے جائیں گے۔

یہ دونوں تفسیریں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین دونوں چیزوں میں جلد بازی کرتے تھے اور خدا نے بھی
 دونوں ہی انہیں دکھائیں۔ پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے اور بعد والی آیات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔
 ان کے ایک اور عاجلانہ تقاضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ (ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین)۔
 وہ انتہائی بے صبری کے ساتھ قیامت کے منتظر تھے حالانکہ وہ اس بات سے غافل تھے کہ قیامت کے آتے ہی ان
 کی نیچا لگی اور بدبختی کا آغاز ہو جائے گا لیکن کیا کیا جاسکتا ہے، جلد باز انسان اپنی بدبختی و ناہودی کے لیے بھی جلد بازی کرتا ہے۔
 ان کائنات صادقین (اگر تم سچے ہو) کی تعبیر جمع کی صورت میں ہے۔ حالانکہ مخاطب پیغمبر اسلام تھے۔ یہ اس بنا پر ہے
 اس خطاب میں ان کے سچے پیروکاروں کو بھی شریک کیا گیا ہے اور وہ ضمنی طور پر یہ کہنا چاہتے تھے کہ قیامت کا آنا اس بات کی دلیل ہے
 کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو۔

بعد والی آیت ان کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے: اگر کافراں نے مانے کو جانتے ہوئے کہ جب وہ آگ کے شعلوں کو

اپنے چہرہ اور پشتوں سے دُور نہیں کر سکیں گے، اور کوئی شخص ان کی اعاد کے لیے بھی نہیں آئے گا، تو وہ ہرگز عذاب کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُونُونَ عَنْ وَجْهِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ)۔

زیر بحث آیت میں "چہرہ" اور "پشتوں" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوزخ کی آگ اس طرح نہیں ہوگی ان کے ایک ہی طرف رہے بلکہ ان کے سامنے کا حصہ بھی آگ میں ہوگا اور پشت والا حصہ بھی۔ گویا وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے۔ "وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بُت کہ جن کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے رہے تھے کہ وہ ان کے شفع و درگاہ ہوں گے، اُن سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔

اور یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ "یہ دعائی سزا اور جلاؤاٹنے والی آگ اس طرح سے اچانک اُنہیں آئے گی کہ وہ بہت رعبہ ہائیں گے"۔ (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ)۔

"اور انہیں اس طرح سے غافل اور متہور و مغلوب کر دے گی کہ اُن میں اسے دُور کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی"۔ (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا)۔

یہاں تک کہ اگر وہ اب ہمت کی خواہش بھی کریں اور اُس کے برخلاف کر جس کے لیے وہ پہلے جلد بازی کیا کرتے تھے تاخیر کی درخواست کرنے لگیں تو بھی انہیں ہمت نہیں دی جائے گی: (وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ)۔

چند اہم نکات :

۱۔ جلد باز کو جلد بازی سے ممانعت : زیر بحث آیات پر توجہ کرتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر انسان فطری طور پر جلد باز ہے تو پھر اسے جلد بازی سے منع کرتے ہوئے کیوں کہا گیا ہے : "فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ" (تم جلدی نہ کرو)۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔

ہم جواب میں کہیں گے کہ انسان کے ارادہ کے اختیار اور آزادی اور اُس کی اخلاقی صفات، خصوصیات اور جذبات و روحوں کے قابلِ تعمیر ہونے کی طرف توجہ دیں تو واضح ہوگا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ تربیت اور تزکیہ نفس کے ذریعے اس حالت کو بدلا جاسکتا ہے۔

۲۔ "بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ" کا مفہوم : اس کا معنی ہے عذاب الہی اچانک ان کی طرف آئے گا اور انہیں مہرہ کر دے گا۔ یہ جملہ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ قیامت کے عذاب کی ہر چیز دنیا کے عذاب سے مختلف ہے۔ مثلاً : جہنم کی آگ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے :

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْآفْسَدَةِ

خدا کی روشن کی ہوئی آگ تو ایسی ہے کہ جو انسان کے دل میں جا کے لگے گی (ہر ۶۰-۶۱)۔

یا یہ کہ جہنم کے اندر صحن کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ :

وقودها الناس والحجارة

جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ (بقرہ - ۲۴) اس قسم کی تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جہنم کی آگ اچانک اور غفلت کی حالت میں آئے والی اور مہرہ ست دینے والی ہے۔

۴۱۔ وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَالْثَوَابِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

۴۲۔ قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝

۴۳۔ اَمْ لَهُمْ اَلَمَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا اَصْحَابُونَ ۝

۴۴۔ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَلَهُمُ الْغُلْبُونَ ۝

۴۵۔ قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّوْرُ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ ۝

ترجمہ

۴۱۔ اگر یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں تو پریشان نہ ہو تجھ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا لیکن آخر کار جس چیز کا تسخر اڑایا کرتے تھے، وہی عذاب تسخر اڑانے والوں کے واسطے ہو گیا۔

۴۲۔ تم کہہ دو کہ رات کو اور دن کو خدا (کے عذاب) سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے پروردگار کی یاد

سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

۴۳۔ کیا ان کے معبود ایسے ہیں کہ جو ہمارے مقابلہ میں ان کا دفاع کریں؟ یہ (بنادنی خدا) تو اپنی مدد بھی نہیں کھتے (دوسروں کی مدد کیا کریں گے) اور نہ ہی ہماری طرف سے کسی طاقت کے ذریعہ ان کی مدد ہوگی۔

۴۴۔ ہم نے انہیں اور ان کے آباء اجداد کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ انہوں نے طولانی عمر پائی۔ اور وہی ان کے خدو و طغیان کا سبب بن گئی، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہلے درپہلے اور مسلسل زمین (اور اُس میں رہنے والوں) میں کی کرتے جا رہے ہیں، کیا وہ غالب ہیں (یا ہم)؟

۴۵۔ تم کہہ دو کہ میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے کان بہرے ہیں، جس وقت انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ باتوں کو سُنتے ہی نہیں ہیں۔

تفسیر

کان دھر کے سنو اگر تمہارے کان ..

گوشتہ آیات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سرکشین اور کفار پیغمبر اکرمؐ کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہی کام کہ جو تمام جاہل اور مغرور لوگوں کی پہلانی عادت ہے کہ وہ حقیقی اور اہم واقعات کو بھی مذاق اور استہزاء کے طور پر لیتے ہیں۔ زیر بحث پہلی آیت میں پیغمبرؐ کو دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ صرف تم ہی نہیں ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ تجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا تھا: (وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ)۔ لیکن آخر کار وہ عذاب الہی کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تسخر اُڑانے والوں کے دامن گیر ہو گیا: (فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ)۔

لہذا تم کسی قسم کے غم و اندوہ کو اپنے قریب بھی نہ پھکنے دو اور جاہلوں کے اس طرح کے کام سے تیری عظیم روح پر ہولنا اثر بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ تیرے آہنی عزم میں کسی قسم کا غفل نہ ڈالنے پائیں۔

بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: نہ صرف قیامت میں عذاب الہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بلکہ اس دنیا میں بھی یہی حال ہے۔ تم کہہ دو کہ رات اور دن میں خدا نے رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے: (قُلْ مَنْ يَكْلُو كُفْرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ)۔

حقیقت میں اگر خدا نے آسمان (جو زمین) کو ایک محفوظ نہایت قرار نہ دیا ہوتا — جیسا کہ پہلی آیات میں بیان ہوا ہے۔ — تو تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا کہ رات دن تم آسمانی پتھروں کی زد میں ہوتے۔

خدا نے رحمن تم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس نے تمہاری نگہبانی اور حفاظت کے لیے ایسے ایسے مامورین قرار دیے ہیں جو

اور وہ ایک لحظہ کے لیے تم سے جدا ہو جائیں تو مصائب و آلام کا سیلاب تم پر ٹوٹ پڑے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ "انہ" کی بجائے "رحمن" استعمال ہوا ہے۔ یعنی تم یہ تو دیکھو کہ تم نے ان قدر گناہ کیے ہیں کہ تم نے اُس خدا کو بھی ناراض کر دیا ہے جو رحمت عامہ کا مرکز ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: لیکن انہوں نے پروردگار کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، نہ اس کے انبیاء کے مواظف و نصاب و طرف کان دھرتے ہیں اور نہ ہی خدا اور اس کی نعمتوں کی یاد ان کے دلوں کو ہلاتی ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیر لیا ہے: (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ)۔ پھر سوال کیا گیا ہے کہ: یہ ظالم اور گنہگار کافر، خدائی عذاب کے مقابلے میں کس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ایسے مار کھتے ہیں جو ہمارے مقابلہ میں ان کا دفاع کر سکیں: (اَمْ لَهُمْ الْاِلٰهَةُ تَمْنَهُ مِنْ دُونِنَا)۔

ان کے یہ جہلی خدا تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں: (لَا يُلَاقِيْعِيُونُ نَصْرًا مِنْ رَبِّهِمْ)۔ اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے رحمت اور سنوئی قوت کے ذریعے کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان کا کسی طرح سے کوئی مائدہ دیا جائے گا: (وَلَا هُمْ مِّنْ اٰيُحْيِيْنَ)۔

بعد والی آیت میں بے ایمان لوگوں کی سرکشی اور طغیان کی ایک اہم علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے: تم نے انہیں اور ان کے آباء اجداد کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کیں، یہاں تک کہ انہوں نے طولانی عمریں پائیں۔ (بَلْ مَتَعْنَا الْعٰلَمَ وَاَبَاغُوْا حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ)۔

لیکن بجائے اس کے کہ یہ طولانی عمر اور فراوان نعمت ان میں شکرگزاری کا احساس اُجارتی اور وہ حق تعالیٰ کے آستانِ عبودیت میں سر رکھتے، یہی ان کے غرور اور طغیان کا سبب بن گئی۔

لیکن کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جہان اور اس کی نعمتیں پائیدار نہیں ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلسل زمین اور زمین کے نیچے والوں میں کی کر رہے ہیں: (اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْوَافِهَا)۔

اقوام و قبائل یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چھوٹے اور بڑے افراد میں سے کوئی بھی عر بادوانی نہیں رکھتا اور سب کے سب اپنا سر نقاب فنا چھپا رہے ہیں۔ وہ قومیں جو ان سے زیادہ قوی، زیادہ طاقتور اور زیادہ سرکش تھیں سب نے تاریکی کی گہچے اپنا منہ چھپا لیا۔ یہاں تک کہ دانشمند بزرگ اور علماء کہ جو اقوام زمین تھے، انہوں نے بھی اس جہان سے آنکھیں بند کر لیں اور ان حالات میں کیا وہ غالب ہیں، یا ہم غالب ہیں: (اَفْهِيَ الْغَالِبُونَ)۔

اس بارے میں کہ "اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْوَافِهَا" (ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور مسلسل اس کے اطراف کو کم کرتے رہتے ہیں) کے جملے سے کیا مراد ہے، مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں۔

۱۔ "یصحبون" باب افعال سے ہے۔ اصل میں اس کا معنی ہے کسی چیز کو مدد اور حمایت کے طور پر کسی شخص کو دے دینا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بُت و خدائے ظالم پر دفاع کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی پروردگار کی طرف سے اس قسم کی قدرت ان کے اختیار میں دی گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عالم حق میں ہر دفاعی قوت یا کسی ذات کے اندر سے ابھرتی ہے یا خدا کی طرف سے دی جاتی ہے۔

۱۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا مشرکین کی زمینوں اور بستیوں میں بتدریج کمی کر رہا ہے اور مسلمان شہروں میں اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور اس زمانے مسلمانوں کو ایسی فتوحات حاصل نہیں ہو رہی تھیں، یہ تفسیر مناسب نظر نہیں آتی۔

۲۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد زمینوں کی تدریجی فراہمی اور ویرانی ہے۔

۳۔ بعض اسے زمین میں رہنے والوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔

۴۔ بعض نے یہاں خصوصیت سے دانشمندان اور علماء کا ذکر کیا ہے۔

لیکن ان سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ زمین سے مراد اس دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، وہ مختلف اطراف اور قومیں جو بتدریج دیارِ عجم کی طرف دوڑنے سے پہلے جا رہے ہیں اور دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے دائمی طور پر بعض روایات میں کہ جو آئمہ اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں، یہ آیت علماء اور دانشمندان کی موت سے تعبیر ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

نقصانها ذهاب عالمها

زمین کا نقصان اور کم ہونا علماء کے فقدان کے معنی میں ہے۔

البتہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ روایات عموماً واضح اور ظاہر مصداق بیان کرنے کے لیے ہیں نہ یہ کہ منہوم آیت کو مخصوص افراد میں انحصار کرتی ہیں۔

اس طرح سے آیت کا منشا دمنوم یہ ہے کہ بزرگوں، بڑی بڑی قوموں یہاں تک کہ علماء کی تدریجی موت کو، مغرور اور بے خبر کارفروں کے لیے ایک درس عبرت کے طور پر بیان کرے اور اس بات کی نشاندہی کرے کہ غفلت سے متاثرہ ہونے کی صورت میں ان کے لیے کامیابی ممکن نہیں۔

اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو وحی کے ذریعے ڈرائے۔ اس لیے دئے مکی پیغمبر کی طرف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان سے کہہ دو کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں تو صرف وحی کے ذریعے تمہیں ڈاؤن (قل انما انذرکم بالوحي)۔

اور اگر تمہارے سخت دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ بات باعثِ تعجب نہیں ہے اور نہ ہی وحی آسانی میں کسی شخص کی دلیل بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ "بہرے لوگوں کو جب ڈرایا جاتو ہے تو وہ سُنتے ہی نہیں"، (ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون)۔

سُننے والے کان کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کی بات سُننے کے لیے کان کی کہ جن پر گناہ، غفلت اور غرور کے پردے اس طرح پڑے ہوئے ہوں کہ وہ حق بات سُننے کی اہلیت باطل کھو چکے ہیں۔

۲۶۔ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

۲۷۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَاهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

ترجمہ

۲۶۔ اگر تیرے پروردگار کا معمولی سا عذاب بھی انہیں چھوئے تو وہ چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں کہ ہائے افسوس ہم تو سب ظالم تھے۔

۲۷۔ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہذا کسی بھی شخص پر فراسی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے دلی برابر بھی کوئی نیکی یا برائی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ حساب کرتے والے ہم ہوں گے۔

تفسیر

قیامت میں عدل کے ترازو:

گذشتہ آیات میں بے ایمان لوگوں کے غرور اور بے خبری کی حالت بیان کی گئی تھی۔ زیرِ نظر آیات میں فرمایا گیا ہے: یہ مغرور اور بے خبر لوگ نعمت اور سکون کی حالت میں تو ہرگز خدا کے بندے نہیں بننے (لیکن) اگر تیرے پروردگار کے عذاب کا ایک ذرہ بھی ان کے دامن کو آگئے۔ تو اس طرح سے وحشت زدہ ہو جائیں اور چیخنے لگیں کہ ہائے افسوس ہم تو سب سب ظالم تھے (وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ)۔

مفسرین اور اربابِ لغت کے قول کے مطابق لفظ "نَفْحَةٌ" حیر یا کم مقدار چیز یا طام ہوا کے معنی میں ہے، اگرچہ یہ لفظ زیادہ تر رحمت و نعمت کی ہواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر کشاف کے مطابق "لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ"۔۔۔ میں تمہیں تبصیر ایسی ہیں کہ جو سب ناجہزی اور کمی کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر رازی، تفسیر فی ظلال، مفسرات رافع آیہ زیر بحث اور مادہ "نَفْحَةٌ" کے دہلی میں۔

کرتی ہیں۔ "مس" کی تعبیر اور "فخحة" کی تعبیر مادہ لغت کے اعتبار سے نیز وزن اور میز کے لحاظ سے غلامیہ ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دل کے اندھے، سالہا سال تک پیغمبر کی باتیں اور وحی کی منطقت سنتے رہتے ہیں ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا مگر جس وقت عذاب کا تازیانہ چاہے وہ کتنا ہی خفیف اور مختصر ہو۔ ان کی پشت پر گئے گا تو پھر ان کے پاؤں پھل جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ "انا كنا ظالمين"۔ تو کیا عذاب کا تازیانہ کھا کر ہی انہیں بیدار ہونا چاہیے؟ اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ اضطرابی بیداری بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر طوفان عذاب رک جائے تو وہ سکون حاصل کر لیں تو وہ پھر اسی راستے پر چلنے لگیں گے اور وہی طرز عمل اپنالیں گے۔

زیر بحث دوسری آیت قیامت میں دقیق حساب کتاب اور عادلانہ جزا و سزا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تاکہ بے ایمان اور سنگریہ جان لیں کہ اگر بالفرض دنیا کا عذاب انہیں دامنگیر نہ ہوا تو آخرت کی سزا تو حتمی ہے اور باریک بینی کے ساتھ ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔

لہذا ارشاد ہوتا ہے: ہم قیامت کے دن عمل کے ترازو نصب کریں گے: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) "قسط" کبھی تو عدم تبعیض اور ٹکڑے ٹکڑے زکرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مطلق طور پر عدالت کے معنی میں لایا جاتا ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "قسط" کا لفظ یہاں پر "موازن" کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ یہ ناپ تول کے ترازو ایسے دقیق اور منظم ہیں کہ گویا عین عدالت ہیں۔

اسی بنا پر ساتھ ہی مزید ارشاد ہوتا ہے: کسی بھی شخص پر دہاں معمولی سا بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا: (فلا تضلوا من خسران)۔ نہ نیکی کرنے والوں کی جزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی بدکاروں کی سزا میں کوئی زیادتی کی جائے گی۔

لیکن ظلم و ستم کی اس نفی کا یہ منہم نہیں ہے کہ حساب کتاب میں باریک بینی نہیں ہوگی بلکہ "اگر رائی کے برابر بھی کسی کا کوئی نیک یا بد کام ہوگا، تو ہم اُسے حاضر کر دیں گے" (اور اُسے تول دکھائیں گے): (وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها)۔

"اور (عدل کے لیے) اتنی بات ہی کافی ہے کہ بندوں کے اعمال کا حساب کرنے والے ہم خود ہوں گے" (وكنى ببلغة بين "خردل" کالے رنگ کے بہت چھوٹے چھوٹے دانوں والی ایک گھاس جوتی ہے۔ یہ پھوٹے پن اور حیرت انگیز معمولی چیز ہونے میں ضرب النثل ہے۔

اس تعبیر کی ایک نظیر قرآن میں ایک اور جگہ "مثقال ذرة"۔ ایک ذرہ کا وزن (ایک بہت ہی چھوٹی سی چوٹی یا مٹی اور لہ: اگرچہ "موازن" جمع ہے اور "قسط" مصدر یکہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قسط مصدر ہے اور مصدر کی جمع نہیں ہوتی لہذا کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔

نہ: ہمارے دن اسے "مائی" کہتے ہیں۔ (مترجم)

یہ چھوٹا سا ذرہ کے عنوان سے آئی ہے۔ (نزال۔ ۷)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں چھ مرقعوں پر "مثقال ذرة" کی تعبیر اور دو مرقعوں پر "مثقال حبة من خردل" آئی ہے۔

درحقیقت زیر نظر آیت میں قیامت کے دن کے دقیق حساب و کتاب کے سلسلے پر چھ مختلف تعبیروں کے ساتھ تاکید ہوئی ہے۔

۱. لفظ "موازن" وہ بھی جمع کی صورت میں

۲. پھر "قسط" کے وصف کا ذکر

۳. اس کے بعد ظلم کی نفی پر تاکید "فلا تضلوا من خسران"

۴. اس کے بعد لفظ "شیئا" (کوئی بھی چیز) کا استعمال

۵. اور اس کے بعد رائی کے دانے کی مثال

۶. اور آخر میں "کفی بنا حسابین" (یہی کافی ہے کہ حساب لینے والے ہم ہیں گے

کا جملہ)

یہ سب تاکیدیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب عدسے زیادہ دقیق اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک ہوگا۔

اس بارے میں کہ ناپ تول کے ترازو سے مراد کیا ہے؟ بعض نے تو یہ خیال کیا ہے کہ وہاں اس دنیا کے ترازو کی طرح کے ترازو

نصب ہوں گے اور اس بنا پر فرض کر لیا ہے کہ انسان کے اعمال وہاں پر بوجھ اور وزن رکھتے ہوں گے تاکہ وہ ان ترازوؤں میں ڈالے جانے کے قابل ہوں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر "میزان" ناپ تول اور وزن کرنے کے وسیلہ اور ذریعہ کے معنی میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کے وزن کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ خود اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ہر ماسیٹر (گرمی کی مقدار معلوم کرنے کا آلہ) برقی و میٹر

ہوگا کی رفتار معلوم کرنے کا آلہ اور اسی طرح دوسرے موازن۔ ہر ایک اسی چیز کے مطابق ہوتا ہے، جسے اس وسیلہ اور ذریعہ سے لیا جانا مطلوب ہوتا ہے۔

امادیہ اسلامی میں آیا ہے کہ قیامت کے دن وزن کرنے کے ترازو انبیاء، آئمہ اور نیک لوگ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال میں کوئی تاریک نقطہ ہے ہی نہیں۔

ہم (زیارت میں) پڑھتے ہیں:

السلام علی میزان الاعمال

اعمال کے ترازو پر سلام ہے۔

(اس موضوع کی مزید تفصیل جلد ۴ کے صفحہ ۳۳ پر دیکھیے)

یہ بھی ممکن ہے کہ "موازن" کا ذکر جمع کی صورت میں (کہ جو میزان کی جمع ہے) اسی بات کی طرف اشارہ ہو کیونکہ مردان حق

میں سے ہر ایک انسان کے اعمال کے لیے کسی نہ کسی ناپ تول کی میزان ہیں۔ علاوہ اس کے کہ وہ سب کے سب برے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص امتیاز بھی ہے کہ جو اس خاص جتنے کی ناپ تول کے لیے تیار ہوگا دوسرے نفل میں جو شخص جتنی مقدار میں ان سے شہادت رکھتا ہوگا اور صفات و اعمال کے لحاظ سے ان بزرگوں ہم آہنگ ہوگا، اسی قدر اس کا وزن بوجھل ہوگا۔ جس قدر وہ ان بزرگوں سے دور اور ان سے غفلت ہوگا، اتنا ہی ہلکا وزن رکھوگا۔

۴۸۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ
۴۹۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
۵۰۔ وَهَذَا ذِكْرُ مُبَرِّكٍ أَنْزَلْنَاهُ ؕ أَفَأَنْتُمْ مُنْكَرُونَ ؕ

ترجمہ

۴۸۔ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان (حق کو باطل سے جدا کرنے کا وسیلہ) اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا ذریعہ عطا فرمایا۔

۴۹۔ وہی (پرہیزگار) کہ جو اپنے پروردگار سے غیب میں ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔

۵۰۔ اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے، جسے ہم نے (تم پر) نازل کیا ہے۔ تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟

تفسیر

انبیاء کی کچھ داستان :

ان آیات میں اور ان کے بعد انبیاء کی زندگی کے کچھ حالات بیان ہوئے ہیں کہ جن میں بہت سے تربیتی نکات ہیں۔ ان حالات سے پیغمبر اسلام کی تربیت کے بارے میں گزشتہ بحثوں اور مخالفین کے ساتھ ان کے مقابلے اور مشکلات، زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں بہت سے مشترک پہلو موجود ہیں۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: ہم نے موسیٰ و ہارون کو "فرقان" یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے کا ذریعہ، اور ان پرہیزگاروں

۱۔ نصیحت عطا کی: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ)۔
۲۔ فرقان: دراصل ایسی چیز کے معنی میں ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کر دے اور ان دونوں کی پہچان کا ذریعہ ہو۔ یہ کہ حق سے مراد کیا ہے، تو علمائے اس کے لیے متعدد تفسیریں بیان کی ہیں۔
۳۔ بعض نے تو اس سے مراد تورات لی ہے۔

۴۔ بعض نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دریا کا شلق ہو جانا سمجھا ہے کہ جو حق کی عظمت اور موسیٰ کی حقانیت کی واضح نشانی تھی۔
۵۔ جبکہ بعض نے ان تمام دلائل اور سارے معجزات کو جو موسیٰ و ہارون کو دینے گئے تھے، کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔
۶۔ لیکن یہ تمام تفاسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ فرقان "تورات" کی طرف بھی اشارہ ہو، اور موسیٰ کے معجزات و دلائل کی طرف بھی اشارہ ہو۔

۷۔ نیز تمام آیات میں "فرقان" کا کبھی تو خود "قرآن" پر اطلاق ہوا ہے۔ مثلاً:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

بزرگ اور برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندہ پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سارے

جہان والوں کو ڈرانے والا ہو۔ (مستقان - ۱)

۸۔ کبھی ان معجزات کا مایا بیوں پر، اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو حاصل ہوئیں۔ جیسا کہ جنگ بدر کے بارے میں
یوم الفرقان فرمایا ہے۔ (انفال - ۴۱)

۹۔ باقی دلائل "ضیاء" تو وہ نور اور روشنی کے معنی میں ہیں کہ جو کسی ذات کے اندر سے پیدا ہو اور سطر طور پر قرآن، تورات اور انبیاء کے معجزات اسی طرح کے ہیں۔

۱۰۔ "ذکر" ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو غفلت اور بے خبری سے دور رکھے اور یہ بھی آسمانی کتابیں اور خدائی معجزات کے واضح آثار ہیں۔

۱۱۔ ان تین نفل تعبیروں کو یکے بعد دیگرے بیان کرنا، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلے عقلانی کامیابی ہے۔ یعنی دور رس یا چارہ ہے پرکھنا اور اصلی راستے کو معلوم کرے۔ جب وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنے تو پھر راستہ چلتے چلتے کبھی رکاوٹ بھی پیش آجاتی ہے۔ ایسی رکاوٹوں میں سب سے اہم غفلت ہے۔ لہذا کسی ایسے وسیلے اور ذریعے کامیابی ہے کہ جو اسے مسلسل خبردار کرتا رہے، یاد دلانا ہے اور ڈکارتا ہے۔

۱۲۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ "فرقان" معجزہ کی صورت میں آیا ہے اور "ضیاء" اور "ذکر" نکرہ کی صورت میں ہے اور ان کا اثر متعلق اور پرہیزگاروں کے ساتھ مخصوص قرار دیا گیا ہے۔ تعبیر کا یہ فرق ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ معجزات اور پیام آسمانی کرمسب کے لیے راستہ واضح کرتے ہیں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو مصمم الادہ کر لیں اور ضیاء و ذکر سے استفادہ کریں، بلکہ

۱۳۔ ضیاء کے معنی اور ذرے اس کے فرق کے بارے میں سرور حیون سے آیت ۵ کے ذیل میں ہم نے جلد ۱ میں مزید وضاحت کی ہے۔

وہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، اور تقویٰ شعار ہوتے ہیں۔

بعد والی آیت پر نیز گاروں کا اس طرح تعارف کراتی ہے: وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے غیب میں اور
ڈرتے ہیں: (الذین یخشون ربہم بالغیب)۔

اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں: (وہم من الساعۃ مشفقون)۔

لفظ "غیب کی بیابان پر دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ پروردگار کی ذات پاک کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی با
کے کہ خدا نظروں سے پوشیدہ اور پنهان ہے، وہ عقل کی دلیل کی بنا پر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی پاک ذات کے سامنے
اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ پرہیزگار لوگ صرف معاشرے کے سامنے ہی خدا کا خوف نہیں رکھتے، بلکہ اپنی نیت کا جہول میں
حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ خدا سے خوف کے لیے لفظ "خشیت" استعمال ہوا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں
کی تعبیر آئی ہے۔ یہ دونوں الفاظ اگرچہ خوف کے معنی میں ہیں لیکن کتاب مفردات میں راعب کے قول کے مطابق "خشیت" اس
میں بولا جاتا ہے کہ جب خوف احترام و تعظیم کے ساتھ ہو۔ اس خوف کی مانند کہ جو ایک بیٹا اپنے والد بزرگوار سے رکھتا ہے، اس
پرہیزگاروں کا خدا سے خوف معرفت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔

لیکن "اشفاق" کا لفظ اس تعلق اور توجہ کے معنی میں ہے کہ جو خوف سے ملا ہوا ہو۔ مثلاً یہ تعبیر کبھی اولاد اور دوستوں کے
بارے میں استعمال ہوتی ہے کہ انسان جن سے تعلق اور دوستی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ آفات و تکلیف میں گرفتار ہو
لہذا ان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔

حقیقت میں پرہیزگار لوگ قیامت کے دن سے ہمت لگاؤ اور تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ جڑا اور خدا کی رحمت کا مرکز ہے کہ
اس کے باوجود معاملہ حساب و کتاب کا بھی خوف رکھتے ہیں۔

البتہ بعض اوقات یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں قرآن کا گزشتہ کتابوں سے ایک موازنہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایک مبارک ذکر ہے
جسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے: (ولہذا ذکر مبارک انزلنا)۔

کیا تم اس کا انکار کرتے ہو: (افانتولہ منکرون)۔

انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ذکر ہے اور تمہارے لیے بے لاری و آگاہی اور یاد آوری کا باعث ہے۔ یہ تو مرکز برکت ہے
اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور یہ تمام کامیابیوں اور خوش بختیوں کا سرچشمہ ہے۔

کیا ایسی کتاب سے بھی انکار کی گنجائش ہے؟ اس کی حقانیت کی دلیلیں خود اسی کے اندر پوشیدہ ہیں، اس کی توانیت

اس کے راستے پر چلنے والے سعادت مند اور کامیاب ہیں۔

اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ قرآن کس حد تک آگاہی کا سبب اور برکت کا موجب ہے، یہی بات کافی ہے کہ ہم قرآن کے
دل سے جزیرہ رب میں رہنے والوں کی حالت کو دیکھیں۔ کہ وہ وحشت و بے ہمتی، فقر و فاقہ، بد بختی اور پراگندگی میں زندگی بسر کرتے تھے
اور ان کی نزول قرآن کے بعد کیا کیفیت ہو گئی۔ بعد میں وہ دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔ اسی طرح دوسری اقوام کی
حک کے درمیان قرآن کے ورود سے پہلے اور بعد کی وضع و کیفیت کو دیکھیں۔

۵۱۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝

۵۲۔ اِذْ قَالَ لِاٰبِيْہٖ وَقَوْمِہٖ مَا هٰذِہٖ التَّمٰثِیْلُ الَّتِیْ اَسْتَوٰلَہَا عِکْفُوْنَ

۵۳۔ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا لَہَا عٰبِدِيْنَ ۝

۵۴۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَسْتَوٰتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

۵۵۔ قَالُوْا اجْتَنَّا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ الْعٰبِیْنَ ۝

۵۶۔ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرْنٰ وَاَنَا عَلٰی

۵۷۔ ذٰلِکُمْ مِنَ الشّٰکِکِیْنَ ۝

۵۸۔ وَتَاللّٰہِ لَا یَکِدُنَّ اَصْنَآمُکُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ۝

۵۹۔ فَجَعَلْہُمْ جُذٰا اِلَآکِبِرًا لّٰہُوْلَہُمْ اِلَآہٌ یَّرْجِعُوْنَ ۝

ترجمہ

۵۱۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد و ہدایت (کا ذریعہ) دے دیا تھا اور ہم اس (کی اہمیت) سے آگاہ تھے۔

۵۲۔ جس وقت اُس نے اپنے باپ (چچا آذر) اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بے روح مجسمے کہ جن کی تم ہمیشہ پرستش
کرتے رہتے ہو، کیا ہیں؟

۵۳۔ (انہوں نے) کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔

۵۴۔ (ابراہیم نے) کہا کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔

۵۵۔ (انہوں نے) کہا کہ کیا تو حق بات لے کر ہمارے پاس آیا ہے، یا مذاق کر رہا ہے؟

۵۶۔ (ابراہیم نے) کہا (میں تو کامل طور پر حق لے کر آیا ہوں کہ) تمہارا پردہ و گار تو وہی آسمانوں اور زمین کا پردہ ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔

۵۷۔ خدا کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہاری غیبت میں تمہارے بتوں کی نابودی کا منصوبہ بناؤں گا۔

۵۸۔ آخر کار (ایک مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے) ان کے بڑے بت کے سوا۔ ان سب کو کھنڈ کر دیا تاکہ وہ اس کے پاس آئیں (اور وہ بڑا بت ان سے حقیقت بیان کرے)۔

تفسیر

ابراہیمؑ بتوں کی نابودی کا منصوبہ بناتے ہیں۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ میں۔ سولہ پیغمبروں کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں اور اس سورہ کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ و ہارون کی رسالت کی طرف کچھ اشارہ ہوا ہے۔ زیر بحث آیات میں حضرت ابراہیمؑ کی زندگی اور بت پرستی کے ساتھ ان کی معرکہ آرائی کا ایک اہم حصہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے۔ ہم نے رشد و ہدایت کا وسیلہ پہلے سے ابراہیمؑ کو دے دیا تھا اور ہم اس کی اہلیت سے آگاہ تھے: (ولقد اتینا ابراہیم وحیہ و رشدہ من قبل و کتابہ عالمین)۔

”رشد“ اصل میں مقصد تک راہ پانے کے معنی میں ہے اور یہاں ممکن ہے حقیقت توحید کی طرف اشارہ ہو کہ ابراہیمؑ ہمیں ہی میں اُس سے آگاہ ہو گئے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لفظ کے وسیع معنی کے لحاظ سے، ہر قسم کی خیر و صلاح کی طرف اشارہ ہو۔ ”کتابہ عالمین“ کا جملہ ان سب نعمات کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیمؑ کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ درحقیقت خدا کوئی نعمت کسی کو بلا وجہ نہیں دیتا۔ یہ صلاحیتیں اور لیاقتیں ہی ہیں کہ جن کی بنا پر نعمات الہی حاصل ہوتی ہیں اگرچہ مقام نبوت بھی ایک مقام نعمت و عطا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ کے ایک اہم کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ابراہیمؑ کا یہ رشد و ہدایت اس وقت ظاہر ہوا کہ جب اُس نے اپنے باپ (یہ ان کے چچا آزد کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عرب بعض اوقات چچا کو بھی ”اب“ کہتے ہیں) اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ سورتیاں کیا ہیں کہ جن کے تم گرویدہ ہو اور رات دن ان کا طواف کرتے ہو اور ان سے دستبردار نہیں ہوئے: (اذ قال لابیہ و قومہ ما ہذہ التماثل الہی انتہو لہا عاکفون)۔

حضرت ابراہیمؑ نے یہ الفاظ کہہ کر ان بتوں کی کہ جو ان کی نظر میں انتہائی عظمت رکھتے تھے، شدت سے تحقیر و تذلیل کی۔

۵۹۔ ”ما ہذہ“ (یہ کیا ہیں؟) کہا۔ دوسرے: ”تماثل“ کی تعبیر استعمال کی کیونکہ ”تماثل“ کی جین ہے اور یہ دوسری جابجاء زوج مجسمہ کے معنی میں ہے (بت پرستی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شروع شروع میں یہ تصاویر اور مجسمے انبیاء اور ملّا کی یادگار کے طور پر تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسے مقدس مجسمے بنائے گئے کہ معبود بن گئے)۔

”انتہو لہا عاکفون“ میں ”عکوف“ احترام کے ساتھ ملی ہوئی خدمت کے معنی میں ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہوں نے بتوں کے ساتھ ایسی مل بطنی پیدا کر لی تھی اور ان کے آستانے پر اس طرح سر جھکاتے تھے اور ان کے گرد چکر لگاتے تھے کہ گریا ہمیشہ کے لیے ان کے ملازم اور خدمت گار ہیں۔

ابراہیمؑ کی یہ گفتگو درحقیقت بت پرستی کے ابطال کے لیے ایک واضح اور روشن استدلال ہے کیونکہ بتوں میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ یہی مجسمہ و تماثل ہی ہے۔ باقی تخیل ہے اور تو ہم سے اور خیال۔ کونسا عقلمند انسان خود کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ایک چھوٹے سے پتھر اور لکڑی کے لیے اس قدر عظمت، احترام اور قدرت کا قائل ہو جائے۔ آخر وہ انسان کہ جو خود اشرف مخلوقات اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کے سامنے اس طرح سے خضوع و خشوع کیوں کرے اور اپنی مشکلات کا حل اس سے کیوں طلب کرے؟

لیکن بت پرست درحقیقت اس منہ لہوئی اور واضح منطق کا کوئی جواب نہیں رکھتے تھے۔ سوائے اس کے کہ اس کی طرف سے اپنے بڑوں کے سر تعظیم دیں۔ لہذا انہوں نے کہا: ہم نے اپنے آباؤ اجداد اور بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں کی سنت کو پورا کر رہے ہیں: (قالوا وجدنا آباؤنا علیہا عابدين)۔

چونکہ صرف بڑوں کی سنت اور پوش کسی شکل کو حل نہیں کرتی اور ہمارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بزرگان گزشتہ آئندہ آنے والی نسلوں سے زیادہ عالم اور زیادہ عاقل تھے۔ بلکہ اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ علم و دانش بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا انہیں جواب دیا: تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی یقیناً واضح گمراہی میں تھے: (قال لقد کنتوا متہوا بآباء وکفر فی ضلال مبین)۔

یہ تعبیر کہ جس میں بہت سی تائیدییں موجود ہیں اور بڑی قاطعیت رکھتی ہیں، اس بات کا سبب بنی کہ بت پرست کچھ بڑی شے آئیں اور تحقیق کی جانب مڑیں۔ ابراہیمؑ کی طرف رخ کر کے کہنے لگے: کیا سچ تو کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا مذاق کر رہا ہے: (قالوا اجئنا بالحق ام انت من اللعین)۔

کیونکہ وہ لوگ جنہیں بتوں کی پرستش کی عادت پڑ چکی تھی اور اسے ایک قطعی واقعیت سمجھتے تھے، یہ باور نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص سفید کی اور چنگی کے ساتھ بت پرستی کی مخالفت کرے گا۔ لہذا انہوں نے حضرت ابراہیمؑ سے تعجب کے ساتھ یہ سوال کیا۔ لیکن ابراہیمؑ نے صراحت کے ساتھ انہیں جواب دیا: میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچیدہ، حکم اور عین واقعیت ہے کہ تمہارا

لہ ”ما“ اس قسم کے معنی پر عموماً غیر عاقل کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اسم اشارہ قریب ہی ایسے معنی پر۔ ایک قسم کی تحقیر کا ظاہر کرتا ہے، درود و دعا کا اشارہ مناسب تھا۔

پردہ کار آسمانوں اور زمین کا پردہ کار ہے : (قال بل ریحو رب السبلات والارض) وہی خدا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور خود بھی اس عقیدہ کے گواہوں میں سے ہوں (الذی فطرهن وانا على

ذالکو من الشاہدین)۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اس دو ٹوک گفتگو سے یہ واضح کیا : کہ وہ ذات ہی پرستش کے لائق ہے کہ جو ان سب کی زندگی اور تمام موجودات کی خالق ہے لیکن پھر اور کڑی کے ٹکڑے کر خود ایک ناپسند مخلوق ہیں ، پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ خاص طور پر ”وانا على ذالکو من الشاہدین“ کے جملے نے یہ ثابت کیا کہ معرفت میں ہی نہیں ہوں کہ جو اس حقیقت پر گواہ ہیں سب فہمیدہ ، آگاہ اور صاحبان علم کہ جنہوں نے اندھی تقلید کے رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ اس حقیقت پر گواہ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات سونی صد صحیح اور حکم ہے اور وہ اس عقیدہ پر ہر مقام تک قائم ہیں اور اس کے نتائج و لوازم کو۔ جو کچھ بھی ہوں انہیں۔ جان و دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ، مزید کہتے ہیں : مجھے خدا کی قسم ، جس وقت تم یہاں پر موجود نہیں ہو گے اور یہاں سے کہیں باہر جاؤ گے ، تو میں تمہارے بتوں کو بھول کر ”احکیدن“ ”حکید“ کے مادہ سے لیا گیا ہے کہ جو پوشیدہ منصوبہ اور غیانیہ چارہ جوئی کے معنی میں ہے۔ ان کی تلواریں بھی کاشی

مراحت کے ساتھ سمجھا دیں ، کہ آخر کار میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نابود اور درہم برہم کر دوں گا۔ لیکن شاید ان کی نظر میں بتوں کی عظمت اور رعب اس قدر تھا کہ انہوں نے اس کو کوئی سنجیدہ بات نہ سمجھا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی قوم و ملت کے مقدسات کے ساتھ۔ ایسا کھیل کھیلے جب کہ ان کی حکومت بھی سونی صد ان کی حامی ہے ، وہ کس پرستے اور کس طاقت کے بل بوتے پر ایسا کرے گا ؟

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو بعض نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ جملہ اپنے دل میں کہا تھا یا بعض نے فرما دیا کہ کسی لحاظ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر جب کہ یہ بات کامل طور سے ظاہر آیت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بعد کی چند آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ بُت پرستوں کو ابراہیمؑ کی یہ بات یاد آگئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے منسلک ہے کہ ایک جہان بتوں کے خلاف ایک سازش کی بات کرتا ہے۔

بہر حال حضرت ابراہیمؑ نے ایک دن جب کہ بُت خانہ خالی تھا اور بُت پرستوں میں سے کئی دلوں موجود نہیں تھا ، اپنے منصوبہ کو عملی شکل دے دی۔

اس کی وضاحت کچھ لوں ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق بت پرست ہر سال ایک مخصوص دن بتوں کی عید مناتے تھے۔ طرح طرح کے کھانے بُت خانے میں چڑھا کر ، سب کے سب اکٹھے شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے اور شام دھلے واپس بُت خانہ میں آتے تھے تاکہ وہ کھانے کھائیں کہ جو ان کے عقیدے کے مطابق منبرک ہو گئے تھے۔

حضرت ابراہیمؑ سے بھی انہوں نے تقاضا کیا کہ ان کے ساتھ چلیں لیکن انہوں نے بیداری کا عند کیا اور ان کے ساتھ نہ گئے۔ بہر حال وہ۔ بغیر اس کے کہ اس کام کے خطرات سے ڈرتے یا جو طوفان اس کام کے بعد کھڑا ہوگا ، اس کا کوئی خوف دل میں لاحق نہ ہوا نہ وار میدان میں کڑو پڑے اور بڑی شجاعت سے ان ترلشے ہوئے صرافوں سے جنگ کرنے کے لیے چل پڑے کہ جن کے اتنے متصب اور نادان عقیدت مند تھے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے : سولئے ان کے بڑے بُت کے سب کو ٹھٹھے ٹھٹھے کر دیا : (فجعلهم جذاذاً الاکبیرا لہم)۔

مقصود ان کا یہ تھا کہ شاید بُت پرست لوٹ کر اس کے پاس آئیں اور وہ بھی ساری باتیں ان سے کہے (لعلہم الید یرجعون)۔

چند اہم نکات

۱۔ بُت پرستی کی مختلف شکلیں : یہ شیک ہے کہ ہم بت پرستی کے لفظ سے زیادہ تر پتھر اور کڑی کے بتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے بت اور بت پرستی وسیع منہم کہتی ہے کہ جو غیر خدا کی طرف ہر قسم کی توجہ۔ خواہ وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو۔ پر محیط ہے اور مشہور و معروف حدیث کے مطابق کہ :

کلما شغلک عن اللہ فهو صغیرک

جو چیز بھی انسان کو اپنی طرف مشغول اور خدا سے دور کرے ، وہ اس کا بُت ہے۔

ایک حدیث میں اصیغ بن نباتہ سے کہ جو علی علیہ السلام کے مشہور اصحاب میں سے ہیں ، یہ بیان ہوا ہے کہ :

ان علیا مریقوم یلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثل

التي اشتولها عاکفون ؟ لقد عصیت واللہ ورسولہ

امیر المومنین علیہ السلام کچھ لوگوں کے قریب سے گزرے۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔

آپ نے فرمایا : یہ مجھے (اور بت) کہ جن کے ساتھ تم مشغول ہو کیا ہیں ؟ تم خدا کے پیغمبر اور اس کے رسول کے بھی نہ۔

۲۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ ”الیہ“ کا مرجع خود حضرت ابراہیمؑ ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد بڑا بُت ہے لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور یہ جو کچھ مذکورہ بالا آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ ان کا بڑا تھا ، ٹھٹھے سے کہ یہ ظاہری بڑے ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے بڑے بت پرستوں کی علامہ میں اس کے زیادہ احترام کی طرف یاد دہانی کی طرف اشارہ ہو۔

۳۔ مجمع السببان ، زیر بحث آیات کے ذیل میں :

۲۔ بُت پرستوں کی گفتگو اور ابراہیمؑ کا جواب : یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ بُت پرستوں نے حضرت ابراہیمؑ کے جواب میں لڑائی کی کثرت کا بھی ذکر کیا اور طویل زمانہ کا بھی۔ وہ کہنے لگے : ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی دین پر پایا ہے۔ انہوں نے بھی دفنِ جنتوں کا جواب دیا : تم میں اور ہمارے آباؤ اجداد بھی، ہمیشہ داغِ گمراہی میں رہے ہیں۔ یعنی عاقل انسان کہ جو استقلالِ فکر کی رکھتا ہو ہرگز ان ادھام کا پایہ نہیں ہوتا۔ نہ ہی کسی رسم اور سنت کے طرفدار بلکہ اگر کو اس کی مدد کی دلیل بھتا ہے اور نہ ہی اس کے ہمیشہ ہوتے رہنے کو اس کی حقانیت کی دلیل جانتا ہے۔

۵۹۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

۶۰۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝

۶۱۔ قَالُوا فَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۖ وَشَهِدُوا ۖ

۶۲۔ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ ۖ

۶۳۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ۖ فَاسْأَلُوهُمْ ۖ

۶۴۔ قَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فَمَا لَهُمْ قَالُوا اتَّبَعْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ ۖ

۶۵۔ قَالُوا أَتَقْبَلُونَهُمْ ۖ قَالُوا لَا يَقْبَلُونَهُمْ ۖ

۶۶۔ قَالُوا أَتَقْبَلُونَهُمْ ۖ قَالُوا لَا يَقْبَلُونَهُمْ ۖ

۶۷۔ قَالُوا أَتَقْبَلُونَهُمْ ۖ قَالُوا لَا يَقْبَلُونَهُمْ ۖ

۶۸۔ قَالُوا أَتَقْبَلُونَهُمْ ۖ قَالُوا لَا يَقْبَلُونَهُمْ ۖ

ترجمہ

۵۹۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ وہ قطعی طورِ ظالم و ستمگر ہے (اور اسے سزا ملنی چاہیے)

۶۰۔ (کچھ نے) کہا : ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ جو بتوں کی (مخالفت) کی بات کرتا تھا، اس کا نام ابراہیمؑ ہے۔

۶۱۔ (بعض نے) کہا : اُسے لوگوں کے سامنے پیش کر دو تاکہ وہ گواہی دیں۔

۶۲۔ (بعض نے) کہا : اُسے لوگوں کے سامنے پیش کر دو تاکہ وہ گواہی دیں۔

۶۲۔ (جب انہوں نے ابراہیمؑ کو حاضر کیا تو) اُس سے کہا : اے ابراہیمؑ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟

۶۳۔ تو اُس نے کہا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں۔

۶۴۔ وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے (اور اپنے آپ سے) کہنے لگے کہ حق بات یہ ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو۔

۶۵۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا (اور اپنے ضمیر کی آواز کو بالکل بھلا دیا اور کہنے لگے) تو تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔

۶۶۔ (ابراہیمؑ نے) کہا : کیا تم خدا کو چھو کر اُس کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان (کہ جو تمہیں ان سے نفع کی کوئی امید ہو یا کسی نقصان کا خوف ہو)۔

۶۷۔ تمہارے تم پر بھی اور اس پر بھی جسے خدا کو چھو کر پوجتے ہو کیا تم سوچتے نہیں ہو (اور کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے)۔

تفسیر

ابراہیمؑ کی دندان شکن دلیل :

آخر وہ عید کا دن ختم ہو گیا اور بُت پرست خوشی مناتے ہوئے شہر کی طرف چلے اور سب بُت خانے کی طرف گئے تاکہ بتوں سے اظہارِ عقیدت بھی کریں اور وہ کھانا بھی کھائیں کہ جو ان کے گمان کے مطابق بتوں کے پاس رکھے رہنے سے بابرکت ہو گیا تھا۔ جو بتی وہ بُت خانے کے اندر پہنچے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ اُن کے ہوش اڑ گئے۔ آباد بُت خانے کے بجائے بتوں کا ایک ٹھہر تھا ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ وہ تو چہینے چلانے لگے : یہ بلا اور مصیبت ہمارے خلائق کے سر پر کون لایا ہے؟ (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ)۔

یقیناً جو کوئی بھی تھا، ظالموں میں سے تھا، (انہ لَمِنَ الظَّالِمِينَ)۔

اُس نے ہمارے خلائق پر بھی ظلم کیا ہے، ہماری قوم اور معاشرے پر بھی اور خود اپنے اُپر بھی کیونکہ اُس نے اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔

لیکن وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں ابراہیمؑ کی دھمکیوں سے آگاہ تھے اور ان جعلی خلائق کے بارے میں ان کی لعانت آمیز باتوں کو مانتے تھے، کہنے لگے : ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور انہیں بڑا بھلا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیمؑ ہے (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ)۔

۱۔ بعض مفسرین لفظ "مَنْ" کو یہاں موصولہ سمجھتے ہیں لیکن بعد ازاں آیت کی طرف توجہ کرنے سے کہ جو سوال کا جواب ہے، اس طرح نظر آتا ہے کہ "مَنْ" یہاں استعمالیہ ہے۔

۲۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے۔ بُت پرست اس بات کے لیے میں تیار نہیں تھے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ جو ان بتوں کو بھلا کہتا تھا۔ یہ بتا کہ وہ بتوں کے لیے

۳۔ ابراہیمؑ کا نام ابراہیمؑ ہے۔

یہ ٹیکہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیمؑ اس وقت مکہ کی طرف ہجرت کرانے کی عمر ۱۶ سال سے زیادہ نہیں تھی اور یہ بھی درست ہے کہ جوفردی کی تمام خصوصیات، شجاعت، شہادت، صراحت اور قاطعیت ان کے وجود میں تھیں لیکن اس طرح سے بات کرنے سے بُت پرستوں کی مراد یعنی توحید کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ جیسے اس کے کہ یہ کہتے کہ ابراہیمؑ یہ کام کیسا ہے رکھتے تھے کہ ایک جوان ہے کہ جسے ابراہیمؑ کہتے ہیں، وہ اس طرح کہتا تھا:۔۔۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو باطل گناہوں پر ان کی نظر میں بہ حیثیت ہے۔

اسوفاً معمول یہ ہے کہ جب کسی جگہ کوئی جرم ہو جائے تو اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے کہ جس سے وہ جرم سرزد ہوا ہو ان سے دشمنی رکھنے والوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس ماحول میں ابراہیمؑ کے سوا مسلمان کوئی شخص بتوں کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا تمام افکار انہی کی طرف متوجہ ہو گئے اور بعض نے کہا: "اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو جاؤ اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ وہ لوگ کہ جو پہچانتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں گواہی دیں:" (قالوا فأتوا به علیٰ اعمین الناس لعلمہم بلیہد وہ)۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیمؑ کی سزا کے منظر کا مشاہدہ ہے نہ کہ ان کے جرم ہونے کی شہادت۔ لیکن بعد کی آیات پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو زیادہ تر باز پرس کا پہلو رکھتی ہیں اس احتمال کی نفی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں لفظ "عل" (شاید) کی تعبیر بھی دوسرے معنی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر لوگ سزا کا منظر دیکھنے کے لیے آئیں تو یقیناً لے دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے۔ ایسے موقع پر شاید کی گواہی نہیں ہے۔

منادی کرنے والوں نے شہر میں ہر طرف یہ منادی کی کہ جو شخص بھی ابراہیمؑ کی بتوں سے دشمنی اور ان کی بدگمانی کے بارے میں آگاہ ہے، حاضر ہو جائے۔ جلد ہی جو آگاہ تھے وہ لوگ بھی اور تمام دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ اس جرم کا انجام کیا ہوتا ہے۔

ایک عجیب و غریب شور و غلغلہ لوگوں میں پڑا ہوا تھا، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک ایسا جرم جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا، ایک آشوب طلب جہان نے شہر میں برپا کر دیا تھا۔ اس کام نے اس علاقے کے لوگوں کی مذہبی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آخر کار عدالت گئی اور باز پرس ہوئی۔ زعمائے قوم داہن چین ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ خود فردوس اس عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ پہلا سوال جو انہوں نے ابراہیمؑ سے کیا وہ یہ تھا: "انہوں نے کہا: اے ابراہیمؑ! کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟" (قالوا آنت خلعت هذا بالہمتنا یا ابراہیم)۔

اس بات تک کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں بلکہ صرف یہ کہہ کر کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟

ابراہیمؑ نے ایسا جواب دیا کہ وہ خود گھر گئے اور ایسے گھرے کر نکلا اُن کے بس میں نہ تھا۔ "ابراہیمؑ نے کہا: یہ کام اس بڑے بُت نے کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہوں:" (قال بل فعلہ حکیم ہذا فاسئلوہم ان کانوا یفلقون)۔

جہان کی تفتیش کے اصول یہ ہیں کہ جس کے پاس آثارِ جرم یا آثارِ جرم لے وہ ملزم ہے (مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیمؑ نے وہ گناہ بڑے بُت کی گردن میں ڈال دیا تھا)۔

اصلاً، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم اپنے بڑے خدا کو ملزم قرار کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں پر غضبناک ہو گیا ہو یا اس نے انہیں اپنا آیندہ کا رقیب فرض کرتے ہوئے ان سب کا حسب ایک ہی ساتھ پک کر دیا ہو؟ چونکہ اس تعبیر کا ظاہر مفسرین کی نظر میں واقفیت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور چونکہ ابراہیمؑ پیغمبر ہیں اور معصوم ہیں اور وہ مرکزِ جہوت نہیں ہوتے، لہذا انہوں نے اس جملے کی تفسیر میں غفلت مطالب بیان کیے ہیں جو مطلب ہمیں سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے: یہ ہے کہ:

ابراہیمؑ نے قطعی طور پر اس عمل کو بڑے بُت کی طرف منسوب کیا، لیکن تمام قرائن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس بات سے کوئی پختہ اور متعلق قصد نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سے یہ چاہتے تھے کہ بُت پرستوں کے سلسلہ عقائد کو، جو کفرافاقی اور بے بنیاد تھے، ان کے منہ پر دے ماریں اور اُن کا مذاق اڑائیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ بے جان پتھر اور ٹکڑیاں اس قدر حقیر ہیں کہ ایک جملہ تک بھی منہ سے نہیں نکال سکتیں کہ اپنی عبادت کرنے والوں سے مدد طلب کر لیں، چہ جائیکہ وہ یہ چاہیں کہ ان کی مشکلات حل کر دیں۔

اس تعبیر کی نظیر ہمارے روزمرہ کے عادات میں بہت زیادہ ہے کہ مذمتِ قابل کی بات کو باطل کرنے کے لیے، اسی کے منکرات کو، امر یا خبر یا استقام کی صورت میں اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ مطلوب ہو جائے اور یہ بات کسی طرح بھی جھوٹ نہیں ہوتی، جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو۔

اس روایت میں کہ جو کتاب کافی ہیں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ بیان ہوا ہے کہ:

انما قال بل فعلہ حکیم ہوا ارادۃ الاصلاح، ودلالة علی انفسہ

لا یفعلون، شو قال واللہ ما فعلوہ وما کذب:

"ابراہیمؑ نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ ان کے افکار کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور

انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایسے کام بتوں سے نہیں ہو سکتے۔"

اس کے بعد امام نے مزید فرمایا:

خدا کی قسم بتوں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور ابراہیمؑ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔

مفسرین کی ایک جماعت نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ ابراہیمؑ نے اس مطلب کو ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں ادا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بت بات کریں تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، اس تفسیر کے مضمون کی ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ (ان کانوا یفلقون) سوال کرنے کے لیے (فاسئلوہم)

ایک قیاس ہے، (بل فعلہ حکیم ہوا) کے جملہ کے لیے نہیں ہے (خبر کیجئے گا)

ایک اور نکتہ کہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ ان بتوں سے کہ جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں

یہ سوال ہرنا چاہیے کہ یہ سمیت ان کے سر پر کس نے ڈالی ہے ذکر بڑے بُت سے (سوال) کیونکہ ”ہُم“ کی ضمیر اور اسی ”ان کا“ ایسے مطلقوں سب جمع کی صورت میں ہیں اور یہ پہلی تفسیر کے ساتھ موافق ہے۔

ابراہیم کی باتوں نے بُت پرستوں کو ہلاک رکھ دیا، ان کے سوسے ہوئے دہان کو بیمار کیا اور اُس طرفان کی مانند جو آگ کی کے آدیہ پڑی ہوئی بہت سی راگھ کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی چمک کو آشکار کر دیتا ہے، ان کی فطرت توحیدی کو مقصد، جمالت اور کے پردوں کے پیچھے سے آشکار دکھائی دیا۔

زور گزرنے میں وہ موت کی سی ایک گہری غند سے بیدار ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے: وہ اپنے دہان اور فطرت کی اڑ پٹے اور خود اپنے آپ سے کھٹے گئے کہ حق بات یہ ہے کہ ظالم تو تم خود ہی ہو (فرجوا الی انفسہم فقالوا انکھو استوا الظالمون)۔

تم نے تو خود اپنے آدیہ پر ظلم و ستم کیا ہے اور اُس معاشرے کے آدیہ بھی جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور نعمت کے بخشے والے پردہ کار کی راحت مقدس میں بھی۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ابراہیم پر ظالم ہونے کا اتمام لگایا تھا لیکن اب انہیں یہاں معلوم ہو گیا کہ اصل اور حقیقی ظالم تو وہ خود ہیں۔

اور واقعاً ابراہیم کا اصل مقصد بتوں کے توڑنے سے یہی تھا۔ مقصد توبت پرستی کی فکر اور بُت پرستی کی روح کو توڑنا تھا۔ وہ بڑے کے توڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہٹ دھرم بُت پرست اُن سے زیادہ اور ان سے بھی بڑے اور بنا لیتے اور ان کی جگہ پر رکھ دیتے۔ جیسا کہ نادان، جاہل اور مقصد اوقام کی تاریخ میں اس سلسلے کے بے شمار نمونے موجود ہیں۔

ابراہیمؑ اس حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے ایک بہت ہی حساس اور ظریف مرحلہ ایک نفسیاتی طوفان بنا کر کھٹے کر لیا اور وہ قاسوسے ہوئے دہانوں کو بیمار کرنا۔

لیکن افسوس! کہ جمالت و مقصد اور اندھی تقلید کا زنجیر اس سے کہیں زیادہ تھا کہ وہ توحید کے اس ہیرہ کی وسیلہ بنیں چلا سے ٹکی طور پر فہم ہو جاتا۔

افسوس کہ یہ بدحالی اور مقدس بیماری زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور ان کے آلودہ اند تاہم ضمیر میں، جمالت اور شیطانی قوتوں کی طرف سے اس قدر توحید کے خلاف قیام عمل میں آگیا اور ہر چیز اپنی پہلی جگہ پر پلٹ آئی۔ قرآن کئی لطیف تعبیر پیش کر رہا ہے: اس کے بعد وہ اپنے سر کے بل اٹھ ہو گئے (نشوا نکسوا علی رؤوسہم)۔

اور اس غرض سے کہ اپنے گونگے اور بے زبان خداؤں کی طرف سے کوئی عذر پیش کریں، انہوں نے کہا: ”تو تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے“ (لقد علمت ما هؤلاء یسخطون)۔

۱۔ علقہ ازی قہر ہے کہ ”کھینچو“ کی ضمیر اپنی ضمیروں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

۲۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ (فرجوا الی انفسہم) سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کھٹے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت و سرزنش کرنے لگے لیکن جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

یہ تو ہمیشہ چُپ رہتے ہیں اور خاموشی کے رعب کو نہیں توڑتے۔

اور اس ترسے ہوئے عذر کے ساتھ انہوں نے یہ چاہا کہ بتوں کی گہری بدحالی اور ذلت کو چھپائیں۔
یہ مقام تھا کہ جہاں ابراہیم جیسے ہیرہ کے سامنے منطقی استدلال کے لیے میدان کھل گیا تاکہ ان پر تاثر توڑ سکتے کریں اور ان کے ذہنوں کو ایسی سرزنش اور ملامت کریں کہ جو منطقی اور بیدار کرنے والی ہو۔ ”ابراہیم نے“ پکار کر کہا: کیا تم خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ضرر“ (قال افتعبدون من دون اللہ سالا یفنعکم شیئاً ولا یضرکم)۔

یہ خیالی خدا کہ جو نہ بات کہنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ شعور اور ان رکھتے ہیں، نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ بندوں کو اپنی حمایت کے لیے نلا سکتے ہیں، اصلاً ان سے کوئی کام ہو سکتا ہے اور کیسے درو کی دوا ہیں؟! ایک معبود کی پرستش یا تو اس بنا پر ہے کہ وہ عہدیت کے لائق ہے۔ تو یہ بات بتوں کے بارے میں کوئی منہم نہیں رکھتی یا کسی فائدہ کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے اور یا ان سے کسی نقصان کے خوف سے، لیکن بتوں کے توڑنے کے میرے اقدام نے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس حال میں تمہارا یہ کام اہمنا نہیں ہے؟

پھر یہ معتم توحید بات کو اس سے بھی بالاتر لے گیا اور سرزنش کے تازیانے ان کی بے درد روح پر لگائے اور کہا: ”تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان خداؤں پر بھی کہ جنہیں تم نے خدا کو چھوڑ کر اپنا رکھا ہے“ (ان لکھو ولما تعبدون من دون اللہ)۔ ”کیا تم کچھ سوچتے نہیں ہو اور تمہارے سر میں عقل نہیں ہے؟“ (افلا تعقلون)۔

لیکن انہیں بڑا جھلا کھنے اور سرزنش کرنے میں نرمی اور ملامت کو بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں اور زیادہ جہٹ دھرمی دکنے لگیں۔ درحقیقت ابراہیمؑ نے بہت ہی پیچھے تلے انداز میں اپنا منصوبہ آگے بڑھایا۔ پہلی مرتبہ انہیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے انہیں پکار کر کہا: یہ بے زوں مجھے کیا ہیں؟ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے بڑوں کی سنت ہے تو تم بھی گمراہ ہو اور وہ بھی گمراہ تھے۔

دوسرے مرحلے میں ایک عملی اقدام کیا تاکہ یہ بات واضح کر دیں کہ یہ بُت اس قسم کی کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ جو شخص ان کی طرف غیر محض گماہ سے دیکھے تو اس کو نابود کر دیں۔ خصوصیت کے ساتھ پہلے سے خبردار کر کے بتوں کی طرف گئے اور انہیں بالکل دھرم برہم کر دیا تاکہ یہ بات واضح کریں کہ وہ خیالات و دھڑات جہاں انہوں نے باندھے ہوئے ہیں سب کے سب فضول اور بیہودہ ہیں۔

تیسرے مرحلے میں اس تاریخی حالت میں انہیں بُری طرح چنبا کے رکھ دیا۔ کہیں ان کی فطرت کو ابھار لیا کہیں ان کی عقل کو جھنجھڑا، کہیں ہندو فطرت کی ادھر کبھی سرزنش و ملامت۔

خلاصہ یہ کہ اس عظیم خدائی مسعرتے ہر راستہ اختیار کیا اور جو کچھ اس کے بس میں تھا اسے بڑے کار لایا لیکن تاثیر کے لیے طرف میں قابلیت کا ہونا بھی مسلمہ شرط ہے۔ افسوس یہ اس قوم میں موجود نہیں تھی۔

یہیں بلاشبہ ابراہیمؑ کی باتیں اور کام، توحید کے بارے میں کم از کم استثنائی علامات کی صورت میں ان کے ذہن میں آتی ہیں اور یہ آئینہ کی وسیع بیداری اور گاہی کے لیے ایک مقدر اور تفسیر ہیں۔
تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد اگرچہ وہ قتل میں بہت کم تھے، لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے یہ تھے۔ ان پر ایمان لے آئے تھے اور نہایت کچھ ان کی کاسا میں دوسروں کے لیے بھی پکھا ہو گیا تھا۔

۶۸۔ قَالُوا احْرِقُوْهُ وَاَصْرُوْا اِلَيْهِمْ كُنْتُمْ فَعِلَيْنَ ۝
۶۹۔ قُلْنَا يَنْتَارِكُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۝
۷۰۔ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۝

ترجمہ

۶۸۔ انہوں نے کہا: اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔
۶۹۔ (آخر کار اسے آگ میں پھینک دیا لیکن ہم نے) کہا: اے آگ! ابراہیمؑ پر سلامتی کے ساتھ غنڈی بھیا۔
۷۰۔ وہ چاہتے تھے کہ اس شخص سے ابراہیمؑ کو تالید کر دی لیکن ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے میں ڈال دیا۔

تفسیر
آگ گلزار ہو گئی،

اگرچہ ابراہیمؑ کے فعلی و منطقی استدلال کے ذریعے سب کے سب بہت پرست مغلوب ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے دل میں اس شکست کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔
لیکن تعصب اور شہ پرست دھرمی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہو گئی۔ لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ابراہیمؑ کے بارے میں بہت ہی سخت اور خطرناک قسم کا اللہ کر لیا اور ابراہیمؑ کو بڑی برائی صحت میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔
عام طور پر طاقت اور منطقی کے درمیان منکوس رابطہ ہوتا ہے، جس قدر انسان میں طاقت اور قوت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی اس کی منطقی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ سوائے مردان حق کے کہ وہ جتنا زیادہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ متواضع اور منطقی رہتے ہیں۔
کامل ابن اشیر، جلد اول صفحہ ۱۰۰

جولوگ طاقت کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ منطقی کے ذریعے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو فوراً اپنی طاقت و قدرت کا ہمالے لیتے ہیں۔ ابراہیمؑ کے بارے میں ٹھیک یہی طرز عمل اختیار کیا گیا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
ان لوگوں نے (بیچ کر) کہا: اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم سے کوئی کام ہو سکتا ہے، ر قالوا احرقوه واصرؤا الیہم کانتو فاعلین۔

طاقتور صاحبان اقتدار بے خبر عوام کو مشتعل کرنے کے لیے عام طور پر ان کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ نفسیات کو سمجھتے ہیں اور اپنے کام کرنا خوب جانتے ہیں۔
جیسا کہ انہوں نے اس قصہ میں کیا اور ایسے نعرے لگائے کہ جس سے، اصطلاح کے مطابق۔ ان کی غیرت کو لٹکا کر: یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے مقدسات نظر سے میں پڑ گئے ہیں، تمہارے بزرگوں کی سنت کو پاؤں تلے روند ڈالا گیا ہے، تمہاری غیرت و محبت کمال ملی گئی؟ تم اس قدر ضعیف اور زہول حال کیوں ہو گئے ہو؟ اپنے خداؤں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیمؑ کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر کچھ کام تم سے ہو سکتا ہے اور یمن میں توانائی اور جان ہے۔

دیکھو! سب لوگ اپنے مقدسات کا دفاع کرتے ہیں، تمہارا تو سب کچھ خطرے میں پڑ گیا ہے۔
خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس قسم کی بہت سی فضول اور عمل بائیس کہیں اور لوگوں کو ابراہیمؑ کے خلاف بھڑکایا اس طرح سے کہ کڑیوں کے چند گھنٹوں کی بجائے کہ جو کئی افراد کے جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، کڑیوں کے ہزار گھنٹے ایک دوسرے پر رکھ کر کڑیوں کا ایک پہاڑ بنا دیا اور اس کے بعد آگ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اس عمل کے ذریعہ سے اپنا انتقام بھی اچھی طرح سے لے سکیں اور جن کا وہ خیالی رعب و دواب اور عظمت بھی جس کو ابراہیمؑ کے طرز عمل سے سخت نقصان پہنچا تھا، کسی حد تک بحال ہو سکے۔
تاریخ وائل نے اس مقام پر بہت سے مطالب تحریر کیے ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی بعید نظر نہیں آتا۔

مجموعہ ان کے کہتے ہیں کہ لوگ چالیس دن تک کڑیاں جلیں کرنے میں لگے رہے اور ہر طرف سے بہت سی خشک کڑیاں لالا کر جمع کرتے رہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ عورتیں تک بھی کہ جن کا کام گھر میں بیٹھ کر چر خا کتا تھا، وہ اس کی آغوش سے کڑیوں کا گھٹالے کر اس میں ڈال دیتی تھیں اور وہ لوگ کہ جو قریب المڑک ہوتے تھے، اپنے مال میں سے کچھ رقم سے کڑیاں خریدنے کی وصیت کرتے تھے اور حاجت مند اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے یہ منت مانگتے تھے کہ اگر ان کی حاجت پوری ہو گئی، تو اتنی مقدار کڑیوں کا اضافہ کریں گے۔

یہی وجہ تھی کہ جب ان کڑیوں میں مختلف اطراف سے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ پندرہ اس علاقے سے نہیں گزر سکتے تھے۔

یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی آگ کے تو قریب بھی نہیں جایا جاسکتا۔ چہ جائیکہ ابراہیمؑ کو لے جا کر اُس میں پھینکیں مجبوراً تحقیق سے کام لیا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ کو اس کے اندر بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ آگ کے اس دریا میں پھینک دیا گیا۔

ان روایات میں کہ جو شیعہ اور شنی کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، یہ بیان ہوا ہے کہ :
جس وقت حضرت ابراہیمؑ کو یحییٰ کے ادب بٹایا گیا اور انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو آسمان، زمین اور فرشتے
اور بارگاہِ خداوندی میں درخواست کی کہ توحید کے اس ہیرہ اور حریت پسندوں کے لیڈر کو بچالے۔
یہ بھی منقول ہے کہ اس وقت جبریلؑ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئے اور ان سے کہا :

اللہ حاجتہ

کیا تمہاری کوئی حاجت ہے کہ میں تمہاری مدد کروں ؟

ابراہیم علیہ السلام نے مختصراً جواب دیا :

اما الیک فلا

تجھ سے حاجت ؟ نہیں ! نہیں ! (میں تو اسی ذات سے حاجت رکھتا ہوں کہ
جو سب سے بے نیاز اور سب پر ہرمان ہے)۔

تو اس موقع پر جبریلؑ نے کہا :

فاستل ربک

تو پھر تم اپنی حاجت خدا سے طلب کرو۔

انہوں نے جواب میں کہا :

حسبی من سؤل علیہ بحالی

میرے سوال کرنے کی بجائے یہی کافی ہے کہ وہ میری حالت سے آگاہ ہے۔

ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابراہیمؑ نے خدا سے اس طرح ملاز و نیاز میں ہمت کی

یا احدث یا احدث یا احمد یا احمد یا من لہو یلہ و لہو یولد

و لہو یکن لہ کفوا احد تو کلت علی اللہ :۱

اے اکیلے اے اکیلے ! اے بے نیاز ! اے بے نیاز ! اے وہ کہ جس نے

کسی کو نہیں جنا اور نہ جو جنا گیا اور کوئی جس کا ہم بڑ نہیں ! میں اللہ پر ہی ہرور مکتب ہوں

یہ دعا مختلف عبارات کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔

ہر حال لوگوں کے شور و غل مٹا ہوا اور جوش و خروش کے اس عالم میں حضرت ابراہیمؑ آگ کے شعلوں کے اندر چھپک چھپک گئے

لوگوں نے غشی سے اس طرح نعرے لگائے گویا بتوں کو توڑنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود اور خاکستر ہو گیا۔

لیکن وہ غلہ کہ جس کے فرمان کے سامنے تمام چیزیں سرخ کیے ہوئے ہیں۔ بلائے کی صلاحیت اسی نے آگ میں رکھی۔

اول کے دل میں محبت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ خالص بندہ مومن آگ کے اس دریا میں صبح و شام بجے

کے انتظار اور اعزاز کی سندوں میں ایک اور سند کا اضافہ ہو جائے۔

میں کہ قرآن اس مقام پر کہتا ہے : ہم نے آگ سے کہا : اے آگ ! ابراہیمؑ پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا :

یا نار کونی بردا و سلاماً علی ابراہیم (۱)۔

اس میں شک نہیں کہ یہاں خدا کا فرمان فرمانِ نیکو سی تھا۔ وہی فرمان کہ جو وہ جہانِ ہستی میں آفتاب و مہتاب، زمین و آسمان

اور آگ، نباتات اور پھولوں کو دیتا ہے۔

مشہور یہ ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیمؑ کے دانت ٹھنک کی شدت سے بجھنے لگے اور پھر بعض منسریں کے قول کے

میں تراگر - سلاماً کی تعبیر ساتھ نہ ہوئی تو آگ اس قدر سرد ہو جاتی کہ ابراہیمؑ کی جان سردی سے خطرے میں پڑ جاتی۔

ایک مشہور روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ فرد کی آگ خوبصورت گلستان میں تبدیل ہو گئی۔

یہاں تک کہ بعض نے تو کہا ہے کہ جس دن ابراہیمؑ آگ میں رہے، ان کی زندگی کے دنوں میں سب سے بہترین راحت و آرام

ان کا تھا۔

ہر حال اس بارے میں کہ آگ نے حضرت ابراہیمؑ کو کیوں نہ جلایا، منسریں کے درمیان بہت اختلاف ہے لیکن اجمالی بات

یہ ہے کہ بیش تو حیدی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سبب سے بھی خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ ابراہیمؑ کے ہاتھ میں

موجود چھری سے کہتا ہے : نہ کاٹ اور دوسرے دن آگ سے کہتا ہے : نہ جلا اور ایک دن پانی کو جو سبب حیات ہے حکم دیتا ہے

کہ فرعون اور فرعونوں کو غرق کر دے۔

آخری زیر بحث آیت میں تعبیر پیش کرتے ہوئے مختصر اور پختہ شکلے الفاظ میں فرمایا گیا ہے : انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ابراہیمؑ کو

ایک خطرناک سوچے کے منصوبے کے تحت تابلو کر دیں لیکن ہم نے انہیں کو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا قرار دے دیا :

(وارادوا بہ حکیناً فجعلناہموا لانصرین)۔

یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابراہیمؑ کے آگ میں صبح و شام نہ جلنے سے صورت حال بالکل بدل گئی۔ غشی اور مست کا

شور و غل ختم ہو گیا۔ تعجب سے من گھڑے کہنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے کان میں زور دے کر دلی اس عجیب چیز کے بارے

میں باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیمؑ اور اس کے خدا کی عظمت کا وہ زبانی پر جاری ہو گیا۔ فرد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا لیکن پھر بھی تعجب اور

ہمت و سرجی حق کو قبول کرنے میں پوری طرح حاکم ہو گئی۔ اگرچہ کچھ بیاد دل اس واقعے سے ہرور بھی ہوئے اور ابراہیمؑ کے خدا کے بلے

میں ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوا، مگر وہ لوگ اقلیت میں تھے۔

چند اہم نکات :

۱۔ سبب سازی و سبب سوزی : بعض اوقات انسان عالم اسباب میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال گناتا ہے کہ یہ آثار و خواص خود انہیں موجودات کے ذاتی ہیں اور اس عظیم سہولت سے کہ جس نے ان موجودات کو یہ مختلف آثار و صفات بخشے ہیں، غافل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر خدا بندوں کو بیدار کرنے کے لیے "سبب سازی" اور "سبب سوزی" کو بیان کر رہا ہے۔ وہ موجودات کہ جن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ عظیم آثار کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ مگر یہ کوکم و تناسل ہے کہ وہ چند روزہ آثار غافل رہ جاتے ہیں۔ دے اور انہی چند تادل کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے تعاقب میں نکلنے والے آپ کو نہ پاسکے جبکہ اگر وہ آپ کو پالیتے تو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پھرتی سی چیز سے تاریخ عالم کا رخ موڑ کے رکھ دیا اور اس کے برعکس بعض اوقات ان اسباب کو کہ جو عالم میں ضرب المثل ہیں (آگ جلانے میں اور پھری کاشنے میں) انہیں بیکار کر دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس بھی ذاتی طور پر کچھ نہیں کیونکہ اگر "رب جلیل ان کو متع کر دے اور رک دے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، چاہے ابراہیم قلیل حکم بھی دے۔ ان محتاج کی طرف توجہ — کہ جن کے بے شمار نمونے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں — بزرگ توحید اور توکل کو مومن کی زندگی میں

اس قدر زندہ اور بیدار کر دیتے ہیں کہ اس کے جوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچتا ہی نہیں اور اس کے غیر سے مدد طلب نہیں کیا۔ مشکلات کی آگ "کو خاموش کرنے کی صرف اسی سے دعا کرتا ہے اور دشمنوں کے سحر کی تاب دیتی بھی اس کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اور اس کے غیر سے کسی چیز کی تمنا نہیں کرتا۔

۲۔ ہمارا نور جو ان : بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر سو سال سے زیادہ نہیں تھی اور بعض نے اس وقت ان کا سن ۲۶ سال کا ذکر کیا ہے۔

ہر حال وہ جوانی کی عمر میں تھے اور باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اپنے زمانے کے اس عظیم طاغوت کے ساتھ پیچہ آزمائی کی کہ جو دوسرے طاغوتوں کا سر پرست تھا۔ آپ تنہا جہالت، غرافات اور شرک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور معاملے کے تمام خیالی مقدرات کا مذاق اڑایا اور لوگوں کے غمخوار اور انتقام سے ذرا بھی نہ گھبرائے کیونکہ ان کا دل عشق خدا سے معمور تھا اور ان کا اس پاک ذات پر ہی توکل اور ہوسر تھا۔

ہاں! ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ یہ جہاں پیدا ہو جاتا ہے وہاں جرات و شجاعت پیدا کر دیتا ہے اور جس میں یہ موجود ہو، اُسے شکست نہیں ہو سکتی۔

آج کی طوفانی دنیا میں مسلمانوں کو عظیم شیطانی قوتوں کے مقابلہ کے لیے جس اہم ترین چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ایمان کا عظیم سرمایہ ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

ان المؤمنین اشد من ذریر الحديد ، ان ذریر الحديد اذا دخل النار

۱۔ یحییٰ البستانی ، ترمذی بحث آیہ کے ذیل میں ۔

۲۔ تفسیر ترمذی ، جلد ۶ صفحہ ۴۳۔

تغیر وان المؤمن لو قتل شر و شر و قتل لو تغیر قلبہ
مومن قتل کے محض سے ہی زیادہ حکم ہوتا ہے کیونکہ قتل کو جب آگ میں ڈال دیا جائے تو اس میں تغیر اور تبدیلی آجاتی ہے لیکن مومن کو اگر قتل بھی کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے، پھر بھی اس کے دل میں تبدیلی نہیں آتی۔

۳۔ ابراہیمؑ اور فرود کے مابین معرکہ : سچوں میں آگاہ کہ حضرت ابراہیمؑ کو جب آگ میں ڈالا گیا، فرود کو یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیمؑ مشی ہر خاک میں تبدیلی ہو گئے ہیں لیکن جب اس نے طرح سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو زندہ ہیں، تو اپنے اندر گدہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ ابراہیمؑ تو ابراہیمؑ زندہ دکھائی دے رہا ہے۔ شاید مجھے اشتباہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بلند مقام پر چڑھ گیا اور غیب خود سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ معاملہ تو اسی طرح ہے فرود نے پکار کر کہا، اے ابراہیمؑ! واقعا تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اُس نے تیرے اندر آگ کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ ... اب جبکہ یہ بات سچ تو ہیں ہاں تاہم کہ اس کی اس قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کرلوں۔ اور اس نے چار دروازیاں اس مقصد کے لیے تیار کیں لیکن ابراہیمؑ نے اُس سے کہا : تجھے کسی قسم کی قربانی اور کافر قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ تو پہلے ایمان لے آئے۔

فرود نے جواب میں کہا : اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ ہر حال یہی حادثات اس بات کا سبب بن گئے کہ آگ اور بھار دل و گاہ ابراہیمؑ کے خواباں ایمان لے آئے! ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور شاید یہی واقعہ اس بات کا سبب بنا کہ فرود ابراہیمؑ کے مقابلہ میں کسی سخت زور قتل کا اظہار نہ کرے اور صرف ان کو سزین باہل سے جلا وطن کرنے پر قناعت کرے۔

- ۴۱۔ وَجِئْنَهُ وَلَوْ طَالِي الْأَرْضِ الَّتِي بَنَوْا فِيهَا الْعَلَمِينَ ۝
- ۴۲۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۝ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝
- ۴۳۔ وَجَعَلْنَا مِثْقَلَهُ إِثْمًا يَهْدُونَ بَأْسَنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْغَيْرَاتِ ۝
- وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

ترجمہ

- ۱۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین (شام) کی طرف نجات دی کہ جسے ہم نے سب اہل جہنم کے لیے پرہیز کر دیا۔
 ۲۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور (اس کے بعد) یعقوب بھی بخشا اور ہم نے اُن سب کو مردان صالح قرار دیا۔
 ۳۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام (اور پیشوا) قرار دیا کہ جو ہمارے حکم سے (لوگوں کو) ہدایت کرتے تھے اور ہم نے انہیں نیک کام انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دہی کی اور وہ صرف میری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

تفسیر

بُت پرستوں کی سرزمین سے ابراہیم کی ہجرت :

ابراہیمؑ کے اگ میں ڈالے جانے کے واقعہ اور اس خطرناک مرحلہ سے ان کی معجزانہ نجات نے فردوس کے ارکان حکومت کو لرزہ بلانڈ کر دیا۔ فردو تو بالکل حواس باختہ ہو گیا کیونکہ اب وہ ابراہیمؑ کو ایک فتنہ کھڑا کرنے والا اور فتنان ڈالنے والا جو انہیں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ابراہیمؑ اب ایک خطائی رہبر اور بہادر سیر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ ابراہیمؑ اس کے تمام تر طاقت و وسائل کے باوجود اس کے خلاف جنگ کی ہمت نہ کر سکتا ہے۔ اُس نے سوچا کہ اگر ابراہیمؑ ان حالات میں اس شر اور اس ملک میں رہا تو اپنی باتوں قویٰ منطق اور بے نظیر شجاعت کے ساتھ، مسلحہ طور پر اس جابر، خود سر اور خود غرض حکومت کے لیے ایک خطرے کا مرکز بن سکتا ہے۔ لہذا اُس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیمؑ کو بر حالت میں اس سرزمین سے چلے جانا چاہیے۔

دوسری طرف ابراہیمؑ حقیقت میں اپنی رسالت کا کام اس سرزمین میں انجام دے چکے تھے۔ وہ حکومت کی بنیادوں پر یکے بعد دیگرے چکنا چور کرتے والی فتنوں کا پتہ لگا چکے تھے۔ اس سرزمین میں ایمان و آگاہی کا بیج بڑھ چکے تھے۔ اب صرف ایک مدت کی ضرورت تھی کہ جس سے یہ آہستہ آہستہ بار آور ہو اور بُت پرستی کی بساط اُلٹ جائے۔

اب ان کے لیے یہی مفید سی تھا کہ یہاں سے کسی دوسری سرزمین کی طرف چلے جائیں اور اپنی رسالت کے کام کو وہاں بھی عملی شکل دیں۔ لہذا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ لوط (جو آپؑ کے پیچھے تھے) اور اپنی بیوی سارہ اور اسماعیل و یحییٰ کے ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر اس سرزمین سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔

جیسا کہ قرآن زیر بحث آیات میں کہتا ہے : ہم نے ابراہیمؑ اور لوط کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دی کہ جسے ہم نے سارے جہنم کے لیے برکتوں والا بنایا تھا : (وَجَنَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ)۔

اگرچہ قرآن میں اس سرزمین کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت (مِصْرَ الَّذِي بَعَثْنَا لَبِیدَہُ لِيُخْرِجَ الْاَشْقٰی مِنَ الْمَجْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْاَقْصٰی الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَہُ) پر توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مراد وہی شام کی سرزمین ہے، جو ظاہری اعتبار سے بھی پر برکت، زرخیز اور سرسبز و شاداب ہے اور معنوی لحاظ سے بھی کیونکہ وہ انبیاء کی

کارنامہ تھی۔

ابراہیمؑ نے یہ ہجرت نمود اپنے آپ کی مٹی یا فردوس کی حکومت سے انہیں جلا وطن کیا یا یہ دونوں ہی صورتیں واقع ہوئیں اس بارے میں تفاسیر و روایات میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مجموعی منہم یہی ہے کہ ایک طرف تو فردو اور اس کے ارکان حکومت ابراہیمؑ کو اپنے لیے بہت برا خطرو سمجھتے تھے۔ لہذا انہوں نے انہیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور دوسری طرف ابراہیمؑ بھی اس سرزمین میں اپنی رسالت کے کام تقریباً مکمل کر چکے تھے اور اب کسی دوسرے علاقے میں جانے کے خواہاں تھے کہ دعوت توحید کو وہاں بھی پھیلائیں۔ خصوصاً بابل میں رہنے سے ممکن تھا کہ آپؑ کی جان چلی جاتی اور آپؑ کی عالمی دعوت ناسم رکھ جاتی۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ بیان ہوا کہ جس وقت فردو نے یہ ارادہ کیا کہ ابراہیمؑ کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دے تو اُس نے یہ حکم دیا کہ ابراہیمؑ کی بیوی اور ان کا سالانہ ضبط کر لیا جائے اور وہ اکیلا ہی یہاں سے باہر جائے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اُن سے کہا یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو میری اُس عمر کو جو میں نے اس سرزمین پر گزارا ہے مجھے واپس دے دو۔ لہذا ملے یہ پاپا کہ حکومت کے قاضیوں میں سے ایک اس بارے میں فیصلہ دے۔ قاضی نے حکم دیا کہ ابراہیمؑ کا مال لے لیا جائے اور جو عمر انہوں نے اس سرزمین میں خرچ کی ہے وہ انہیں واپس کر دی جائے۔

جس وقت فردو اس واقعے سے آگاہ ہوا تو اُس نے بہادر قاضی کے حقیقی منہم کو سمجھ لیا اور حکم دیا کہ ابراہیمؑ کا مال اور اس کی بیوی اُسے واپس کر دی جائیں تاکہ وہ انہیں ساتھ لے جائے اور کہا : مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ یہاں رہ گیا تو وہ تمہارے دین و آئین کو فرب کر دے گا اور تمہارے خزانوں کو نقصان پہنچائے گا : (انہ ان یبقی فی بلادکم و اشد دینکم و اضر بالہتککم)۔

بعد والی آیت میں ابراہیمؑ پر خدا کی ایک نہایت اہم نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے صالح اولاد اور ایک پھلنے پھولنے والی اچھی نسل فرمایا گیا ہے : ہم نے اُسے اسحاق (سایا) عطا کیا اور اس کے بعد اسحاق کا بیٹا) یعقوب بھی عطا کیا : (و وہبنا لہ اسحق و یعقوب نافعاً)۔

اور ہم نے ان سب کو صالح، شائستہ اور مفید قرار دیا : (و کنا لہم صالحین)۔ سالہا سال گزر گئے کہ ابراہیمؑ اس فرزند صالح کے انتظار اور خواہش میں ہی زندگی بسر کرتے رہے اور سورہ صافات کی آیہ ۱۰۰ ان کی اس اندوخی خواہش کو بیان کر رہی ہے :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

پروردگارا ! مجھے ایک صالح فرزند مرحمت فرما۔

آخر کار خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پہلے اسماعیلؑ اور پھر اسحاقؑ انہیں مرحمت فرمایا کہ جن میں سے ہر ایک، ایک بزرگ پیغمبر اور صاحب منزلت تھے۔

۱۔ السیدان زیر بحث آیات کے ذیل میں، ہمارا دوسرا نکاح

۲۔ یہاں اسماعیل کا ذکر کرنا جب کہ وہ ابراہیمؑ کے پہلے بیٹے تھے، شاید اس وجہ سے ہو کہ انہوں نے سارے جہنم کے باغیہ فاعلوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی

اس میں جب مولانا وضع صل میں دھا لٹا ہے کہ عیسیٰؑ پر حمل مسلمان ہوتا تھا جبکہ اسماعیلؑ کا اپنی والدہ ماجدہ سے پیدا ہونا ایسا عجیب نہ تھا۔

نافلہ کی تعبیر کے جملہ ہر طرف پر صرف یعقوب کی توصیف ہے، شاید اس بنا پر ہو کہ ابراہیم نے تو صرف ایک صالح فرزند کے دعا کی تھی، خلیفہ ایک صالح پوتے کا بھی اس پر اضافہ کر دیا کیونکہ "نافلہ" دراصل نعمت کے یا اضافی کام کے معنی میں ہے۔ آخری زیر بحث آیت ان عظیم پیغمبروں کے مقام امامت و رہبری اور ان کی کچھ صفات اور اہم پروگراموں کی طرف اجتماعی طور پر اشارہ کر رہی ہے۔

اس آیت میں مجموعی طور پر ان کی کچھ صفات شمار کی گئی ہیں۔ ان میں صالح ہونے کی صفت کا اضافہ کر لیا جائے تو سات ہوں گی کیونکہ گزشتہ آیت میں یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ ان کچھ صفات کا مجموعہ کہ جس آیت میں ذکر ہوا ہے، ان کے صالح ہونے کی تشریح ہو کر جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آچکا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے انہیں امام اور لوگوں کا رہبر قرار دیا (وجعلناہم ائمة) یعنی مقام نبوت و رسالت کے بعد ہم نے انہیں مقام امامت بھی عطا کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ امامت انسانی ائمتہ اور یہ تکامل کا آخری مرحلہ ہے کہ جو لوگوں کی مادی و مسموئی، ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی رہبری کے معنی میں ہے۔

نبوت و رسالت کا امامت کے ساتھ یہ فرق ہے کہ انبیاء و رسل مقام نبوت و رسالت میں صرف فرمان حق کو حاصل کرتے اور اس کی خبر دیتے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے ہیں ایسا ابلاغ کہ جس میں بشارت و نذارت موجود ہو۔ لیکن مقام امامت میں وہ ان خدائی پروگراموں کا اجرا کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت عادلہ کی تشکیل کے ذریعے ہو یا اس کے بغیر اس لحاظ سے وہ تربیت کرنے والے احکام اور پروگرام جاری کرنے والے، انسانوں کی تربیت کرنے والے اور پاک و پاکیزہ انسانی ماحول کو وجود میں لانے والے ہوتے ہیں۔

درحقیقت مقام امامت تمام خدائی پروگراموں کو عملی ضرورت دینے کا مقام ہے۔

دوسرے لفظوں میں مقصود و مطلوب تک پہنچانا اور تشریحی و حکمرانی حاکمیت کرنا ہے۔

امام اس لحاظ سے شیک آفتاب کی مانند ہے کہ جو اپنی مشاعروں کے ذریعے زندہ موجودات کی پرورش کرتا ہے۔ بعد کے مرحلے میں اس مقام کی فعلیت اور اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے: وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ (یہدون بالبرہان)۔ ہدایت صرف راہنمائی اور راستہ دکھانے کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات تو نبوت و رسالت میں بھی موجود ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھیں کہ اور منہل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ہے (البتہ انہی لوگوں کے لیے کہ برآمدگی اور اہلیت رکھتے ہیں)۔ تیسری چوتھی اور پانچویں نعمت اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ: ہم نے انہیں اچھے کام انجام دینے اور اسی طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ

ادا کرنے کی وحی کی (واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاد الزکوٰۃ)۔ یہ وحی تشریحی وحی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم نے مختلف قسم کے کاروائیے خیر اور ادا کئے نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کو ان کے دینی پروگراموں میں داخل کر دیا اور یہ وحی تکوینی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم نے ان امور کو انجام دینے کے لیے انہیں توفیق و توانائی اور مسموئی جزی عطا فرمایا۔ البتہ ان امور میں سے کوئی بھی چیز جبری اور اضطراری پہلو نہیں رکھتی۔ بلکہ یہ صرف اہلیتیں ہیں کہ جو خود ان کے اپنے ارادہ اور خواہش

لے اس سلسلہ میں مزید تشریح جملہ اہل سورہ بقرہ کی آیہ ۱۲۲ کے ذیل میں ملانے کریں۔

کے بغیر ہرگز کسی نتیجہ تک نہیں پہنچتیں۔ فعل خیرات کے بعد قیام صلوٰۃ اور ادا کئے زکوٰۃ کا ذکر، ان دونوں امور کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ جو پہلے تو عام حیثیت سے "واوحینا الیہم فعل الخیرات" کے تجلے میں اور اس کے بعد بطور خاص بیان ہوا ہے۔

آخری حصے میں ان کے مقام "عبودیت" کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ صرف ہماری عبادت کرتے تھے (وكانوا لنا عابدين)۔

ضمنی طور پر "كانوا" کی تعبیر کہ جو اس پروگرام میں پہلے سے مسلسل عمل کرتے رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ مقام نبوت و رسالت تک پہنچنے سے پہلے بھی صالح، موعود اور اہل لوگ تھے اور ان امور پر عمل کرتے رہنے کی بنا پر ہی خدائے انہیں نئے انعامات سے نواز رہا ہے۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ "یہدون بامرنا" کا جملہ درحقیقت باطل کے رہبروں اور شیرواؤں کے مقابل میں حقیقی آئمہ اور پیشواؤں کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ باطل کے پیشواؤں کے کام کی بنیاد و ترشیطانی ہوا و ہوس پر ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: قرآن میں دو قسم کے مامول کا ذکر ہے، ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ: وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا۔

یعنی خدا کے حکم سے، نہ کہ لوگوں کے حکم سے، وہ خدا کے حکم کو اپنے حکم پر مقدم سمجھتے ہیں اور اسی کے حکم کو اپنے حکم سے برتر قرار دیتے ہیں۔

لیکن دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:

وجعلناہم ائمة یدعون الی النار

ہم نے انہیں ایسا امام و پیشوا قرار دے دیا ہے کہ جو دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

اپنے حکم کو خدا کے حکم سے مقدم شمار کرتے ہیں اور اپنے حکم کو اس کے حکم سے پہلے قرار

دیتے ہیں اور اپنی ہوا و ہوس کے مطابق اور کتاب اللہ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

اور یہ ہے سیار اور کسوفی امام حق اور امام باطل میں تمیز کی۔

لے لفظ "لنا" کہ "عبادین" پر مقدم رکھنا صرف دلیل ہے اور ان بزرگوں کے خالص مقام توحید کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ صرف خدا کی عبادت کرتے تھے۔

لے دوسری آیت جو کہ سورہ قصص کی آیہ ۲۱ ہے فرعون اور اس کے لشکر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ حدیث تفسیر مانی میں کتب کافی سے نقل ہوئی ہے۔

۴۔ وَلَوْ طَا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِتْمُوكًا إِنَّا قَوْمٌ فَاسِقِينَ
۵۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ :

۴۔ اور لوٹ (کریا کرد) کہ جسے ہم نے حکم اور علم دیا اور اس شہر سے نجات بخشی کہ جہاں کے لوگ قبیح اور گندے کام کر
کیونکہ وہ بُرے اور فاسق لوگ تھے۔

۵۔ اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بیشک وہ صالحین میں سے تھا۔

تفسیر

بُروں کے علاقوں سے لوٹ کی نجات :

حضرت لوطؑ چچک حضرت ابراہیمؑ کے قریبی رشتہ واعدل اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے لہذا حضرت ابراہیمؑ کے واقعے کے بعد، ابلاغ رسالت کے سلسلہ میں ان کی جدوجہد اور کوششوں کے ایک حصہ کی طرف اور ان کے لیے پروردگار کے انعامات و احسانات کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے : اور لوطؑ کو یاد کرو کہ جسے ہم نے حکم اور علم دیا (وَلَوْ طَا أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)
لفظ "حکم" بعض مقامات پر توفیق و نجات و رسالت کے معنی میں آیا ہے اور کچھ دوسرے مقامات پر قصاص اور فیصلہ کرنے کے معنی میں جب کہ بعض اوقات عقل و خرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی میں سے یہاں پہلی زیادہ مناسب نظر آ رہی ہے اگرچہ ان معانی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔

"علم" سے مراد ہر قسم کا علم و دانش ہے کہ جس کا انسان کی سعادت اور انجام میں گہرا اثر ہوتا ہے۔

لوطؑ بزرگ انبیاء میں سے ہیں، جو ابراہیمؑ کے ہمصر تھے اور انہوں نے ابراہیمؑ کے ساتھ سرزمین بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ سے جدا ہو کر "سodom" شہر میں آئے کیونکہ اس علاقے کے لوگ گناہ اور بدکاری میں مبتلا تھے۔ خصوصاً منی انحرافات اور آلودگیوں میں غرق تھے۔ انہوں نے اس خوف قوم کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی اور اس راستے میں غریب و مسکین کو کھانا پینے، لیکن ان دل کے اندھوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔

لے لفظ "لوط" کا یہاں منصوب ہونا اس بنا پر ہے کہ وہ فعل مہقر کا مفعول ہے، یہ فعل بھی ہے کہ "اتینا" ہر یا "اذکر" ہو۔
لے لفظ "حکم" اور "علم" کی تفسیر اور ان دونوں کے درمیان فرق کے بارے میں ہم جلد ۴۴ صفحہ ۴۴۴ (۴۴۴) پر بھی بحث کر چکے ہیں۔

انجام کار۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ خدا کے شدید عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی آبادیاں بالکل تروبالا ہو گئیں جو انے لوط کے گھر والوں کے، ان کی بیوی کے علاوہ سب کے سب نابود ہو گئے۔ جیسا کہ اس کی پوری تفصیل ہم سورہ حمود کی آیت ۷۶ میں بد بیان کر چکے ہیں۔

لہذا زیر بحث آیت کے آخر میں اس کرم فرمائی کی طرف کہ جو اس نے لوط پر کی تھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے اُنہیں اس شہر سے جہاں لوگ قبیح کام کرتے تھے رہائی بخشی (وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ)۔

کیونکہ وہ بُرے لوگ تھے اور وہ فرمان حق کی اطاعت سے باہر نکل گئے تھے، (اِنَّمَا هُمْ كَانُوا قَوْمٌ فَاسِقِينَ)۔
اہل شہر کی بجائے، قبیح اور بُرے اعمال کی "قریہ" (شہر اور آبادی) کی طرف نسبت دینا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہ اور بدکاری میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، کہ گویا ان کی آبادی کے در و دیوار سے گناہ اور قبیح و پلید اعمال برس رہے تھے۔

اور "خباثت" کی تفسیر جمع کی صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ "لواطت" کے انتہائی گندے عمل کے علاوہ اور بھی بُرے اور فحش عمل کیا کرتے تھے کہ جن کی طعن ہم جلد ۳۳۹ (۳۳۹) پر درج کر چکے ہیں۔

اور قوم سوچ کے بعد فاسقین کی تعبیر لیکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا کے قوانین کے لحاظ سے بھی فاسق لوگ تھے لہذا انسانی معیاروں کے لحاظ بھی۔ یہاں تک کہ دین و ایمان سے قطع نظر وہ پست، پلید، آلودہ اور نفرت افروز تھے۔

اس کے بعد حضرت لوطؑ پر کیے گئے آخری انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے اُسے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا)۔

کیونکہ وہ صالح اور نیک بندوں میں سے تھا (إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ)۔

خدا کی یہ خاص رحمت بلاوجہ کسی شخص پر نہیں ہوتی، یہ حضرت لوطؑ کی اہلیت تھی جس نے انہیں اس قسم کی رحمت کا مستحق بنا دیا۔
واقعاً اس سے زیادہ مشکل اور کونسا کام ہو گا اور کونسا اصلاحی پروگرام اس سے زیادہ طاقت فرما ہو گا کہ انسان ایک طویل مدت تک

لیجے شہر میں کہ جس میں اس قدر گناہ اور آلودگی ہو، ٹھہر رہے اور مسلسل گناہ اور خوف لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کرتا رہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اس کے ہماروں تک کے ساتھ بھی مزاحمت کرنے لگیں۔ واقعاً یہ صبر و استقامت خدائی پیغمبروں اور ان کی راہ پر چلنے والوں کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس قسم کی جانکاہ روحانی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو؟

۴۶۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

وَلَصَّرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوءَ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

ترجمہ

۴۹۔ اور نوح (کو یاد کرو) جبکہ اس نے (ابراہیم دلو سے) پہلے اپنے پروردگار کو پکارا، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اُسے اور اس کے خاندان کو عظیم غم سے نجات دی۔
۵۰۔ اور ہم نے اس کی، اس قوم کے مقابلہ میں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، مدد کی۔ کیونکہ وہ بُری قوم تھی لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

تفسیر

منتقِب اور ہٹ دھرم لوگوں سے نوح کی نجات :

ابراہیمؑ اور نوحؑ کی داستان کے ایک گوشہ کا ذکر کرنے کے بعد، ایک اور عظیم پیغمبر یعنی حضرت نوحؑ کی سرگزشت کے ایک حصہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :
اور نوح کو یاد کرو جبکہ اس نے (ابراہیم دلو سے پہلے) اپنے پروردگار کو پکارا اور بے ایمان مغرور لوگوں کے چلچل سے نجات کے لیے درخواست کی (وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلِهِ)۔
حضرت نوحؑ کی یہ نما ظاہری طور پر ان کی اس نفرت اور بددعا کی طرف اشارہ ہے جو قرآن مجید کی سورہ نوح میں بیان ہوئی ہے، جہاں پر ہے :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۖ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ
عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
پروردگارا ! اس بے ایمان قوم کے کسی فرد کو باقی نہ رہنے دے کیونکہ اگر یہ باقی رہ گئے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی آئندہ نسل بھی کافر و فاجر ہی ہوگی۔ (نوح ۱۲۹-۱۳۰)

اور یا اس جملہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ قمر کی آیہ ۱۰ میں ہے :
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔

نادی کی تعبیر جو عام طور پر پکارنے کے لیے آتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اس بزرگ پیغمبر کو اس قدر پریشان کیا تھا کہ وہ آخر کار بیچ اٹھا اور واقعاً اگر حضرت نوحؑ کے حالات کا کہ جن کا کچھ حصہ سورہ نوح میں بیان ہوا ہے اور کچھ حصہ سورہ ہود میں۔ اچھی طرح سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ فریاد کرنے میں حق بجانب تھے۔
اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے : ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اُسے اور اس کے گھر والوں کو اس عظیم غم سے نجات بخشی :
(فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَاهْلًا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ)۔

درحقیقت لفظ "فَاسْتَجَبْنَا" تو ان کی دعا قبول ہونے کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے اور فَجِئَتْهُ وَاهْلًا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ اس کی تشریح و تفصیل شمار ہوتا ہے۔

اس بارے میں کہ یہاں پر لفظ "اهل" سے کون مراد ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ اگر اس سے مراد حضرت نوحؑ کے گھر والے ہی ہوں تو یہ صرف آپ کے بعض بیٹوں کے لیے ہی ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا، بُرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اپنی خاندانِ نبوت کی اہلیت کھو بیٹھا تھا۔

ان کی بیوی بھی ان کے مسلک اور طریقہ پر نہیں تھی اور اگر "اهل" سے مراد، ان کے خاص پیروکار اور ان کے صاحبِ ایمان ساتھی ہوں تو یہ "اهل" کے مشہور معنی کے برخلاف ہے۔

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہاں پر "اهل" ایک وسیع معنی رکھتا ہے کہ جس میں آپ کے مومن عزیز و اقارب بھی شامل ہیں اور خاص صاحب و انصار بھی۔ کیونکہ ان کے تامل بیٹھنے کے بارے میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ :
اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے مکتب و مذہب تجھ سے جدا کر لیا ہے۔ (ہود ۲۶)
اس بنا پر وہ لوگ کہ جو حضرت نوحؑ کے ساتھ مکتب و مذہب کا رشتہ رکھتے تھے وہ حقیقت میں آپ کے خاندان سے شمار ہوتے تھے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ لفظ "كُرب" لغت میں "اندوہ شدید" کے معنی میں ہے اور اصل یہ "كُرب" سے لیا گیا ہے کہ جزمین اٹھنے بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ اندوہ شدید کیونکہ انسان کے دل کرت و بالا کر دیتا ہے اور اس کی "عظیم" کے ساتھ توصیف نوحؑ کے اندوہ کی شدت کی انتہا کو ظاہر کر رہی ہے۔

اس سے بڑھ کر اور کیا حکم و اندوہ ہوگا کہ صریح آیات قرآنی کے مطابق کہ انہوں نے ۹۵ سال دینِ حق کی دعوت دی لیکن مفسرین کے درمیان مشہور قول کے مطابق اس ساری طویل مدت میں صرف اسی شخص پر ایمان لائے۔

اور باقی لوگوں کا کام، ٹٹھکے کرنے، مذاق اڑانے، اذیت دینے، اور آزار پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے : ہم نے اس کی، اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتی تھی۔

۱۔ تفسیر نمونہ جلد ۵، ص ۲۳۳ سے لے کر ۲۸۰ (۲۸۰ اردو ترجمہ) تک مراجعہ فرمائیں۔

۱۰ و نصرتنا من القوم الذین کذبوا بآیاتنا ۛ

”کیونکہ وہ بُری قوم تھی لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا“ : (اللہ کو کالوا قوم سوء فاغرقتناہم اجمعین)۔ یہ جملہ ایک بار پھر اس حقیقت پر ایک تاکید ہے کہ خدائی عذاب اور سزائیں ہرگز انتقامی پہلو نہیں رکھتیں بلکہ بنیاد یہ ہے کہ نجات اور نجات زندگی سے استفادہ کرنے کا حق انہی لوگوں کو حاصل ہے کہ جو ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے، اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں اور اگر ان سے کسی دن اتھرائی راستے میں قدم پڑ بھی جائے، تو وہ اپنی غلطی پر غور کرتے ہوئے واپس لوٹ آئیں لیکن وہ گردہ کجرو فاسد ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے، تو ان کا انجام سوائے موت اور نابودی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ایک نکتہ

اس نکتے کا بیان بھی ضروری ہے کہ ابراہیمؑ اور لوطؑ کی سرگزشت میں بھی ان کی جابر و دشمنوں اور مصائب سے نجات کا ذکر ہے، اور اسی طرح ”ایوبؑ“ اور ”یونسؑ“ کے قصے میں بھی لوح کی طرح ہی ان کی جابر و دشمنوں اور مصیبتوں کے چنگل سے نجات کا ذکر آئے گا۔ گویا پروگرام یہ ہے کہ خدا اس سورۃ انبیاء میں پیغمبروں کی بے دریغ حمایت، اور ان کی مشکلات کے چنگل سے نجات کو بیان کرے تاکہ رسول اسلامؐ کے لیے تسلی اور مومنین کے لیے امید کا سبب ہو۔ خصوصاً اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ سورہ مکی ہے اور مسلمان اس وقت شدید پریشانی اور رنج و تکلیف میں تھے، اس مسئلہ کی اہمیت اور بھی زیادہ واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔

۸۰۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ عَمٌۢ
الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝

۸۱۔ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۝ وَكُلًّا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۝ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ ۝

۸۲۔ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحَصِّنَ كُمُوْكُمْ بِاَسْكُوْ
فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝

۱۔ عام طور پر ”نصرت“ ”علی“ کے ذریعہ دوسرے مفعول کی طرف متدہی ہوتا ہے، مثلاً کہا جاتا ہے ”اللہم انصرتنا علیہم“ لیکن یہاں ”من“ استعمال ہوا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس سے مراد ایسی مدد کرتا ہے کہ جو نجات کے ساتھ وابستہ ہو کیونکہ نجات کا مادہ ”من“ کے ساتھ متدہی ہو جاتا ہے۔

ترجمہ

۸۰۔ اور داؤد و سلیمان (کو یاد کرو) کہ جس وقت وہ ایک کھیت کے بارے میں — کہ جس کو ایک قوم کی بھیڑیں رات کو چر گئی تھیں (اور اسے خراب کر دیا تھا) — فیصلہ کر رہے تھے اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔

۸۱۔ ہم نے اس کا (صحیح فیصلہ) سلیمان کو سمجھا دیا تھا اور ہم نے اُن میں سے ہر ایک کو فیصلہ کی (لیاقت اور) آگاہی دی تھی اور ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو سکھ کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ (خدا کی) تسبیح کرتے تھے اور ہم یہ کام کرنے پر قادر ہیں۔

۸۲۔ اور ہم نے اُسے زرہ بنانے کی تعلیم دی، تاکہ وہ تمہیں، تمہاری جنگوں میں محفوظ رکھے۔ کیا (تم خدا کی ان نعمتوں کا) شکر ادا کرتے ہو؟

تفسیر

داؤد اور سلیمان کا فیصلہ :

حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، اور حضرت نوحؑ سے متعلق واقعات کے بیان کے بعد زیر بحث آیات، داؤد و سلیمان کی زندگی کے ایک حصہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ابتدا میں ایک فیصلے کا ذکر ہے کہ جو حضرت داؤدؑ اور سلیمان نے کیا تھا — ایک اجمالی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

اور داؤد و سلیمان کو یاد کرو کہ جس وقت وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس کو ایک قوم کی بھیڑیں رات کے وقت چر گئی تھیں (و داؤد و سلیمان اذ یحکمٰن فی الحرث اذ نفست فیہ عنہم القوم)۔

اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے (و کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شٰہِدِیْنَ)۔

اگرچہ قرآن نے اس فیصلے کا واقعہ کا ملامت سربستہ طور پر بیان کیا ہے۔ اور ایک اجمالی اشارہ پر ہی اکتفا کیا ہے، اور صرف اس کے اخلاقی اور تربیتی نتیجہ پر کہ جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے قناعت کی ہے، لیکن اسلامی روایات اور مفسرین کے بیانات میں اس مسئلے میں بہت سی بھیں نظر آتی ہیں۔

کچھ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ واقعہ اس طرح تھا : کہ بھیڑوں کا ایک راؤڈ رات کے وقت انگوروں کے ایک باغ میں داخل ہو گیا اور انگوروں کی سیلیوں اور انگوروں کے گچھوں کو کھا گیا اور انہیں خراب اور ضائع کر دیا۔ باغ کا مالک حضرت داؤد کے پاس شکایت لے کر پہنچا۔

۱۔ ”نفشت“ ”نفش“ (بروزن نفش) کے مادہ سے رات کو پانگندہ ہونے کے معنی میں ہے، اور کچھ بھیڑوں کا رات کو پانگندہ ہونا،

اور وہ بھی ایک کھیت میں، طبعی طور پر اس میں چرنے سے ملا ہوا ہو گا۔ لہذا بعض نے اُسے رات کو چرنا کہا ہے، اور ”نفش“ (بروزن نفش)

ان بھیڑوں کے معنی میں ہے کہ جرات کو پانگندہ اور منتشر ہو جائیں۔

حضرت داؤدؑ نے حکم دیا کہ اس اتنے بڑے نقصان کے بدلے میں تمام بیڑیں باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ یہ وقت پہنچتے باپ سے کہتے ہیں کہ : اے خدا کے عظیم پیغمبر! آپ اس حکم کو بدل دیں اور نقصان فیصلہ کریں! باپ نے کہا : آپ جواب میں کہتے ہیں کہ : بیڑیں تو باغ کے مالک کے سپرد کی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے اور بیڑوں کے مالک کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی اصلاح اور دستی کی کوشش کرے۔ جس وقت باغ پہلی حالت میں لوٹ آئے اس کے مالک کے سپرد کر دیا جائے اور بیڑیں بھی اپنے مالک کے پاس لوٹ جائیں گی (اور خدا نے بعد والی آیت کے مطابق سلیمانؑ فیصلہ کی تائید کی)۔

یہ مضمون ایک روایت میں امام باقرؑ اور امام صادقؑ سے نقل ہوا ہے۔

ممکن ہے یہ تصور ہو کہ یہ تفسیر لفظ "حرث" کے ساتھ ہو کہ زراعت کے معنی میں ہے۔ مناسب نہیں رکھتی لیکن ظاہر ہے کہ ایک وسیع مضمون رکھتا ہے کہ جس میں زراعت بھی شامل ہے اور باغ بھی۔ جیسا کہ باغ والوں کی داستان (اصحاب الجنة) سورہ قلم آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

لیکن یہاں چند اہم سوال باقی رہ جاتے ہیں :

- ۱۔ ان دونوں فیصلوں کی بنیاد اور معیار کیا تھا؟
- ۲۔ حضرت داؤدؑ اور سلیمانؑ کے فیصلے ایک دوسرے سے مختلف کیوں تھے؟ کیا وہ اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرتے تھے؟
- ۳۔ کیا یہ مسئلہ، ایک مشورے کی صورت میں تھا یا دونوں نے ایک دوسرے سے الگ، قطعی اور مستقل حیثیت سے فیصلہ دیا تھا؟ پہلے سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ معیار اور بنیاد خسارے اور نقصان کی تلافی کرنا تھا۔ حضرت داؤدؑ نے غور کیا اور دیکھا کہ انگوروں کے باغ میں جو نقصان ہوا ہے، وہ بیڑوں کی قیمت کے برابر ہے۔ لہذا انہوں نے حکم دے دیا کہ اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے بیڑیں باغ کے مالک کو دے دی جائیں کیونکہ قصور بیڑوں کے مالک کا تھا۔

اس بات کی طرف توجہ رہے کہ بعض اسلامی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ رات کے وقت بیڑوں والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریلو کو دوسروں کے گھیتوں میں داخل ہونے سے روکے اور دن کے وقت حفاظت کی ذمہ داری گھیتوں کے مالک کی ہے۔

اور حضرت سلیمانؑ کے حکم کا مضابطہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ باغ کے مالک کا نقصان بیڑوں کے ایک سال کے منافع کے برابر ہے۔ اس بنا پر فیصلہ تو دونوں نے حق و انصاف کے مطابق کیا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ کا فیصلہ زیادہ گہرائی پر مبنی تھا کیونکہ اس کے مطابق خسارہ یکمشت پورا نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس طرح خسارہ تدریجی طور پر پورا ہوتا اور یہ فیصلہ بیڑوں والے پر بھی گرا نہ تھا۔ علاوہ ازیں نقصان اور تلافی کے درمیان ایک تناسب تھا، کیونکہ انگور کی جڑیں ختم نہیں ہوتیں، صرف ان کا وقتی منافع ختم ہوا تھا،

لہذا جمع البیہان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے جمع البیہان میں زیر بحث آہ کے ذیل میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ : "روى عن النبي انه قضى بحفظ المواشي على اربابها ليلوا وقضى بحفظ الحرث على اربابها نهائرا"۔ یہی مضمون تفسیر صافی میں بھی کتاب کافی سے منقول ہے۔

یاد رہے کہ فیصلہ یہ تھا کہ اصل بیڑیں باغ کے مالک کو نہ دی جائیں، بلکہ اُسے ان کا منافع دیا جائے۔ دوسرے سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ : بے شک انبیاء کا فیصلہ خدائی دہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی فیصلے کا موقع ہو، تو ہر خاص فیصلہ کے وقت خاص دہی نازل ہوتی ہے بلکہ وہ ان عمومی ضابطوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ نے وحی سے حاصل کیے ہوتے ہیں۔

اس بنا پر اصطلاحی معنی میں اجتہاد نظری یعنی اجتہاد ظنی کی۔ ان کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے، کہ ایک ضابطہ ظنی کو عملی شکل دینے میں دوران سے موجود ہوں اور دو بیڑوں میں سے ہر ایک میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کر لے جبکہ حقیقت میں وہ دونوں کے دونوں صحیح ہوں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری اس بحث میں بھی مطلب اسی طرح کا ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے لیکن جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے، وہ راہ جو سلیمانؑ نے اختیار کی (وہ اجرائی گناہ) زیادہ مناسب تھی اور "وكلوا تيسرا حكما وعلما" (ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو حکم و علم دیا تھا) کا جملہ جو اگلی آیت میں آئے گا دونوں فیصلوں کی درستی پر گواہ ہے۔

تیسرے سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ بات مشاورت کے طور پر ہی ہو، ایسی مشاورت کہ جو احتمالی سلیمانؑ کی آزمائش اور امر قضاوت میں ان کی لیاقت کو آزمانے کے لیے صورت پذیر ہوئی ہو، "حکما" (ان دونوں کا حکم) کی تعبیر بھی ان کے آخری حکم کے ایک ہونے پر گواہ ہے۔ اگرچہ ابتداء میں دو مختلف تجویزیں ہی تھیں (غور کیجئے گا)۔

ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا :

لحمكم انما كانا نيتنا ظران

انہوں نے آخری فیصلہ نہیں دیا تھا وہ تو اس میں اپنی اپنی آراء پیش کر رہے تھے اور مشورہ کر رہے تھے۔

ایک اور روایت سے کہ جو اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، کہ یہ باجرا داؤد کے وصی و بانفین کے تقرر کے لیے آزمائش کے طور پر تھا۔

بہر حال بعد والی آیت میں سلیمانؑ کے فیصلے کی اس صورت میں تائید کی گئی ہے : ہم نے یہ فیصلہ سلیمانؑ کو سمجھا دیا تھا اور ہماری تائید اس نے اس جگہ سے کہ حل کی بہترین راہ معلوم کر لی (فخه مناها سليمان)۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت داؤدؑ کا فیصلہ غلط تھا۔ کیونکہ قرآن ساتھ ہی کہتا ہے : ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو آگاہی اور فیصلے کی اہلیت اور علم عطا کیا تھا (وكلوا تيسرا حكما وعلما)۔

اس کے بعد ایک اور اعراب کہ جو خدا نے حضرت داؤدؑ کو دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے سحر کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور اسی طرح پرندوں کو بھی (ومخرفا مع داود الجبال يسبحن والطيور)۔

لے "من لا يحضره الفقيه"۔

لے مزید وضاحت کے لیے تفسیر صافی میں زیر بحث آیت کے ذیل رجوع کریں۔

یہ سب باتیں ہماری قدرت کے سامنے کوئی اہم چیز نہیں ہیں۔ ہم یہ کام انجام دینے پر قادر تھے (وکننا فاعلین)۔

ایک نکتہ :

اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ پہاڑ اور پہرندوں کا داؤد کے ساتھ ہم صدا ہونا کس صورت میں تھا مختلف مفسرین کی بعض آراء ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں :

۱۔ کہیں تو یہ احتمال ظاہر کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد کی آواز بڑی پرکشش تھی کہ جو پہاڑوں میں گونجا کرتی تھی اور پہرندوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔

۲۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح ایک لیے شعور کی حامل تھی کہ جو ذرات عالم کے باطن میں موجود ہے۔ کیونکہ اس نظریے کے مطابق عالم کے تمام موجودات عقل و شعور رکھتے ہیں۔ لہذا وہ جس وقت حضرت داؤد کی مناجات و تسبیح سنتے تھے تو ان کے ساتھ ہمسدا ہو جاتے اور ان کی تسبیح کا غلغلہ بھی ان کی آواز کے ساتھ مل جاتا تھا۔

۳۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہی تسبیح مکنونی ہے کہ جو تمام موجودات عالم زبان حال سے کرتی ہیں کیونکہ ہر موجود کا ایک نظام ایک ایسا نظام کہ جو بہت ہی دقیق اور حساب شدہ نظام ایک ایسے خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے کہ جو پاک و منزہ بھی ہے اور صفات کمال کا مالک بھی۔ عالم ہستی کے اس حیرت انگیز نظام کی بنا پر ہر گوشہ میں تسبیح اور حمد جاری ہے۔ (تسبیح کا معنی نقص سے پاک شمار کرنا ہے اور حمد اس کی صفات کمال کی تعریف کرنا ہے)۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تسبیح مکنونی نہ تو پہاڑوں اور پہرندوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ حضرت داؤد کے ساتھ بلکہ ہمیشہ اور ہر جگہ تمام موجودات اس تسبیح میں مصروف ہیں۔

اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے! یہ عملی تسبیح تو ہے، لیکن سب اس کو سنتے تو نہیں ہیں، یہ تو حضرت داؤد کی عظیم روح تھی کہ جو اس حالت میں عالم ہستی کے اندر اور باطن کی ہم نواز اور ان سے ہم آہنگ ہو جاتی تھی اور وہ اچھی طرح سے محسوس کرتے اور سنتے تھے کہ پہاڑ اور پہرندے ان کے ساتھ ہمسدا ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔

ان تفسیروں میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی قطعی اور دو لوگ دلیل نہیں ہے۔ آیت کے ظاہر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ پہاڑ اور پہرندے حضرت داؤد کے ساتھ ہمسدا ہو جاتے تھے اور خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ البتہ ان تینوں تفسیروں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے اور ان تینوں کو ایک ساتھ بھی لیا جاسکتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں ایک اور نعمت کی طرف کر خدا نے اس حکیم پیغمبر کو عطا کی تھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے اُسے زندہ بنانے کی تعلیم دی تھی تاکہ تمہاری جگہ میں تمہاری مخالفت کرے، کیا تم خدا کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو (وعلناہ صنفۃ لبوس لکون لخصمکون) بامسکو فحل انتو شاکرون۔

۱۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۲ سورہ یحٰی اسرئیل کی آیہ ۷۷ کے ذیل میں درج کریں۔

لبوس" جیسا کہ طبری مرحوم "جمع البیان" میں کہتے ہیں ہر قسم کے دفاعی اور حملوں میں استعمال ہونے والے اسلحے زندہ ہتھیار

لیکن قرآن کی آیت میں جو قرآن میں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ "لبوس" یہاں پر زندہ معنی میں ہے کہ جو جنگوں میں نجات کے کام آتی ہے۔

لیکن یہ بات کہ خدا نے حضرت داؤد کے لیے لہبہ کو کس طرح سے نرم کیا تھا اور انہیں زندہ سازی کی صنعت کس طرح سکھائی، تو اس کی تفصیل ہم انشاء اللہ سورہ سبا کی آیہ ۱۰ اور ۱۱ کے ذیل میں بیان کریں گے،

۸۱۔ وَلَسْلِمْنَا رَبِّجْ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا

فِيهَا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۝

۸۲۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

وَكَانُوا حَفِظِينَ ۝

ترجمہ

۸۱۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو سڑ کر دیا تاکہ جو اُس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کر جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، چلتی تھی اور ہم ہر چیز سے آگاہ تھے۔

۸۲۔ اور شیاطین کے ایک گروہ کو بھی ہم نے اُس کے لیے سڑ کر دیا تاکہ وہ اُس کے لیے (دریاؤں میں) غوطے کھاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی اس کے لیے سرانجام دیتے تھے اور ہم انہیں (بغاوت اور سرکشی کرنے سے) باز رکھتے تھے۔

تفسیر

ہوائیں سلیمان کے زیر فرمان :

ان آیات میں بعض ان نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو خدا نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی سلیمان کو عطا کی تھیں۔ اشارہ ہوتا ہے ہم نے تیز اور طوفان خیز ہواؤں کو سلیمان کے لیے سڑ کر دیا تاکہ جو اُس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں کہ جسے ہم نے مبارک

۱۔ جمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

قرروا قها : (سليمان الريح عاصفة تجرى بامرہ الى الارض التي باركنا فيها) .

اور یہ کوئی عجیب کام نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر چیز سے آگاہ تھے اور میں (و کتابا بکل شئی عالمین)۔ ہم عالم ہستی کے اسرار اور اس پر حاکم قوانین اور نظاموں سے بھی آگاہ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح جاسکتا ہے اور اس کام کے نتیجہ اور انجام سے بھی واقف ہیں۔ ہر حال ہر چیز ہمارے علم و قدرت کے سامنے قانع اور تابع و سلیمان ۔۔۔ کا جملہ: ”و مسخرنا مع داؤد الجبال“ کے جملہ پر عطف ہے۔ یعنی ہماری قدرت اور کبھی تو پہاڑوں کو اپنے ایک بندے کے لیے سحر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ہمراہ تسبیح کریں اور کبھی ہواؤں کو اپنے کسی ایک زیر فرمان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اسے ہر جگہ پہنچائیں۔

”عاصفہ“ کا لفظ تیز ہوا یا طوفان کے معنی میں ہے جبکہ قرآن کی بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام اور آہستہ آہستہ چلنے والی ہوائیں بھی سلیمان کے حکم کے تابع تھیں، جیسا کہ سورہ ”ص“ کی آیہ ۳۶ میں ہے :

فَخَرَّ نَالَهُ الرِّيحُ بِمَجْرَىٰ رِجَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ

ہم نے ہوا کو اس کے تابع فرمان کر دیا تھا کہ وہ نرمی سے آہستہ آہستہ جہاں وہ چاہتا تھا اسی طرف کھلتی تھی۔

البتہ یہاں لفظ ”عاصفہ“ (تیز و تند ہوا) کا استعمال ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے ہو یعنی نہ صرف نرم و ملائم ہوا میں ان کے تابع فرماں بردار تھے بلکہ سخت طوفان اور آندھیاں بھی ان کی اطاعت گزار تھیں، کیونکہ دوسری بات زیادہ عجیب اور تعجب انگیز ہے۔

اور یہ جو انہیں صرف سرزمین مبارک (شام) کی راہ میں ہی — جو کہ سلیمان کا پایہ تخت تھا — ان کے لیے سحر نہیں تھیں، بلکہ سورہ صٰح کی آیت ۳۶ کے مطابق، وہ جس طرف بھی چاہتے تھے وہ اسی طرف چلتی تھیں لہذا مبارک سرزمین کے نام کی تصریح زیادہ تر اس بنا پر ہے، کہ وہ حضرت سلیمان کی حکومت کا دارالسلطنت اور پایہ تخت تھا۔

اب رہ گئی یہ بات کہ ہوا ان کے افغندیں کس طرح سے مٹی اور کتنی سرعت اور تیزی سے چلتی مٹی؟

سلیمان اور ان کے اصحاب کس چیز پر بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے؟

چلتے وقت کونسا عامل انہیں رگڑنے یا ہوا کے دباؤ اور دوسری مشکلات سے محفوظ رکھتا تھا؟

خلاصہ یہ کہ وہ کوئی پراسرار قدرت اور طاقت تھی کہ جس نے اس زمانے میں ان کے لیے ایسے تیز رفتار سفر کو ممکن بنادیا تھا۔
یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، بہر تو بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایک عنایت الہی اور بخشش خداوندی اور بزرگوں
بات اور معجزوں کا اس عظیم شکر و امتیاز میں دی گئی تھی اور ہم اس کی تفصیلات آگاہ نہیں ہیں اور کہیں بھی ایسے بزرگ مسائل ہیں کہ ہم بالکل اور پورے تھے لیکن ان کی تفصیلات بیان نہ ہو سکتی تھیں۔

۱۲ "ولسلیمان الريح غدو وهاشهر ورواحها شهر" سے اجمالی طور پر جانتا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنے
کا کھ حمر کے وقت ایک ماہ کی مسافت طے کرتے تھے (اس زمانے کی مقدار کے لحاظ سے)۔

اوں کے مقابلہ میں کہ جہیں معلوم نہیں، ایک بہت بڑے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ کی سی ہیں یا ایک عظیم پہاڑ کے مقابلہ میں کے اکٹ ڈوے کی مانند ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ایک خدا پرست اور مومن انسان کی بصیرت کے لحاظ سے کوئی چیز خدا کی قدرت کے سامنے مشکل اور غیر ممکن نہیں ہے۔
چیز پر قادر اور ہر چیز کا عالم ہے۔

البتہ حضرت سلیمانؑ کی زندگی کے دوسرے حیرت انگیز حثوں کی مانند ان کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بھی بہت سے نئے یا مشکوک افسانے لکھے گئے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے۔

اس لئے کہ ذکر بھی ضروری ہے کہ دورِ حاضر کے معصنین میں سے بعض کا نظریہ ہے کہ قرآن نے حضرت سلیمانؑ اور ان کی راسطہ کے ہوا
یہ نذاعت سے مربوط مسائل، نہایت میں زرباشی و تعلق، گندم و دغیرہ کے مفروض کو صاف کرنے اور حقیقت کے چیلانے کے لیے ہوا
ملاقات سے استفادہ کرنے کی طرف اشارہ ہو۔ خاص طور سے جبکہ حضرت سلیمانؑ کی سرزمین (شام) ایک طرف سے قودہ زریعی زمین تھی اور
میں طرف سے اس کا ایک اہم حصہ بحیرہ روم کے ساحل سے ملتا تھا اور جازرائی کے لیے کام آسکتا تھا۔

لیکن یہ تفسیر، سورہ "سبا" اور سورہ "حق" کی آیات اور بعض روایات کے ساتھ، کہ جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، چندوں بابت نہیں رکھتی۔

بعد ازیں آیت حضرت سلیمانؑ کے لیے ایک اور خاص عنایت کو بیان کرتی ہے: ہم نے بعض شیاطین کو اس کے لیے سزا دیا تھا کہ اُس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے (اور جہازات اوقیتیہ چیزیں بہا کر لے لگاتے تھے) اور اس کے لیے ان کے علاوہ اور خدمت بھی مامور دیتے تھے: (ومن الشیاطین من یعصون له ویعملون عملاً دون ذلک)۔

اور ہم انہیں اس کے فرمان سے اسکرش سے روک رکھتے تھے (وكانا محافظين)۔
 اُپر دلی آیت میں جو کلمہ "شیاطین" کے حوالے سے بیان ہوا ہے، سورہ مابا کی آیات میں اسے "جن" کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔
 باب ۱۲، ۱۳ سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں "تعبیریں" ایک دوسرے کے کوئی معانی نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ "شیاطین" بھی جنوں کے
 قبیلے سے ہوتے ہیں۔

بہال بیگم نے یہ سب کچھ دیکھا کہ میں جن مخلوقات کی کیا الہی نوع ہے کہ جو مثل و خوار استیلا اور غلبہ ہی کو مٹتی ہے۔ مخلوق ہم انسان کی نظروں سے لڑتی ہے اور اس کی توجہ

کے لیے مقرر تھا سمجھار، فعال اور ہنرمند افراد پر مشتمل تھا۔

اور "یعملون عملاً دوت" ذلک (اور اس کے علاوہ ان کے لیے اور کام بھی انجام دیتے تھے) جس چیز کی اس کی تفصیل سورہ سبا آیت ۳۳ میں آئی ہے۔

یعملون له ما يشاء من محاريب وقنايل وجفان كالجواب و
قدور راسيات

سورہ سبا کی یہ آیت نشانہ ہی کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے "محاریب" بہت اعلیٰ اور خوبصورت عبادت گاہیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں بشمول دیگیں، بڑی بڑی سینیاں اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بنایا کرتے تھے۔
حضرت سلیمان کے متعلق بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کا ایک سرکش گروہ بھی موجود تھا، کہ جنہیں حضرت سلیمان نے قید کر رکھا تھا۔

والآخرین مقرنین فی الاصفاد

اور شاید: "وكنالهم حافضین" کا جملہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ ہم نے سلیمان کے اس خدمت گروہ کو سرکشی سے روک رکھا تھا۔

آپ اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاء اللہ سورہ سبا اور سورہ ص کی تفسیر میں پڑھیں گے۔

ہم پھر یاد دلاتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی زندگی اور ان کے لشکر کے بارے میں بہت سے جھوٹے یا مشکوک افسانے گردش کرتے ہیں کہ جنہیں ہرگز قرآن کے متن کے ساتھ ملحوظ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے سادگی کے لیے دستاویز نہ بن جائیں۔

۸۳- وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ
۸۴- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِينَ

ترجمہ

۸۳- اور یوب (کو یاد کرو) جب کہ اس نے اپنے پردہ و کار کو پکارا (اور عرض کی) بڑی اعلیٰ اور مشکلات نے میری طرف نہ کر لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔

۸۴- ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جن آلام میں مبتلا تھے انہیں ہم نے برطرف کر دیا (یعنی ان کی بیماری دور کی اور تندرست کر دیا) اور دوسروں کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا۔ (ص ۳۸)

اور اس کے مگر والے اسے پٹا دیتے اذان ہی جیسے اسے مزید عطا کیے، اپنی رحمت خاص کے طور پر تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق بن جائے۔

تفسیر

حضرت یوب کی مشکلات سے نجات:

بیانات خدا کے ایک اور عظیم پیغمبر اور ان کی سبق آموز سرگزشت کے بارے میں میں اور وہ "ایوب" ہیں۔ آپ وہ دوسری پیغمبر ہیں جن کی زندگی کے ایک گوشہ کی طرف سورہ انبیاء میں اشارہ ہوا ہے۔

حضرت ایوب کی داستان دردناک بھی ہے اور بادقار بھی، ان کا صبر و ضبط خصوصاً ناگوار حادثات میں عجیب و غریب تھا، اس طرح کہ "صبر ایوب" ایک ضرب المثل بن گیا۔

لیکن زیر بحث آیات میں، خاص طور سے مشکلات سے ان کی نجات اور کامیابی کا ذکر ہے اور کھلی ہوئی نعمتیں دوبارہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ یہ ہر زمانے میں تمام مومنین کے لیے کہ جو مشکلات میں گھر جاتے ہیں ایک سبق بن جائے خصوصاً یہ کہ مومنین کے لیے ایک سبق تھا کہ جو ان آیات کے نزول کے وقت دشمن کے تنگ گھیرے میں تھے۔

فرمایا گیا ہے: "ایوب کو یاد کرو کہ جس وقت اس نے اپنے پردہ و کار کو پکارا اور عرض کیا کہ دکھ، درد اور بیماری نے میری طرف رخ کر لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے (والیوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين)۔"

"ضر" (بزدن، حزن) ہر قسم کی بیماری اور پریشانی کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی روح اور جسم کو عارض ہو اور اسی طرح سے یہ لفظ کسی عضو کا نقص، مال کا تلف ہو جانا، عزت و کرامت کی موت، حیثیت و مقام کی پامالی اور اسی طرح کی دوسری باتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔

جیسا کہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ ایوب ان میں سے بہت سی تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے۔

ایوب نے بھی دوسرے تمام انبیاء کی طرح ان طاقت فرسا مشکلات کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے وقت بارگاہ الہی میں انتہائی ادب کو ملحوظ رکھا۔ یہاں تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی کہ جس سے شکایت کی بُرائی ہو۔ صرف اتنا کہا: میں کچھ مشکلات میں گرفتار ہو گیا ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میری مشکل کو دور کر دے کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ و بڑے اور زندگی کے تقاضوں کو جانتا ہے۔

اگلی آیت کہتی ہے: "ایوب کی اس دعا کے بعد ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کے رنج، دکھ اور پریشانی کو برطرف کر دیا: (فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر)۔"

اور اس کے خاندان والے اسے پٹا دیتے اور ان کے ساتھ ان ہی جیسے مزید عطا کیے (وآتينااه اهلہ و مثلہم معہ)۔ تاکہ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت خاص ہو اور یہ خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہو (رحمة من عندنا و ذکرى للعابدين)۔

تاکر مسلمان یہ جان لیں کہ مشکلات چاہے جتنی بھی ہوں اور مصیبتیں چاہے جس قدر ہوں، دشمن بھی چاہے جتنے بھی چاہے اور وہ (دشمن) چاہے جتنی بھی طاقت و قدرت رکھتے ہوں، پھر بھی پروردگار کے قہر سے لطف و کرم سے یہ سب کچھ بظرف ہوں والی چیزیں ہیں، نہ صرف نقصانات کی تلافی ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات خدا با استقامت صبر کرنے والوں کی جزا کے عنوان سے جو ان کے ہاتھ سے گیا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی اور مزید اس پر اضافہ کر دیتا ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے۔ خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو ان آیات کے نزول کے وقت دشمن کے سخت دباؤ اور بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔

چند نکات :

۱- حضرت ایوبؑ کی مختصر داستان { ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے : کسی شخص نے آپ سے پوچھا، کہ جو مصیبت ایوبؑ کو دامگیر ہوئی تھی وہ کس لیے تھی؟

امام صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے :

ایوبؑ پر مصیبت آئی اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس شکر نعمت کی وجہ سے تھی، کیونکہ ابلیس نے ان پر حسد کیا اور بارگاہِ خدا میں عرض کی کہ اگر وہ تیری نعمتوں کا اتنا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے بڑی خوشحال زندگی دی ہے اگر تو اس سے دنیا کی مادی نعمات کو چھین لے تو پھر وہ ہرگز تیرا شکر ادا نہیں کرے گا تو مجھے اس کی دنیا پر مسلط کر دے تو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا نے اس مقصد سے، کہ یہ قطعاً راہِ حق کے تمام راہیوں کے لیے ایک سند بن جائے، شیطان کو اس بات کی اجازت دے دی وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور ایوبؑ کے مال و اولاد کو یکے بعد دیگرے ختم کرتا چلا گیا، لیکن ان دردناک حادثات نے نہ صرف یہ کہ شکر ایوبؑ میں کوئی کمی نہ کی، بلکہ ان کا شکر اور بھی بڑھ گیا۔ شیطان نے خلاصے سے درخواست کی کہ اسے انہی زراعت اور بیڑوں پر مسلط کر دے۔ یہ اجازت بھی اسے دے دی گئی اور اُس نے ساری زراعت کو آگ لگا دی اور ساری بیڑوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر بھی ایوبؑ کی طرف سے عہد پروردگار اور شکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔

آخر شیطان نے خلاصے سے درخواست کی کہ وہ ایوبؑ کے بدن پر مسلط ہو جائے اور ان کیلئے شدید بیماری کا سبب بنے اور ایسا بھی ہو گیا۔ اس طرح سے کہ وہ شہرتِ بیماری اور زخموں کی وجہ سے چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے بھی مجبور ہو گئے۔

البتہ ان کی عقل و شعور میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہوا۔

خلاصہ یہ کہ تمام نعمتیں یکے بعد دیگرے ایوبؑ سے لی جا رہی تھیں لیکن ان کا شکر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ راہب انہیں دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے پوچھا : ہمیں بتاؤ کسی اکر ٹوٹنے کو کس بڑا گناہ کیلئے ہے کہ ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ اور اس طرح سے ہر کہ و مر کہ کی شہادت کا آغاز ہو گیا اور یہ امر ایوبؑ پر گراں گزرا، ایوبؑ نے جواب دیا : مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے کسی خدا کا کوئی ایک لہر بھی اس وقت تک نہیں کھایا، جب تک کہ کوئی یتیم و ضعیف میرے دستِ نوازش پر نہ بیٹھا ہو اور خدا کی کوئی اطاعت سامنے نہیں آئی، مگر یہ کہ میں نے اُس میں سے سخت ترین کو اختیار کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ایوبؑ تمام احتمالات سے صبر و شکر کے ساتھ عہدہ برآ ہو چکے تھے، تو زبانِ مناجات اور دعا کے لیے کھلی اور خدا سے اپنی مشکلات کا حل انتہائی متوجہانہ طریقے سے چاہا۔ لہذا ہر قسم کی شکایت سے خالی تھا۔ وہی دعا جو مذکورہ بالا آیات میں ابھی گزری ہے۔

”رب اف مستی الضر و انت ارحم الراحمین“

اس موقع پر خدا کی رحمت کے دروازے کھل گئے، مشکلات بڑی تیزی کے ساتھ بظرف ہو گئیں اور نعماتِ الہی نے اُن سے بھی کہیں زیادہ کہ جو پہلے ان کے پاس تھیں ان کی طرف رخ کیا۔

ہاں اُن ! جو مردانِ حق ہوتے ہیں، نعمتوں کے درگاہوں سے ان کے افکار اور طرزِ عمل نہیں بدلتے۔ وہ راحت و آرام میں ہوں یا مصیبت میں، اُن کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ ہر حال میں پروردگار کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور زندگی کے تحریکات اور انقلابات ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ ان کی روح ایک عظیم سمندر کی مانند ہے کہ جس کے آرام و سکون کو کسی قسم کے طوفانِ عجم پریم نہیں کر سکتے۔

اسی طرح وہ ہرگز تلخ حوادث کی کثرت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، جانتے ہیں کہ سخت حوادثِ خدا کی آزمائشیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کبھی بھی اپنے خاص بندے کو آزماتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ چلا جائے۔

۲۔ ”اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم“ کی تفسیر : مسطور کے درمیان مشور ہے کہ خدا نے ان کے بیٹوں کو پھر سے زندگی عطا کر دی تھی اور ان کے علاوہ اور بیٹے بھی انہیں دیئے تھے (بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا نے اُن بیٹوں کو بھی جو اس واقعے میں رہے تھے انہیں رحمت فرمائی اور ان بیٹوں کو بھی زندہ کر دیا جو اس واقعے سے پہلے مر چکے تھے۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ خدا نے حضرت ایوبؑ کو نئے بیٹے اور پہلے عنایت کیے کہ جنہوں نے مر جانے والوں کی خالی جگہ کو پُر کر دیا۔

بعض غیر مستبر روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیث کے بدن میں شدید بیماری کے زیر اثر اس طرح بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے لیکن اہل بیت کی طرف سے بیان کی گئی روایات میں اس بات کی نفی کی گئی ہے اور دلیل عقلی بھی اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر پیغمبر میں کوئی نفرت انگیز حالت یا صفت ہوگی، تو یہ بات اس کی رسالت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتی پیغمبر کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ تمام لوگ اس سے میل ملاپ رکھ سکیں اور کلمات حق کو اس سے سن سکیں۔ پیغمبر میں ہمیشہ قوت جذبہ و کشش ہوتی ہے۔

حضرت الیث کی داستان کی تفصیل انشا اللہ سورہ صں کی آیہ ۴۱ تا ۴۴ میں بیان ہوگی۔

۸۵۔ وَاسْمِعِيلَ وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝
۸۶۔ وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۸۵۔ اور اسمعیل، اور ادریس اور ذوالکفل (کو یاد کرو) کہ وہ سب صابرین میں سے تھے۔
۸۶۔ اور ہم نے انہیں رحمت میں داخل کیا، کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔

تفسیر

اسماعیل ادریس اور ذوالکفل :

الیث کی سبقت آموزہ مرگشت اور طوفانِ حادث کے مقابلہ میں ان کے مبر و ضبط کو بیان کرنے کے بعد، زیر بحث آیات میں خدا کے تین دوسرے پیغمبروں کے مقام مبر و شہیدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کتاب ہے : اسمعیل ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب کے سب صابرین میں سے تھے۔ (واسمعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرين)۔
ان میں سے ہر ایک نے دشمنوں کے مقابلہ میں یا تنگی کی طاقت فرسا مشکلات کے سامنے مبر و استقامت دکھائی ہے اور انہوں نے ان حوادث کے سامنے ہرگز گھٹنے نہیں ٹکے۔ ان میں سے ہر ایک استقامت اور پامردی کا ایک نمونہ تھا۔
اس کے بعد اس مبر و استقامت پر ان کے لیے خدا کے عظیم انعام کا ذکر ہے : ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ (و ادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين)۔
یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی بلکہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا مگر

وہ اپنے پورے جسم و جان کے ساتھ رحمت الہی میں غوطہ زن ہوتے، جیسے کہ وہ پہلے مشکلات کے دریا میں غرق تھے۔

ادریس اور ذوالکفل :

ادریسؑ خدا کے بزرگ پیغمبر تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ حضرت نوحؑ کے والد کے واداع تھے۔ ان کا نام تورات میں اخنوخ اور عربی میں "ادریس" ہے کہ جسے بعض "درس" کے مادہ سے ماخوذ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ وہ مقام نبوت کے علاوہ علم نجوم اور علم ہیئت پر بھی دھڑس رکھتے تھے ان کے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے لباس سینے کا طریقہ انسانوں کو سکھایا تھا۔

باقی رہے ذوالکفل، تو مشہور یہ ہے کہ وہ انبیاء میں سے تھے۔ اگرچہ بعض کا نظریہ، یہ ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک انسان تھے۔ قرآن کی آیات کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے کیونکہ انہیں بزرگ انبیاء کے ساتھ شمار کیا گیا ہے اور زیادہ تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔

اس نام کے ساتھ ان کو موسوم کرنے کی علت کے بارے میں متعدد احتمالات پیش کیے گئے ہیں البتہ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ "کفل" (بروزن مکر) حصہ کے معنی میں بھی ہے، اور کفالت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بخت عبادات کیں اور اعمال انجام دیتے اس پر اللہ نے اپنی رحمت اور ثواب کا دافر حصہ، انہیں مرحمت فرمایا تھا لہذا وہ ذوالکفل کے نام سے موسوم ہوئے (یعنی دافر حصہ واسطے)

بعض نے کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ لاتین عبادت میں کڑے ہو کر گزاریں گے اور دن میں روزہ رکھا کریں گے اور فیصلہ کرتے وقت ہرگز غصے میں نہ آئیں گے اور انہوں نے آخر تک اپنے اس عہد کو پورا کیا لہذا ذوالکفل نام ہو گیا۔
بعض یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ ذوالکفل حضرت الیاسؑ کا لقب ہے، جیسا کہ اسرائیل حضرت یعقوبؑ کا لقب ہے، مسیح حضرت عیسیٰؑ کا لقب ہے اور ذوالنون حضرت یونسؑ کا لقب ہے۔

۱۔ تفسیر کبیر شہر ریازی زیر بحث آج کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر فی ظلال، جلد ۵ صفحہ ۵۵۶۔

۳۔ تفسیر قرآنی زیر بحث آج کے ذیل میں اور تاریخ کامل میں بھی لکھا ہے کہ ذوالکفل حضرت الیث کے ایک بیٹے تھے اھلِ کامل نام بشر تھا وہ شام میں رہتے تھے۔ کامل اپنی اشیر ج اُس ۱۳۶۔

۸۷۔ وَذَٰلَٰلْنُوْنَ اِذْ ذُہِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ
فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ
مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝

۸۸۔ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَنَجَّیْنٰہُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

ترجمہ

۸۷۔ اور ذوالنون (یونس کو بھی یاد کرو) کہ جب وہ غصے میں آکر (اپنی قوم کے درمیان سے) چلا گیا اور اس کا خیال تھا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ (لیکن جب وہ مگرچہ کے سن میں چلا گیا) تو وہ اس غشاوہ اندھیرے میں پکارا : خداوند ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک و منزہ ہے، میں ہی قصور وار تھا۔

۸۸۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے رنج سے نجات بخشی اور ہم مومنین کو اسی طرح سے نجات عطا کرتے ہیں۔

تفسیر

یونس کی دشت زندان سے رہائی :

یہ دونوں آیات عظیم پیغمبر یونس کی سرگزشت کا ایک حصہ بیان کر رہی ہیں، پہلے فرمایا گیا ہے : "ذالنون" کو یاد کرو جبکہ وہ اپنی بت پرست اور نافرمان قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے (و ذالنون اذ ذہب مغاضباً)۔

"نون" لغت میں بہت بڑی بھلی یا مگرچہ یا ایک بہت بڑے دریائی جانور کے معنی میں ہے، اس بنا پر "ذالنون" کا معنی ہے بھلی والا (یا مگرچہ والا) یا حضرت یونس کو "ذالنون" کہیں کہا گیا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل ہم انشا اللہ بیان کریں گے۔

ہر حال اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے (و ظن ان لن نقدر علیہ)۔

ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اپنی نافرمان قوم میں اپنی رسالت کا کام پوری طرح انجام دے دیا ہے اور اس بارے میں انہوں نے کوئی ترک ادنیٰ تک بھی نہیں کیا۔ اور اب جبکہ قوم کو اس کی حالت پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ حالانکہ بہتر یہ تھا

کہ "قدر" کے مادہ سے سنت گیری اور تنگی دینے کے معنی میں ہے پھر انسان سخت گیری کرتے وقت ہر چیز کو "قدر" کے ساتھ محدود سمجھتا ہے مگر کھلا ہوا اور بے حجاب۔

کہ وہ ان لوگوں میں رہتے — اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اور غم جگر پیٹتے۔ اس امید پر کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں اور خدا کی طرف رجوع کر لیں۔

آخر کار اسی طرح ادنیٰ کی وجہ سے انہیں سختی کا منہ دیکھنا پڑا، ایک بہت بڑے مگرچہ نے انہیں نکل لیا : اور انہوں نے کھلا تو اندھیروں میں پکارا : خداوند ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے : (فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت)۔

خداوند ! تو پاک اور منزہ ہے، میں ہی ترگاہوں میں سے تھا : (سبحانک انی کنت من الظالمین)۔

میں نے خود اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے اور اپنی قوم کے آپر بھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس سے بھی زیادہ شرارت اور غش کر دوں اور تمام مصیبتوں کو جھیلنا، شاید وہ راہ راست پر آجائے۔ بالآخر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اسے رہائی بخشی (فاستجبنا لہ) اور نجات دی۔ اس طرح ہم مومنین کو نجات دیں گے (و کذا لک ننجی المؤمنین)۔

ہاں ! ہاں ہم مومنین میں سے جو بھی بارگاہِ خداوندی میں اپنی کوتاہی اور قصیر پر توبہ کرے گا اور اس کی ذات پاک سے مدد اور رحمت طلب کرے گا تو ہم اس کی دعا قبول کر کے اس کے غم و اندوہ برفروغ کر دیں گے۔

چند اہم نکات :

۱۔ یونس کی سرگزشت : انشا اللہ تفصیل کے ساتھ تو حضرت یونس کی سرگزشت سورہ صافات میں آئے گی لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

وہ سالہا سال تک اپنی قوم کے درمیان (عراق کی سرزمین نینوا میں) دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے۔ لیکن انہوں نے جتنی کوشش کی، ان کے ارشادات اور ہدایت کا ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ نے اُن سے خفا ہو کر اُس جگہ کو چھوڑ دیا اور دُعا کی طرف چلے گئے۔ وہاں کشتی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں دریا میں طوفان آگیا۔ اور سب اہل کشتی کے غرق ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔

کشتی کے ملاح نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے کہ جسے دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ (یا اُس نے یہ کہا کہ کشتی زیادہ بوجھل ہے لہذا ہم ایک شخص کو قعر کے ذریعے دریا میں پھینک دیں) ہر حال انہوں نے چند بار قعر ڈالا اور ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ یونس سمجھ گئے کہ اس کام میں کوئی راز پوشیدہ ہے اور خود کو حادثہ کے پیر کر دیا۔

جس وقت انہیں دریا میں پھینکا گیا تو ایک مگرچہ نے نکل لیا لیکن خدا نے انہیں معجزانہ طور پر زندہ رکھا۔

آخر کار وہ متوجہ ہوئے کہ ان سے ترک ادنیٰ ہو گیا ہے۔ لہذا بارگاہِ خدا کا رُخ کیا اور اپنی قصیر اور کوتاہی کا اعتراف کیا۔ خدا نے بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس جنگ و تارکب جگہ سے انہیں نجات دی۔

لیکن جسے یہ خیال کیا جائے کہ یہ واقعہ سائنسی لحاظ سے ممکن نہیں ہے لیکن بلا شک و شبہ یہ ایک خلاف معمول واقعہ ہے نہ کہ

ایک محال عقلی۔ جیسا کہ مردوں کا زندہ ہو جانا کہ جو نہ صرف خلاف معمول ہے لیکن محال نہیں ہے۔ دوسرے نفلوں میں عام اور مروج طریقے سے اس کا انجام پانا ممکن نہیں ہے لیکن پروردگار کی بے پایاں اور لامحدود قدرت کی مدد سے کوئی مشکل نہیں رہتی۔

۲۔ یہاں ظلمات کے کیا معنی ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ تعبیر دیا اور پانی کی گہرائیوں کی تاریکی اور اس بہت بڑی پھلی کے بیٹ

۳۔ یونسؑ نے کونسا ترک اولیٰ کیا تھا؟ بلاشبہ دشہ "مغاضبا" کی تعبیر یونسؑ کے بے ایمان قوم پر ناراض ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اس قسم کا غصہ اور ناراضی۔ ایسے حالات میں، کہ ایک تنگسار دوسروں پر پیڑ سالہا سال تک گمراہ قوم کو ہدایت کرنے کیلئے مشقت اٹھاتا رہے لیکن وہ اس کی ہمدردانہ اور خیر خواہانہ دعوت کا ہرگز مثبت جواب نہ دیں۔ کاملطبی اور فطری بات ہے۔

دوسری طرف جو کہ حضرت یونسؑ جلتے تھے کہ عتقرب عذاب الہی انہیں آئے گا۔ اس لیے اس شہر کو چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن یونسؑ جیسے عظیم پیغمبر کے لیے بہتر یہ تھا کہ پھر بھی آخری لمحے تک۔ وہ لمحہ کہ جس کے بعد عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ انہیں پھلنے اسی بنا پر حضرت یونسؑ کا نسبتاً عاجلانہ فیصلہ ترک اولیٰ شمار ہوا اور خدا کی طرف سے اس پر مواخذا کیا گیا۔

یہ وہی چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے داستان آدمؑ میں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ مطلق گناہ نہیں ہے، بلکہ نسبتی گناہ ہے یا دوسرے نفلوں میں "حنات الابواب میثاق المقربین" کے مصلحت ہے۔

مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۲، صفحہ ۹۷ (اُردو ترجمہ) کی طرف رجوع کریں۔

۴۔ کردار ساز سبق: "كذلك ننجي المؤمنين" کا پر معنی جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گرفت اور نجات کے سلسلہ میں جو کچھ حضرت یونسؑ پر گزری، یہ کوئی ایک خصوصی فیصلہ نہیں تھا۔ بلکہ سلسلہ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کے لیے ایک عمومی پہلو رکھتا ہے۔

بہت سے غم انگیز حوادث اور سخت مشکلات، خود ہمارے گناہوں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ یہ خوابیدہ رُوحوں کو بیدار کرنے کیلئے ایک تازیانہ ہوتی ہیں یا غرض انسان کی دھات کو صاف کرنے کے لیے ایک کٹالی کی مانند ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان ان تین نجات کی طرف توجہ کرے تو نجات یقینی ہے کہ جن کی طرف "یونسؑ" نے توجہ کی تھی:

- ۱۔ حقیقت توحید کی طرف توجہ اور یہ کہ کوئی معبود اور کئی سملا اور پناہ گاہ اللہ کے سوا نہیں ہے۔
- ۲۔ خدا کو ہر نقص و ظلم سے پاک و منزہ سمجھنا اور اس کی ذات پاک کے بارے میں کسی طرح کی دگمانی نہ کرنا۔
- ۳۔ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا۔

اس بات کی گواہ وہ حدیث ہے کہ جو تفسیر در المنثور میں پیغمبر اسلامؐ سے نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

خدا کے ناموں میں سے ایک نام کہ جن کے ساتھ جو بھی خدا کو پکارے اس کی دعا قبول ہوگی، اور جس وقت اس کے ذریعے خدا سے کوئی چیز طلب کرے تو خدا اُسے عطا کرے گا،

۱۔ تراشیدہ ج ۲ ص ۳۳۰۔

وہ "یونسؑ" کی دعا ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ! کیا وہ یونسؑ کے لیے مخصوص تھی یا مسلمان بھی اس میں شامل ہیں؟ آپؐ نے فرمایا:

یہ یونسؑ کے ساتھ بھی مربوط تھی اور تمام مومنین سے بھی مربوط ہے، جب کہ وہ خدا کو پکارتے ہیں:

کیا تو نے قرآن میں خدا کی یہ گفتگو نہیں سنی:

"وَكَذَلِكَ نَجِي الْمُؤْمِنِينَ" یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اس طرح سے دعا کرے خدا نے اس کو قبول کرنے کی ضمانت دے دی ہے۔

یہ بات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف الفاظ کا پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کا نفس انسانی میں نقش ہو جانا ہے۔ یعنی ان الفاظ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تمام وجود اس کے منہم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ خدا کی سزائیں اور عذاب و قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو عذاب استیصال ہے۔ یعنی آخری عذاب کہ جو ناقابل اصلاح لوگوں کی تباہی اور نابودی کے لیے آئسے کہ جس میں کوئی دعا فائدہ مند نہیں ہوتی کیونکہ طوفانِ بلاء کے اثر جانے کے بعد پھر وہی طرز عمل شروع ہو جاتا ہے۔

دوسری قسم کی سزائیں اور عذاب تہنی ہوتے ہیں کہ جو تہنیتی پہلو رکھتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جو نبیؐ سرا کا اثر نمایاں ہونے لگتے ہیں اور جس کو تنبیہ کے طور پر یہ سزا دی جا رہی ہے وہ بیدار اور متوجہ ہو جاتا ہے، تو بلا فاصلہ عذاب اور سزا مل جاتی ہے۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آفات و بلیات اور ناگوار حوادث کا ایک مقصد بیدار کرنا اور تربیت دینا ہے۔

حضرت یونسؑ کا واقعہ راہ حق کے تمام رہبروں کو مختلف حدود میں اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ کبھی پیغام رسائی کی اپنی ذمہ داری کو ختم نہ سمجھیں اور اس راستے میں ہر سعی و کوشش کو کم شمار نہ کریں کیونکہ ان کی مسئولیت اور ذمہ داری بڑی سنگین ہے۔

۸۹۔ وَزَكْرًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

۹۰۔ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ

كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا

لَنَا خُشْعِينَ ۝

۱۔ تفسیر در المنثور، المہمستان کی نقل کے مطابق زیر بحث آیت کے ذیل میں المہمستان میں زیر بحث آیت کے ذیل میں یہ روایت تفسیر در المنثور کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔

ترجمہ

- ۸۹۔ اور ذکر کیا (کو یاد کرو) کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا (اور عرض کیا)۔ اے میرے پروردگار! مجھے ایک اور (اور مجھے ایک آبرمند بیٹا عطا فرما) اور بہترین وارث توڑ ہی ہے۔
- ۹۰۔ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی میں صلاحیت پیدا کر دی کیونکہ وہ لوگ نیکوں میں جلدی کرتے تھے اور (رحمت کے) شوق اور (عذاب کے) خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے اور (ادب اور مسئولیت کے احساس سے) ہمارے حضور کو گرایا کرتے تھے۔

تفسیر

زکریا تنہا نہ رہے :

یہ دونوں آیتیں خدا کے دوا اور بزرگ پیغمبروں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی زندگی کا ایک گوشہ بیان کر رہی ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے : زکریا کو یاد کرو جب اُس نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا : پروردگار! مجھے ایک لڑکا چھوڑ اور توبہ وارث سے بہتر ہے : (اور حکم کیا اذ نا ذی ربہ رب لا تدفنی فرداً وانت خیر الوارثین)۔ زکریا کی عمر کے سالہا سال گزر گئے وہ بہت بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور دوسری طرف ان کی بیوی بانجھ تھی اور اب بچہ جننے کے قابل نہ تھی۔

انہیں ایک ایسے بیٹے کی تمنا تھی کہ جو ان کے خدائی پروردگاروں کو چلائے تاکہ ان کے تبلیغی کام اور حوصلے نہ رہ جائیں اور ان کے بعد موقع کی تاڑ میں رہنے والے بنی اسرائیل کے عبادت خانہ اور اس کے اموال و دہایا پر قابض نہ ہو جائیں۔ کیونکہ انہیں تو وہ خدائیں صرف ہونا چاہیے۔

ایسے وقت میں آپ نے غلوں دل کے ساتھ، بارگاہِ خداوندی کی طرف رجوع کیا اور ایک صالح بیٹے کے لیے دعا کی آپ نے انسانی ادب کے ساتھ خدا کو پکارا۔ آپ نے لفظ "بیت سے دعا شروع کی۔ وہی رب کہ جس کا لطیف و کرم زندگی کے اولین لمحے سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد "لا تدفنی" کی تعبیر آئی ہے۔ یہ لفظ "وذر" (بروزن کرنا) کے مادہ سے، کسی چیز کو معمولی اور کم سمجھ کر بے اعتنائی کی وجہ سے چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس لفظ سے حضرت زکریا نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اگر میں زندہ گیا تو فراموش ہو جاؤں گا۔ نہ صرف میں بلکہ میرے پروردگار بھی بھلا دیتے جائیں گے اور آخر میں "وانت خیر الوارثین" کے جملہ سے اس حقیقت کو بیان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا دار بقاء نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بہترین وارث ہے لیکن عالم اسباب کے لحاظ سے کسی سبب کی تلاش میں ہوں کہ جو میرے حدف اور مقصد کی طرف رہنمائی کرے۔

خدا نے حقیقت عشق سے سرشار اور بے غلوں یہ دعا قبول کر لی اور ان کی خواہش پوری کر دی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے : ہم نے اس کی دعا قبول

دل اور اسے یحییٰ عطا فرمایا : (خاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ)۔

اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے، اس کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا اور اس میں بچے کی پیدائش کی صلاحیت پیدا کر دی : (واصلحنا له زوجہ)۔

اس کے بعد اس گھرانے کی تین عمدہ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : وہ لوگ نیک کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے (لأنهم كانوا یسارعون فی الخیرات)۔

وہ اطاعت سے عشق اور لگن ہوں سے دشت کے ساتھ ہر حالت میں ہمیں پکارتے تھے (ویدعوننا رغبا ورهبا)۔ وہ ہمیشہ ہمارے سامنے (ادب و احترام اور احساسِ مسئولیت کے ساتھ) گویا گتے تھے (وكانوا لنا خاشعین)۔

ان تینوں صفات کا ذکر ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انہیں جس وقت کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کم ظرف اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرح غفلتوں اور غرور میں گرفتار نہیں ہو جاتے تھے۔ وہ کسی حالت میں بھی ضرورت مندوں کو فراموش نہیں کرتے تھے اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ وہ حالتِ نیاز میں بھی اور بے نیازی میں بھی فقیری میں بھی اور غنا میں بھی، بیماری میں بھی اور صحت میں بھی ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے اپنی طرف رخ کرنے کی وجہ سے کبر و غرور میں گرفتار نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ ناش و خاض رہتے تھے۔

۹۱۔ وَالَّتِیْ أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِیْنَ ۝

ترجمہ

۹۱۔ اور یاد کرو اس خاتون کو کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو ہم نے عالمین کے لیے ایک عظیم نشانی قرار دیا۔

لہ "رغبا" رغبت میلان اور ملازمت کے معنی میں ہے اور "رهبا" خوف، لغت اور بیزاری کے معنی میں ہے اور یہ بات کہ احباب کے لحاظ سے، ان کا عمل اعتدال کیلئے، تو مستند احتمالات ہیں۔ لیکن ہے حال ہر، یا مفعول مطلق ہو، یا ظرفیت کا مستحق رکھتا ہو۔ فی حال الرغبة و فی حال الرهبة اگرچہ تفسیر ان دونوں احتمالات کا مختلف ہے لیکن یہ فرق آیت کے مضمون کے جزئیات میں ہے، اس کی اساس اور تعبیر میں نہیں ہے۔

تفسیر

مریمؑ پاک دامن خاتون :

اس آیت میں حضرت مریمؑ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰؑ کے مقام، عظمت اور احترام کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
مریمؑ کا ذکر بزرگ انبیاء سے مربوط مباحث کے درمیان۔ یا تو ان کے بیٹے عیسیٰؑ کی وجہ سے ہے یا اس بنا پر کہ مریمؑ کی ولادت بھی کئی جہات سے یحییٰ کی ولادت کے مشابہت کی وجہ سے تھی کہ جس کی تفصیل ہم نے سورہ مریم کی آیات کے ذیل میں بیان کی ہے۔
اور یا اس بنا پر ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ عظمت، عظیم مردوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسی عظیم عورتیں بھی ہو گزری ہیں جن کی تاریخ ان کی عظمت کی نشانی ہے، جو عالم کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے : یا مکرّم مریم کو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی (والتی احصنت فرجھا)۔
پھر ہم نے اپنی زوج میں سے اس میں پھر نکا (فنفختنا فیھا من روحنا)۔
اور اُسے اور اُس کے بیٹے (عیسیٰ) کو ہم نے عالین کے لیے عظیم نشانی قرار دیا (وجعلناھا وابنھا آیۃ للعالمین)۔
چند اہم نکات :

۱۔ ایک ابہام کی وضاحت : فرج اصل میں لنت کے لحاظ سے فاصلہ اور شکاف کے معنی میں ہے۔ اور کٹائے کے طور پر حوریت کی انظام نہائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چونکہ فارسی میں اس کے کٹائی معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لہذا بعض اوقات یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ لفظ جو حوریت کے اس عضو خاص کے لیے بولا ہے، قرآن میں کیسے آیا ہے؟ لیکن اس کے کٹائی ہونے کی طرف توجہ اس سوال کو حل کر دیتی ہے۔

زیادہ واضح اور روشن تفسیر میں اگر ہم کٹائی معنی کو ٹھیک طور سے تفسیر کرنا چاہیں تو "احصنت فرجھا" کے جملہ کا مقابلہ فارسی میں یہ ہے کہ "اپنے دامن کو پاک رکھا" تو کیا فارسی میں یہ تعبیر بڑی ہے؟

بلکہ بعض کے نظریے کے مطابق عربی لنت میں ایسے الفاظ کو جو عضو خاص کے لیے صراحتاً ہوں، یا جنسی اختلاط میں مراحت رکھتے ہوں، اصلاً موجود ہی نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ کٹانے کا ہی پہلو رکھتا ہے۔ مثلاً قرآن کی عفت آیات میں اختلاط کے بارے میں "لمس کرنا" داخل ہوتا "وہا پنا" (غشیانہ) "یا بیوی کے پاس جانا" کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہ جو سب کٹائی کا پہلو رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات فارسی زبان میں ترجمہ کرنے والے ان کے کٹائی معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کٹائی معانی کے متبادل کی بجائے قاتلہ

۲۔ تفسیر نمونہ جلد ۱، سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تفسیر دیکھئے۔

۳۔ سورہ اعراف - ۱۸۹

۴۔ مستند - ۲۲۲

کے مریخ الفاظ کہہ دیتے ہیں اور یہ بات سوال کا موجب بن جاتی ہے۔

بہر حال اس قسم کے الفاظ کی تفسیر میں کہ جو قرآن میں آئے ہیں، حتمی طور پر ان کے اصلی اور بنیادی معنی کی طرف توجہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے کٹائی ہونے کا پہلو واضح ہو جائے اور ہر قسم کا ابہام ختم ہو جائے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ حضرت مریمؑ نے اپنی عفت کی حفاظت کی لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی میں یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے کسی مرد سے (چاہے حلال ہو یا حرام) ہر قسم کے میل جول سے خود کو بچائے رکھا۔ جیسا کہ سورہ مریم کی آیہ ۲۰ میں ہے کہ :

ولم یسئس بشر و لولواک بغیاثا

نہ تو کبھی کسی بشر سے مجھے چھو اسے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔

درحقیقت یہ حضرت عیسیٰؑ کی سبوانہ پیدائش اور ان کے معجزہ ہونے کے ذکر کی تہذیب ہے۔

۲۔ "روحنا" سے مراد : جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، ایک باعظمت اور بلند حوصلہ روح کی طرف اشارہ ہے اور اصطلاح میں اس قسم کی اضافت "اضافت تشریفیہ" کہلاتی ہے، کہ ہم کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی اضافت خدا کی طرف کر دیتے ہیں، مثلاً : "بیت اللہ" (خدا کا گھر) اور "شہر اللہ" (خدا کا مہینہ)۔

۳۔ مال بیٹا ایک معجزہ : زیر نظر آیت کہتی ہے : "ہم نے مریمؑ اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک آیت بنا کر نشانی قرار دیا۔ انہیں دو آیتیں یا دو عجزات نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی اس بزرگ آیت اور معجزہ میں، مریمؑ کا وجود ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ملا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا شمار نہیں کیے جاسکتے تھے۔ بیٹے کا باپ کے بغیر پیدا ہونا انتہائی اعجاز آمیز ہے، جتنا کہ کسی عورت کا شوہر کے بغیر حاملہ ہونا۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰؑ کے عجزات، بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر عیسیٰؑ کی والدہ کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔

ان تمام امور میں سے ہر ایک، عام طبعی اسباب سے ہٹ کر اور خلافت معمول تھا۔ یہ سب امور اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ سلسلہ اسباب کے مادہ ایک ایسی قدرت میں موجود ہے جو جب چاہے، ان کی روش کو بدل دے۔ بہر حال سچ اور ان کی والدہ مریمؑ کی کیفیت پوری انسان تاریخ میں بے نظیر ہے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد دیکھا گیا ہے اور شاید لفظ "آیت" کا لفظ "کی صورت میں کہ جو عظمت کی دلیل ہے، اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔

۵۔ تفسیر نمونہ جلد ۱ اور تفسیر فی ظلال زیر بحث آیہ کے ذیل میں۔

۹۲۔ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ
 ۹۳۔ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ اِلَیْنَا رَاجِعُوْنَ ۝
 ۹۴۔ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ لِسَعِیْهِ
 وَاَنَا لَهُ کَاتِبُوْنَ ۝

ترجمہ

۹۲۔ یہ (عظیم پیغمبر جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور ان کے پیروکار) سب ایک ہی امت ہیں (اور ایک ہی
 حریف اور مقصد کے پیرو ہیں) اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔
 ۹۳۔ (جسے علم اور بے خبر پیروکاروں کے ایک گروہ نے) آپس میں اپنے کام میں تفرقہ ڈال دیا ہے (لیکن آخر کار سب
 کے سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔
 ۹۴۔ جو شخص بھی کچھ اعمال صالحہ بجالائے گا جب کہ وہ با ایمان بھی ہو، تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم کی
 تمام اعمال لکھ رہے ہیں (تاکہ سب کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کا بدلہ دیا جائے)

تفسیر

ایک اُمت

گزشتہ آیات میں خدا کے بعض پیغمبروں کے نام آئے ہیں اور اسی طرح مریم جیسی مثالی خاتون کا نام آیا ہے۔ ان کے حالات
 زندگی بیان ہوئے ہیں۔ زیر بحث آیات میں، مجموعی طور پر نتیجہ نکالتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ عظیم پیغمبر جن کی طرف اشارہ ہوا ہے
 سب کے سب ایک ہی امت تھے (اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً)۔
 اُن سب کا پرگرام بھی ایک تھا اور ان کا حریف و مقصد بھی ایک ہی تھا۔ اگرچہ زمانہ اور ماحول کے اختلاف کے لحاظ سے
 مختلف خصوصیات اور ان کا انداز کار کچھ مختلف تھیں یعنی ان کی تکنیک مختلف تھی۔
 لیکن سب کے سب آخر الامر ایک ہی مسک اور راہ پر گامزن تھے۔ وہ سب کے سب توحید کی راہ میں شرک کے خلاف
 جدوجہد کرتے تھے اور دنیا کے لوگوں کو ہلاکت، حق اور عدالت کی دعوت دیتے تھے۔
 پروردگار اور حریف و مقصد کی یہ یکسانیت اور وحدت اس بنا پر تھی کہ وہ سب کے سب ایک ہی مبداء سے فیض حاصل کرتے تھے

فرشتے واحد و یکتا کا ارادہ تھا۔ لہذا ساتھ ہی فرمایا گیا ہے: میں تم سب کا پروردگار ہوں لہذا تم صرف میری ہی عبادت کرو:
 وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ)۔

درحقیقت انبیاء کی توحید عقیدتی و عملی کا سرچشمہ وحی ہے۔ اور یہ گفتگو علی علیہ السلام کی اُس بات سے مشابہ ہے کہ جو آپ نے
 اپنے بیٹے امام جعفرؑ کو وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھی:

واعلمو یا بنی انہ لوکان لربک شریک لانتک رسولہ و لعرفت
 افعالہ و صفاتہ۔

اے بیٹا! جان لے کہ اگر تیرے پروردگار کا کوئی اور بھی شریک ہوتا، تو اس کے
 رسول بھی تیری طرف آتے، تو اس کے ملک اور آثار قدرت کو بھی دیکھتا اور اس کے اعمال و
 صفات کو بھی پہچانتا۔

امت جیسا کہ راغب کتاب مفردات میں کہتا ہے، ہر اس گروہ اور جمیعت کے معنی میں ہے کہ جس کی کوئی مشترک ہمت
 اس کے افراد کو آپس میں جوڑے رکھے۔ ایک دین، ایک زمانہ یا ایک معین مکان کا اشتراک چاہے یہ وحدت اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔
 بعض مفسرین نے "امت واحدة" کو یہاں "دین واحد" کے معنی میں لیا ہے لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر امت
 کے لغوی معنی سے مطابقت نہیں رکھتی۔

بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت میں "امت" سے مراد، تمام زمانوں اور قرون کے تمام انسان ہیں یعنی
 اے تمام انسانو! تم سب کے سب ایک ہی امت ہو، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے اور تمہارا حقیقی مقصد بھی ایک ہے۔

یہ تفسیر اگرچہ گزشتہ تفسیر کی نسبت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے، پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق کو مد نظر
 رکھتے ہوئے، یہ صحیح نظر نہیں آتی۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ جملہ اُن ہی انبیاء و مرسلین کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے حالات کی
 تفصیل گزشتہ آیات میں بیان کی گئی ہے۔

اگرچہ آیت میں، لوگوں کی اکثریت اس توحیدی بنیاد سے انحراف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، وہ اپنے معاملے
 میں اختلافات کا شکار ہو گئے: (وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ)۔

معاملہ اس حد تک پیچ گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو لعن و نفرین کرنے لگاؤ
 اس سے بیزار ہو گیا۔ انہوں نے اسی پر قناعت نہ کی بلکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہتھیار نکال لیے اور بہت زیادہ غور زنی کی اور
 یہ توحید اور حق کے دین واحد سے انحراف کا نتیجہ تھا۔

"تَقَطَّعُوا" مادہ قطع سے ہے۔ یہ ایک باہم ملی ہوئی چیز کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں کر دینے کے معنی میں ہے۔ یہ "باب فعمل"
 سے آیا ہے۔ کہ جو قبول کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جملے کا مفہوم اس طرح ہوگا: وہ تفرقہ اور فتنے کے عوامل کے

سلسلے جھک گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے عینہ کی اور بے گاہی کو قبول کر کے اپنی فطری اور توحیدی وحدت کو ختم کر دیا اور
کے نتیجے میں ہر قسم کی شکست ، ناکامی اور بد بختی میں گرفتار ہو گئے۔

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے : لیکن یہ سب کے سب آخر کار ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے (کل البینا لرجوع)
یہ اختلاف جو عارضی ہے ختم ہو جائے گا اور پھر قیامت میں سب کے سب وحدت ہی کی طرف جائیں گے۔ قرآن کی مختلف
میں اس مسئلے پر بہت تاکید کی گئی ہے کہ قیامت کی خصوصیات میں سے ایک اختلافات کا ختم ہو جانا اور وحدت کی طرف چل پڑنا ہے
سورہ مائدہ کی آیت ۲۸ میں ہے :

الْحَالِلُ مَرْجِعُهُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَعِدْتُمْ تَخْتَلِفُونَ
تم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف رکھتے تھے تمہیں
وہ ان سے آگاہ کرے گا۔

یہ مضمون قرآن مجید کی متعدد آیات میں نظر آتا ہے۔

اور اس طرح سے انسانوں کی خلقت "وحدت" سے ہی شروع ہوتی ہے اور وحدت کی طرف ہی لوٹ جائے گی۔

آخری زیر بحث آیت میں پروردگار کی پرستش کی راہ میں "آئینہ واحدہ" کے ساتھ ہم آہنگی کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے : جو کوئی
بھی کچھ اعمال صالح انجام دے گا ، جبکہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو ، تو اس کی جودہد اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی :
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ لِسَعِيهِ)

اور مزید تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے : اور ہم اس کے اعمال صالح یقیناً نکھیں گے (وَنَالَهُ كَاتِبُونَ)

اس آیت میں قرآن کی دوسری بہت سی آیات کی طرح ایمان اور عمل صالح کا انسانوں کی نجات کے لیے دو اساسی اور فیصلی
ارکان کے طور پر ذکر ہوا ہے لیکن لفظ "من" کے اضافہ کے ساتھ کہ جو بعض کے لیے آتا ہے۔ یہ اس مطلب کو بیان کرتا ہے کہ تمام
اعمال کی انجام دہی بھی شرط نہیں ہے بلکہ اگر صاحبان ایمان کچھ بھی عمل صالح بجالائیں تو بھی وہ اہل نجات و سعادت ہیں۔

بہر حال یہ آیت قرآن کی بہت سی دوسری آیات کی طرح ، اعمال صالح کی قبولیت کی شرط ایمان کو شمار کرتی ہے۔
"لَا يَكْفُرْ لِسَعِيهِ" کے جملہ کا ذکر ، اس قسم کے افراد کی جزائے بیان کرنے کے لیے ، ایک ایسی تعبیر ہے کہ جو انتہائی ظن
محبت اور بزرگوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ خدا اس مقام پر اپنے بندوں کی قدروان کرتے ہوئے ان کی سعی و کوشش کا شکر ادا
کر رہا ہے۔ یہ تعبیر اس تعبیر کی مانند ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیہ ۱۹ میں بیان ہوئی ہے :

وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ لِسَعِيهِ
سَعْيُهُمْ شُكْرًا

جو شخص آخرت کے محرم کی خواہش کرے گا ، اور اس کے لیے سعی و کوشش کرے گا۔

جبکہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو ، تو اس کی کوشش کی قدروان کی جائے گی۔

۹۵۔

۹۶۔

۹۷۔

۹۸۔

ترجمہ

۹۵۔ وہ شر اور آیاویاں کہ جنہیں ہم نے (گناہوں کی پاداش میں) ہلاک کر دیا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ (اس دنیا میں)
پلٹ سکیں۔

۹۶۔ یہاں تک کہ جب یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ تیزی کے ساتھ ہر بلندی سے گزر جائیں گے۔

۹۷۔ اور (قیامت کے بارے میں) حق کا وعدہ (ایسا ہے) قریب ہو جائے گا ، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں
دشت کی دجہ سے حرکت پھڑوئیں گی ، (وہ کہیں گے) واسے ہو ہم پر کہ ہم اس کے بارے میں غفلت میں تھے ، ہم تو
ظالم تھے۔

تفسیر

کفار قیامت کے آستانے پر :

گوشہ آیات میں نیکو کار سونہیں کے بارے میں گفتگو تھی اور زیر بحث پہلی آیت میں ایسے افراد کی طرف اشارہ ہے کہ جو
ان کے نقطہ مقابل میں واقع ہیں وہ لوگ کہ جو آخری سانس تک گمراہی اور بربائی پر باقی رہتے ہیں۔

فرمایا گیا ہے : ان بستیوں پر کہ جنہیں ہم نے ان کے گناہوں کے جرم میں نابود کر دیا ہے ، حرام ہے کہ وہ دنیا کی طرف پلٹ
کر آئیں ، وہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے :

(وحرām علی قریۃ اهلکناھا انھو لا یرجعون)۔

درحقیقت وہ ایسے لوگ ہیں جو عذاب الہی دیکھنے کے بعد یا ہلاکت کے بعد اور عالم برزخ میں جانے کے بعد، غرور و غفلت کے پردوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا ہوا پائیں گے، تو آرزو کریں گے کہ اسے کاش! وہ ان تمام خطاؤں اور گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جاتے، لیکن قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کی بازگشت باطل حرام یعنی نوح ہے۔

یہ اسی بات کے مشابہہ کہ جو سورہ نمونہ کی آیہ ۹۹ میں بیان ہوئی ہے:

حقاً اذا جاء احدھم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت کلاً۔۔۔

ان کی یہ کیفیت اسی طرح باقی رہے گی، یہاں تک کہ ان کی موت (کا وقت) آن پہنچے گا تو وہ یہ کہیں گے: پروردگار! ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دے تاکہ وہ نیک اعمال کو جو ہم نے ترک کر دیتے ہیں انجام دیں لیکن وہ سوائے منفی جواب کے اور کچھ نہیں سنیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرے بیانات بھی ذکر ہوئے ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف نیچے حاشیہ میں اشارہ ہوگا۔ بہر حال یہ سبے خبر لوگ ہمیشہ غفلت اور غرور میں ہی رہیں گے اور ان کی یہ بدبختی اسی طرح باقی رہے گی یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔

جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

”یہ بات اس وقت تک ہوتی رہے گی یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج پر راہ کھل دی جائے گی اور وہ ساری زمین میں پھیل جائیں اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں: (حقاً) اذا ففتح ما جوج و ما جوج وھو من کل حدب ینسلون۔ یا جوج و ما جوج کون لوگ تھے کہاں رہتے تھے اور آخر کار وہ کیا کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا؟

ل۔ اس تفسیر کے مطابق ”حرام“ خیر ہے مبتلائے مذمت کی اور ”انھو لا یرجعون“ کا جملہ اس پر دلیل ہے اور تقریر میں اس طرح قال: حرām علی اهل قریۃ اهلکناھا ان یرجعوا الی الدنیا انھو لا یرجعون جن اہل قریۃ کہ ہم نے ہلاک کیا ہے ان پر حرام ہے کہ وہ پلٹ آئیں، وہ نہیں پلٹیں گے۔

م۔ بعض نے ”حرام“ کو یہاں ”واجب“ کے معنی میں لیا ہے۔ انہوں نے کہلہ کہ نسبت عرب میں بعض اوقات یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ ”لا“ کو زائد سمجھتے ہیں۔ ان کے حساب سے آیت کا معنی اس طرح ہوگا:۔

آفرت میں ان کی بازگشت واجب اور ضروری ہے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ ”حرام“ حرام ہی کے معنی میں ہے، لیکن ”لا“ زائد ہے، یعنی ان کی بازگشت اس جہان کی طرف حرام ہے۔

بعض مفسرین نے آیت کو خدا اور آپ کی طرف بازگشت نہ ہونے کے معنی میں لیا ہے (تفسیر مجمع البیان اور غراری زیر بحث آیہ کے ذیل میں)

بعض یہ کہتے ہیں کہ آیت ثانی درجی کے قبیلہ ہے اور یہاں بات یہ بیان کرتی ہے کہ حرام ہے کہ وہ قیامت میں پلٹ کو نہ آئیں یعنی نہ پلٹ کر آئیں گے۔ (تفسیر فی الصاقین زیر بحث آیہ کے ذیل میں) لیکن جو کہ ہم نے متفق میں بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔

اس بارے میں ہم نے سورہ کثرت کی آیہ ۹۴ کے ذیل میں اور اس کے بعد بحث کی ہے اور اسی طرح اس ”سورہ کے بارے میں بھی کہ جو ”ذوالقرنین“ نے ان کے حملوں کو روکنے کے لیے پہاڑوں کے ایک ٹکڑے میں بنائی تھی، تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ کیا ان دونوں گروہوں کے کھل جانے سے مراد، اس سدا کوٹ جانا، اور ان کا اس رستے سے دنیا کے دوسرے علاقوں میں نفوذ کرنے سے مراد کڑی زمین میں ہر جانب اور ہر طرف سے نفوذ ہے؟ زیر نظر آیت نے صریح طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی ہے۔ صرف زمین میں پھیل جانے کو عالم کے انتقام کی ایک نشانی اور قیامت کے آنے کی ایک تہنید کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے: اس وقت خدا کا وعدہ حق نزدیک آ پہنچے گا: (واقرب الوعد الحق)۔

اور ایک گھبراہٹ اس طرح کفار کے سارے وجود پر چھا جائے گی کہ ان کی آنکھیں حرکت نہیں کر پائیں گی، اور وہ یہ منظر حیرانی کے ساتھ دیکھیں گے: (خافاھی شاخصۃ ابصار الذین کفروا)۔

اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے سے غفلت اور غرور کے پردے ہٹ جائیں گے اور انہیں پکاریں گے: واسے جو ہم پر ہم تو اس منظر سے غفلت میں ہی تھے: (یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من لھذا)۔

اور چونکہ اپنے اس عہد سے اپنے گناہ نہیں چھپا سکیں گے اور خود کو بری بھی قرار نہ دے سکیں گے، لہذا صراحت کے ساتھ کہیں گے: نہیں بلکہ ہم ہی ظالم تھے: (بل کنا ظالمین)۔

اصولی طور پر خدا کے ان تمام پیغمبروں اور آسمانی کتابوں اور ان تمام ہلا دینے والے حوادث اور اسی طرح ایسے عبرت آموز سبقوں کے باوجود کہ جو زمانہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے — یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ پھر بھی غفلت میں رہیں لہذا جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے، تفسیر ہے اور خود اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم ہے۔

چند الفاظ کے لغوی معنی:

”حدب“ (بروزن ”ادب“) ایسی بلندیوں کے معنی میں ہے کہ جو پستیوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کی پشت کے اوجار کو بھی ”حدب“ کہتے ہیں۔

”ینسلون“۔ ”نسل“ کے مادہ سے (بروزن ”فضول“) تیزی سے نکلنے کے معنی میں ہے۔

یہ جو یا جوج و ما جوج کے بارے میں ہے کہ وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ گزر رہے گے اور نکلیں گے، یہ ان کے کڑی زمین میں بہت زیادہ نفوذ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

”شاخصۃ“ ”شخص“ (بروزن ”خلوص“) دراصل گھر سے باہر نکلنے کے معنی میں ہے۔ یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکل جانے کے معنی میں ہے اور چونکہ تعب اور حیرانی کے وقت انسان کی آنکھ گویا چاہتی ہے کہ وہ باہر نکل آئے، لہذا ان حالت کو بھی ”شخص“ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جو قیامت میں گنہگاروں کو لاحق ہوگی۔ وہ ایسے حیران ہوں گے کہ گویا ان کی آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے حلقہ سے باہر نکل آئیں۔

۹۸- اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ
 ۹۹- لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ الْاِلٰهَ مَا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
 ۱۰۰- لَمْ يَسْمَعُوْا فِيْهَا زَفِيْرًا وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ
 ۱۰۱- اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ
 ۱۰۲- لَا يَسْمَعُوْنَ حَيْثُ مَا هُمْ فَمَا اسْتَمْتِ اَنْفُسُهُمْ فَخِلْدُوْنَ
 ۱۰۳- لَا يَحْزَنُهُمْ الْفَرَقُ الْاَكْبَرُ وَتَلَقَّوْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ

ترجمہ

۹۸- تم بھی اور جن جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب کے سب اس میں جاؤ گے۔
 ۹۹- اگر یہ خدا ہوتے تو ہرگز اس میں نہ جلتے اور وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
 ۱۰۰- وہاں پر وہ دردناک طریقے سے نالہ و فریاد کرتے ہوں گے اور وہاں انہیں کچھ سنا ہی نہ دے گا۔
 ۱۰۱- لیکن وہ لوگ کہ جن سے ہم نے پہلے سے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، انہیں اس سے دُور ہی رکھا جائے گا۔
 ۱۰۲- وہ جہنم کی آگ کی آواز (جھجک بھی) نہیں سنیں گے اور وہ انہیں کہ جس میں ان کا دل چلبہے گا، ہمیشہ ہمیشہ (نعمتوں میں) رہیں گے۔
 ۱۰۳- انہیں وہ عظیم وحشت مزون و منوم نہیں کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے بڑھیں گے (اور یہ کہیں گے کہ یہی تو وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا)۔

تفسیر

جہنم کا ایندھن

گزشتہ آیات میں ظالم مشرکین کے انجام کے بارے میں گفتگو تھی۔ ان آیات میں ردے سخن ان کی طرف کرتے ہوئے ان کی اور ان کے معبودوں کے مستقبل کی اس طرح تصویر کشی کی گئی ہے: تم بھی اور جن جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو (سب جہنم کا ایندھن ہیں) اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ۔
 ”حصب“ در اصل پھینکنے کے معنی میں ہے۔ خصوصاً ایندھن کے ٹکڑوں کو تیز میں پھینکنے کو ”حصب“ کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ”حطب“ (بروزن سبب) کہ جو ایندھن کے معنی میں ہے، عربوں کی عقلیت زبانون میں منتقل ہو گیا ہے۔ بعض قبیلے اسے ”حصب“ اور بعض دوسرے اس کو ”حضب“ کہتے ہیں، اور چونکہ قرآن قبائلی اور دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے لہذا بعض اوقات ان کے منتقل الفاظ کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ اس طریقے سے دل جچ ہوں۔ یہ لفظ ”حصب“ بھی ایسے الفاظ میں سے ہے کہ جو اہل یمن کے قبائلی لفظ ”حطب“ کی جگہ منتقل کرتے ہیں۔
 ہر حال زیر بحث آیت مشرکین سے کہتی ہے کہ جہنم میں آگ جلانے والا ایندھن جس سے اس کے شعلے پیدا ہوں گے، خود تم آؤ تمہارے بناؤں خدا ایندھن کے بے قدر و قیمت ٹکڑوں کی طرح کیے بعد دیگرے جہنم میں پھینکے جاؤ گے۔
 اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: تم اس میں جاؤ گے (انتہو لھا واردون)۔
 یہ جملہ یا تو گزشتہ بات کی تاکید کے طور پر ہے یا ایک نئے حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو بتوں کو آگ میں ڈالیں گے، پھر تم ان پر وارد ہو گے، گویا تمہارے خدا اس آگ کے ساتھ کہ جو ان کے دعوے سے نکلے گی، تمہارا استقبال کریں گے۔
 اگر یہ سوال ہو کہ بتوں کو جہنم میں ڈالنے کا کیا فلسفہ ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ بھی بت پرستوں کے لیے ایک قسم کا عذاب اور سزا ہے کہ جو کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ اس آگ میں کہ جس کے شعلے ان کے بتوں سے نکل رہے ہیں، جل رہے ہیں۔
 علاوہ انہی یہ بات ان کے نظریات کی تحقیر و تہذیب ہے، کہ وہ اس قسم کی بے قدر و قیمت چیزوں کی پٹلیاں لیا کرتے تھے۔
 البتہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ (ما یعبدون) ان معبودوں کے معنی میں جو کہ جو بے جان پتھر اور کھڑکی کے بتے ہوئے ہیں (میساکہ) تمہارے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ما“ عام طور پر غرضی اعتبار سے لیا جاتا ہے۔

اس کے بعد عیسیٰ تمیز نکالتے ہوئے فرمایا گیا ہے : اگر یہ بُت خدا ہوتے تو ہرگز جہنم کی آگ میں نہ پہنچتے (لو کان مخلوقاً لقہ ما وردہا)۔

لیکن یہ جان لو کہ نہ صرف یہ کہ وہ جہنم میں پہنچیں گے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے (وکل فیہ لخالدون) اور مرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بت پرست ہمیشہ اپنے خداؤں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ خدا کہ جن کی وہ ہمیشہ پرستش کیا کرتے تھے اور انہیں مصیبتوں میں فعال سمجھتے تھے اور اپنی مشکلات کا حل ان سے پالتے تھے۔

ان "گمراہ عبادت کرنے والوں" کی "ان بے قدر و قیمت معبودوں" کے ساتھ دردناک کیفیت کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے فرمایا گیا ہے : وہ دوزخ میں دردناک نالہ و فریاد کریں گے (ھو فیہا زفر)۔

"زفر" اصل میں ایسی چیخ و پکار کرنے کے معنی میں ہے جس کے ساتھ سانس کی آواز بھی آرہی ہو۔ بعض نے کہا کہ پھر کی نفرت اچیز آواز کو ابتدا میں "زفر" اور آخر میں "شقیق" کہتے ہیں۔ بہر حال یہاں ایسے نالہ و فریاد کی طرف اشارہ ہے کہ جو غم و اندوہ کی وجہ سے نکلے گا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہ غم اچیز نالہ و فریاد صرف ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہی مربوط نہ ہو بلکہ شیاطین کے جو ان کے معبود تھے وہ بھی اس میں ان کے شریک ہوں گے۔

بعد کا جملہ ان کی ایک اور دردناک سزا کو بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ : انہیں دوزخ میں کچھ سنائی نہیں دے گا : (وھو فیہا لا یسمعون)۔

یہ جملہ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات ہرگز نہیں سنیں گے کہ جو ان کے لیے راحت کا باعث بنے۔ بلکہ وہ دوزخوں کے جانکاہ نالے اور عذاب کے فرشتوں کی جھڑکیاں ہی سنیں گے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں آگ کے تابوتوں میں رکھا جائے گا، اس طرح سے کہ وہ کسی کی آواز کو یا نکل نہیں سنیں گے۔ گویا وہ اکیلے ہی عذاب میں ہیں اور یہ بات خود زیادہ عذاب کا سبب ہے کیونکہ اگر انسان کے ساتھ اور افراد بھی زندان میں ہوں تو یہ بات اس کے دل کی تسلی کا باعث ہوگی کیونکہ :

البلیۃ اذا عمت طابت

بلا و مصیبت جب عام ہو تو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔

اگلی آیت کچھ مومنین اور صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے حالات بیان کر رہی ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ سے دونوں کی کیفیت زیادہ واضح ہو جائے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ : وہ لوگ کہ جن سے ہم نے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے پہلے سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس دشتناک اور ہولناک آگ سے دُور رہیں گے (ان الذین سبقنا اللہ و انشأنا عنھما مبعودون)۔

مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۱ میں سورہ ہود کی آیہ ۱۰۶ کے ذیل میں رجوع کریں۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس جہان میں مومنین سے جتنے وعدے کیے ہیں، ہم انہیں پورا کریں گے ان میں سے ایک ان کا جہنم کی آگ سے دُور رہنا ہے۔

اگرچہ اس جملے کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ تمام کچھ مومنین کے لیے ہوگا لیکن بعض نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ اور مریمؑ جیسے معبودوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک گمراہ جن کی عبادت ان کی خواہش اور مرضی کے بغیر کرتا تھا۔ اور چونکہ سابقہ آیات یہ کہتی تھیں کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی دوزخ میں داخل ہوں گے تو اس تعبیر سے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ جیسے افراد بھی شامل سمجھ لیے جاتے، لہذا قرآن یہ جملہ فوراً ایک استثناء کے طور پر بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ ہرگز دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے بارے میں ایک شاہی نزول ذکر کیا ہے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض لوگوں نے ہی سوال پیچ کر اسلام سے بھی کیا تھا لہذا یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔

لیکن اس حالت میں بھی کوئی امر مانع نہیں ہے کہ زیر نظر آیت اُس سوال کا جواب بھی ہو اور سب کچھ مومنین کے بارے میں ایک عمومی حکم بھی ہو۔

آخری زیر بحث آیات میں خدا کی چار عظیم نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو ان لوگوں کو میسر ہوں گی :

پہلی یہ کہ وہ آگ کی آواز تک نہیں سنیں گے (لا یسمعون حیصھا)۔

"حیص" جیسا کہ ارباب لغت نے کہا ہے، عسوس آواز کے معنی میں ہے اور خود حرکت یا خود حرکت سے جو آواز پیدا ہو اس کے معنی میں بھی ہے۔ دوزخ کی آگ کہ جو ہمیشہ آتش گیر یوں میں بڑھتی ہی جاتی ہے، ایک مخصوص آواز رکھتی ہے۔ یہ آواز دہشت سے

دشتناک ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ آگ کی آواز ہے، اور دوسرے اس لحاظ سے کہ یہ آگے بڑھنے کی آواز ہے۔

کچھ مومنین چونکہ جہنم سے دُور رہیں گے، لہذا یہ دشتناک آوازیں ہرگز ان کے کانوں میں نہیں پڑیں گی۔

دوسری یہ کہ "میںی نعمت میں پائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں مستغرق رہیں گے (وھو فیھا اشتھت

انفسھو خالداون)۔

یعنی وہاں پر اس جہان کی طرح کی محدودیت نہیں ہے۔ یہاں تو انسان بہت سی نعمتوں کی آرزو کرتا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ پاتا۔

وہاں پر وہ جو بھی مادی و معنوی نعمت چاہے گا، اس کی دسترس میں ہوگی۔ وہ بھی ایک دن یا دو دن نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔

تیسری یہ کہ "عظیم دشت انہیں منہم نہیں کرے گی (لا یحجزھو الفزع الاکبر)۔

"فزع اکبر" (عظیم اور بڑی دشت) کہ بعض نے روز قیامت کی دشتوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ وہ ہر دشت سے

بڑی ہے اور بعض نے صور کا پھونکا جانا اور اس جہان کے ختم ہونے کی زبردست کیفیت کی طرف اشارہ سمجھا ہے، جیسا کہ سورہ نمل کی آیہ

۸۷ میں ہے :

لیکن چونکہ قیامت کے دن کی دشت سلسلہ طور پر اس سے زیادہ اہم ہے، لہذا پہلی تفسیر زیادہ بھی معلوم ہوتی ہے۔

آخر میں ان لوگوں کے لیے آخری نعمت کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ : رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے،

انہیں مبارکباد دیں گے اور یہ بشارت دیں گے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا : (وتلقھو اللہک فھذا

یومکم الذی کنتم توعدون۔

نوح البلاغ میں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا :

فبادروا باعمالکم تکونوا مع جیلان اللہ فی دارہ ، رافق بہم رسلہ ، وازارہم ملائکتہ ، ولکم اسماعہم ان تسمعہم نارجہم ابداً .

نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ، تاکہ تم خدا کے گھر میں اس کے پڑوسی بنو۔ ایسے مقام پر کہ جہاں پیغمبروں کو ان کا رفیق قرار دیا ہے اور فرشتوں کو ان کی زیارت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کی اتنی عزت بڑھائی ہے کہ ان کے کان جہنم کی آگ کی آواز تک نہیں سنیں گے۔

۱۰۲۔ یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا أَنَا كُفَّاءُ فَعِلِينَ ۝

ترجمہ

۱۰۳۔ وہ دن کہ جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے خطوط کے کاغذوں کو آپس میں لپیٹا جاتا ہے۔ (پھر جس طرح سے ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی، اسی طرح سے اسے واپس لوٹائیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اور ہم یقینی طور پر اسے انجام دیں گے۔

تفسیر

جب آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا :

گزشتہ بحث کی آخری آیت میں تھا کہ سچے مومنین عظیم وحشت سے غلبین نہیں ہوں گے۔ یہاں پر اس بڑی وحشت کے دن کا ایک اور رخ پیش کیا جا رہا ہے اور درحقیقت اس وحشت کی علت کی تصریح کر رہے ہیں کہ جو ہم نے فرمایا گیا ہے :

۱۸۳۔ خطبہ

یہ معاملہ اس دن حقیقت کی صورت اختیار کر لے گا کہ جب ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے کہ جس طرح خطوں کو لپیٹا جاتا ہے :

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ ۝

گزشتہ زمانے میں خطوط لکھنے کے لیے اور اسی طرح کتابیں لکھنے کے لیے، طومار (پلٹے ہوئے کاغذ) کی طرح کے اوراق استعمال ہوتے تھے۔ ان طوماروں کو لکھنے سے پہلے لپیٹ دیتے تھے اور لکھنے والا بتدریج آہستہ آہستہ اسے ایک طرف سے کھینچتا رہتا تھا اور جو مطالب اسے لکھنا ہوتے تھے اس کے اوپر لکھا کرتا تھا اور لکھائی ختم ہونے کے بعد پھر اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا۔ لہذا ان کے خطوط اور کتابیں بھی طومار کی شکل میں ہوتی تھیں اس طومار کو "سجل" کا نام دیا جاتا تھا جس کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں، دنیا کے اہتمام پر، عالم ہستی کے لپیٹ دینے جلنے کی، ایک لطیف تشبیہ ہے۔ اس وقت اوراق کے یہ طومار کٹے ہوئے ہیں اور اس کے تمام نقوش اور خطوط پڑھے جا رہے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر قائم اور برقرار ہے لیکن جب قیامت کا حکم ہو جائے گا تو یہ عظیم طومار اپنے تمام خطوط و نقوش کے ساتھ لپیٹ دیئے جائیں گے۔

البتہ دنیا کے لپیٹے جانے کا معنی اس کا بٹنا اور نابود ہونا نہیں ہے، جیسا کہ بعض نے خیال کر رکھا ہے۔ بلکہ اس کا درہم برہم ہو کر مل جانا اور اکٹھا ہو جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس جہان کی شکل و صورت تو بگڑ جائے گی، لیکن اس کا مادہ نابود اور ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آیات مصادی مختلف تعبیرات سے اچھی طرح واضح ہوتی ہے مثلاً انسان کا بوسیدہ ڈھریوں اور قبروں سے اٹھنا۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ : "جس طرح ہم نے اسے ابتدا میں پیدا کیا ہے (اسی طرح) دوبارہ پلٹائیں گے" یہ کام ہماری عظیم قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے (کما بدأنا اول خلق نعبیدہ)۔

درحقیقت یہ تعبیر اس تعبیر کے مشابہ ہے کہ جو سورہ اعراف کی آیہ ۲۹ میں ہے :

کَمَا بَدَأْنَاكُمْ قَوْمًا مِّنْ نَّحْنُ فَنَعِيدُهُمْ

جس طرح سے اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح لوٹائے گا۔

اسی طرح ،

وهو الذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ وهو اھون علیہ اور وہی ذات تو ہے جس نے خلقت کی ابتدا کی ، پھر اس کو لوٹائے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے (روم - ۲۷)۔

۱۔ "سجل" (بروزن سطل) بڑے اور پانی سے بھرے ہوئے ڈول کے معنی میں ہے، اور "سجل" (سین اور جیم کی زیر اور لام کی شد کے ساتھ) اُن پتروں کے ٹکڑوں کے معنی میں ہے کہ جن کے اوپر لکھا جاتا تھا ، اس کے بعد ان تمام اوراق کو جن پر مطالب لکھتے ہیں کہا گیا ہے (مفردات رافضی و قاموس) اس بات پر بھی قیود رکھتے ہیں کہ "کطی السجل للکتاب" نے جملہ کی ترکیب میں کئی احتمال دیتے گئے ہیں ، لیکن سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ "کطی" جو کہ مصدر ہے "سجل" کی طرف

یہ جو بعض مفسرین نے احتمال پیش کیا ہے کہ اس بازگشت سے مراد، فنا و نابودی کی طرف بازگشت یا آغاز آفرینش آپس میں لپیٹ و منسلک ہے، بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔
اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اور یقیناً ہم اسے انجام دیں گے۔
(وَعْدًا عَلَيْنَا نَاكُنَا مُعْطِينَ)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کی پہلی صورت میں بازگشت سے مراد یہ ہے کہ انسان دوبارہ ننگے پاؤں غریاں جیسا کہ ابتدائے خلقت میں تھے۔ پلٹ کر آئیں گے لیکن بلا شک اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آیت کا مفہوم معنی میں منحصر ہے، بلکہ یہ تو مخلوق کے پہلی صورت میں لوٹنے کی ایک شکل ہے۔

۱۰۵۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

۱۰۶۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ

ترجمہ

۱۰۵۔ ہم نے ذکر (تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ میرے صالح بندے زمین (کی حکومت) کے وارث ہوں گے۔

۱۰۶۔ اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک روشن ابلاغ ہے۔

تفسیر
زمین کی حکومت صالحین کے لیے ہوگی۔

گزشتہ آیات میں صالح مومنین کے لیے آفریدی جزا کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، زیر بحث آیات میں نہایت عمدگی اور فصاحت سے ان کی ایک واضح دنیوی جزا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے زمین کی حکومت۔ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے "زبور" میں "ذکر" کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ آخر کار میرے صالح بندے زمین (کی حکومت) کے وارث ہوں گے۔
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)

"ارض" سارے کرۂ زمین کو کہا جاتا ہے اور سارا جہان اس میں شامل ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو۔ اگرچہ بعض نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ اس سے مراد قیامت میں ساری زمین کا وارث ہونا ہے لیکن لفظ "ارض" کا ظاہری معنی جب کہ پر مطلق طور پر بولا جائے، اس جہان کی زمین ہی ہوتا ہے۔

لفظ "ارض" جیسا کہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں، اس چیز کے معنی میں ہے کہ جو بغیر معاملہ اور غریہ و فرودخت کے کسی کی طرف منتقل ہو اور کبھی قرآن مجید میں "ارض" ایک صالح قوم کے غیر صالح قوم پر تسلط اور کامیابی، اور ان کے تمام سرمائے و وسائل کو اپنے قبضہ اور اختیار میں لینے کے لیے بولا گیا ہے جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۳۱ میں بنی اسرائیل کی فرعون پر کامیابی کے بارے میں بیان ہوا ہے:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

ہم نے زمین کے مشرق و مغرب کو، اس مستضعف قوم کی میراث میں دے دیا۔

اگرچہ "زبور" اصل میں ہر قسم کی کتاب اور تحریر کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں عین مواقع میں سے دو موقعوں پر یہ لفظ حضرت داؤد کی زبور کی طرف اشارہ ہے لیکن بعید نہیں کہ تیسرے موقع پر یعنی زیر بحث آیت میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہو۔
"زبور داؤد" یا "عہد قدیم" کی کتابوں کی تعبیر میں "مزامیر داؤد" اللہ کے نبی حضرت داؤد کی تصدیق و دعاؤں اور مناجات کا ایک مجموعہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ "زبور" سے مراد یہاں گزشتہ انبیاء کی تمام کتب ہیں۔

لیکن مذکورہ دلیل کے پیش نظر۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ "زبور" سے مراد "مزامیر داؤد" ہی ہے۔ خاص طور پر جب کہ موجودہ مزامیر میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ جو زیر بحث آیت سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں۔ انشاء اللہ ان کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔

"ذکر" دراصل یاد آوری یا اس چیز کے معنی میں ہے جو ذکر و یاد آوری کا باعث بنے۔ قرآن کی آیات میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ کی آسمانی کتاب یعنی تورات پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے مثلاً سورہ انبیاء کی آیت ۴۸:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ

یہ احتمال تفسیر جمع البیان اور تفسیر قرآنی نے چند گزشتہ مفسرین سے نقل کیا ہے۔

اللہ جیسا کہ پہلے ہی ہم نے اشارہ کیا ہے کہ خدا کی دستاویز قدرت کے بارے میں۔ مشکل اور آسان۔ کوئی چیز نہیں ہے، بحسب ایک جیسا ہے۔ اس بنا پر جو تعبیر مذکورہ بالا آیت میں آئی ہے، حقیقت میں انسانوں کی نظر کے لحاظ سے ہے۔
ل۔ "وعداً" "وعدنا" کا منقول ہے جو کہ مشابہ ہے۔

یہ جملہ حقیقت میں چند قسم کی تائیدی لیے ہوئے ہے، مثلاً "وعداً" "علینا" (ہم پر) "انا" کے ساتھ ایک جملہ "کنا" میں فعل ماضی کا استعمال اور اس میں "فاعلین" کا لفظ۔

اور کبھی یہ لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ نکویر کی آیہ ۲۷ :

ان هو الا ذکر للعالمین

لہذا بعض نے یہ کہا ہے کہ زیر بحث آیت میں ذکر سے مراد قرآن ہے اور زبور سے مراد تمام گزشتہ کتب ہیں اور ہم نے لفظ "تقریباً فارسی کے لفظ "علاوہ ہیں" کے ہم معنی ہے۔ اس طرح سے آیت کا معنی یہ ہوگا :

ہم نے قرآن کے علاوہ تمام گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں بھی مکہ دیا تھا کہ آخر کار تمام نئے زمین خدا کے صالح بندوں کے اختیار میں قرار پا جائے گی۔

لیکن آیت میں جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے ظاہر یہ ہے کہ زبور سے مراد حضرت داؤدؑ کی کتاب ہی ہے اور "ذکر" قورات کے معنی میں ہے۔

اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ زبور قورات کے بعد تھی قر "من بعد" کی تعبیر بھی حقیقی ہی ہوگی اور اس طرح آیت کا مگر یوں ہوگا :

ہم نے قورات کے بعد ، زبور میں یہ مکہ دیا تھا کہ اس زمین کی میراث ہمارے صالح بندوں تک پہنچے گی۔

یہاں پر یہ سوال سلسلے آتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے صرف انہی دو کتابوں کا نام کیوں لیا گیا ہے ؟

لیکن یہ ہے اس وجہ سے ، ہر کہ حضرت داؤدؑ ان بزرگ ترین پیغمبروں میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حق اور عدالت کی حکومت قائم کی اور بنی اسرائیل بھی وہ مستضعف قوم تھے کہ جنہوں نے مسکین کے خلاف قیام کیا اور ان کے اقتدار کو ختم کر کے ان کی حکومت اور سرزمین کے وارث ہو گئے۔

ایک اور سوال کہ جو یہاں باقی رہ جاتا ہے ، یہ ہے کہ خدا کے صالح بندے (عباد الصالحون) کون ہیں ؟

بندوں کی خدا کی طرف اضافت پر توجہ کرتے ہوئے ، ان کے ایمان اور توحید کا مسلک واضح ہو جاتا ہے اور لفظ "صالحین" کی طرف توجہ کرنے سے جو کہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے ، تمام اہل بیتیں اور لیاقتیں ذہن میں آجاتی ہیں۔ عمل و تقویٰ کے لحاظ سے اہلیت علم و آگاہی کے لحاظ سے اہلیت ، قدرت و قوت کے لحاظ سے اہلیت اور تدبیر و نظم و ضبط اور اجتماعی شعور کے لحاظ سے اہلیت جس وقت صاحب ایمان بندے اس قسم کی اہلیتیں پالیں ، تو خدا بھی ملک اور مدد کرتا ہے تاکہ وہ مسکین کو شہادت دے ان کے آلودہ ہاتھوں کو زمین کی حکومت سے ہٹا سکے اور ان کی سیراؤں کے وارث بن جائیں۔

اس بنا پر صرف "مستضعف" ہونا و دشمنوں پر کامیابی اور زور دے زمین کی حکومت کے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک طرف ایمان ضروری ہے اور دوسری طرف اہلیت کا حصول۔ مستضعفین جہاں جب تک ان دو اصولوں کو زندہ نہیں کریں گے ، زور دے زمین کی حکومت تک نہیں پہنچ سکتے۔

۱۔ اصطلاحی معنی تعبیر کے مطابق "بعد" کی لفظ بیان "بعد" رتبی ہے "بعد" زمانی۔
۲۔ اردو میں "من بعد" کا متبادل "علاوہ ازیں" یا "اس کے علاوہ" ہے۔

اس لیے بعد والی آیت میں مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے : اس بات میں ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ، ایک واضح اور روشن ابلاغ ہے (ان فی هذا لبلاغ القوم عاہدین)۔

بعض مفسرین لفظ "هذا" کو ان تمام وعدوں اور وعیدوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سہ میں ہیں یا سہ سے قرآن میں ہیں۔

لیکن آیہ کا ظاہر یہ ہے کہ "هذا" اسی وعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو گزشتہ آیت میں خدا نے اپنے صالح بندوں سے نئے زمین کی حکومت کے بارے میں کیا ہے۔

چند اہم نکات :

۱۔ قیام مہدی کے سلسلہ میں روایات : بعض روایات میں یہ آیت صراحت کے ساتھ حضرت امام مہدیؑ کے یارو انصار کے ساتھ تعبیر ہوئی ہے۔ جیسا کہ مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی آیت کے ذیل میں منقول ہے :

هو اصحاب المہدی في آخر الزمان :

وہ صالح بندے کہ جن کا خدا نے اس آیت میں وارثان زمین کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ

آخری زمانے میں مہدی کے اصحاب و انصار ہیں۔

تفسیر تھی یہی بھی اس آیت کے ذیل میں ہے ،

ان الارض يرثها عبادي الصالحون ، قال القاسم واصحابہ

اس سے مراد کہ زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوں گے ، مہدی قائم اور ان کے اصحاب ہیں۔

بغیر کے یہ بات واضح ہے کہ یہ روایات اسی ایک عالی اور آشکار مصداق کا بیان ہیں۔ ہم نے بار بار بیان کیا ہے کہ یہ تفسیر مگر آیت کے مفہوم کی عمومیت کو محدود نہیں کرتی۔

لہذا جس زمانے میں بھی اور جس جگہ بھی خدا کے صالح بندے اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اور آخر کار زمین ان کی حکومت کے وارث ہو جائیں گے۔

مندرج بالا روایات تو خصوصیت سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی شیعہ مفسرین کتب میں مرقوات کر کے ہوئی بہت زیادہ روایات ہیں جو پیغمبر اسلامؐ اور آخر اہل بیت سے منقول ہیں : اور سب کی سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر اس جہاں کی حکومت صالحین کے ہاتھ آجائے گی اور خاندان پیغمبرؐ سے ایک شخص قیام کرے گا کہ جو زمین کو عدل و داد سے اس کے بندوں کے لیے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔

ان میں سے ایک یہ مشہور حدیث ہے جو اکثر منابع اسلامی میں پیغمبر اکرمؐ سے نقل ہوئی ہے :

ہوئی تصویروں کو دیکھتا ہے، لیکن کتا ہے کہ میں اس قسم کے کبرے اور تصویروں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی دوسرے کثرہ سے اس کثرہ میں اترا آیا ہے کیونکہ تمام چیزیں اس کے لیے نئی ہیں۔ شاید اس کے دماغ کے کڑوں سیل میں سے چند لمبائی سیل کے جو گوشہ کو حال سے ملاتے ہیں بیکار ہو گئے تھے لیکن اسی چیزِ عظیم کے غراب ہونے نے کیا دشمنانک اثر دکھایا۔

تو کیا انسانی معاشرہ "لائق نظام" صرح و مرج، ظلم و ستم، اور ناہنجاری کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہانِ آفرینش کے اس عظیم سمندر سے الگ کر سکتا ہے؟ کہ جس میں سب کے سب منظم پرگرام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا جہان کی وضع عمومی کا مشاہدہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ بشریت بھی خواہ مخواہ عالمِ هستی کے نظام کے سامنے سر تسلیم خم اور منظم اور عادلانہ نظام کو قبول کرے، اپنی اصلی راہ کی طرف پلٹ آئے اور اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے!! ہم ہر انسان کے بدن کی گونا گوں اہم پیچیدہ مشین کی ساخت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دل و دماغ سے لے کر آنکھ، کان، زبان یہاں تک کہ بال کی ایک جڑ کو دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب قوانینِ نظم اور ایک حسب کے تابع ہیں، تو اس حالت میں انسانی معاشرہ ضوابط و قوانین اور صحیح عادلانہ نظام کی پیروی کے بغیر کس طرح برقرار رہ سکتا ہے؟ ہم بقائے بشریت کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے سچی و کوشش کرتے ہیں۔ البتہ ابھی تک ہمارے معاشرے کی سطح آگاہی اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ ہم یہ جانی لیں کہ موجودہ راہِ درویش کو جاری رکھنے کا انجام ہماری فنا اور نابودی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اور پاک اور شعور نگری ہمیں حاصل ہو جائے گا۔

ہم اپنے مفادات کے خواہاں تو ہیں لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ موجودہ حالت کو برقرار رکھنا، ہمارے مفادات کو برباد کر رہا ہے۔ البتہ آہستہ آہستہ جب ہم بیکار ہوں گے اور اسلحہ سازی پر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عالمی معاشروں کی آدھی فعالیتیں فکری اور جسمانی تو ہیں اور عالمی سرمایے کا آدھا حصہ اس راستہ میں رائیگاں جا رہا ہے۔ نہ صرف رائیگاں جا رہا ہے بلکہ دوسرے آدمے کو نابود کرنے کے کام میں لایا جا رہا ہے۔

سطح آگاہی بلند ہوگی تو ہم واضح طور پر جان لیں گے کہ ہمیں عالمِ ہستی کے عمومی نظام کی طرف پلٹنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہیے۔

اور جس طرح سے کہ ہم واقعی طور پر اس کل کی ایک جز ہیں، عملی طور پر بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم تمام مسائل میں اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں۔

تقریباً اس کا یہ نکتہ کہ جہاں انسانیت میں نظامِ آفرینش ہی آئندہ زمانے میں ایک صحیح اجتماعی نظام کو قبول کرنے کے لیے ایک واضح دلیل بنے گا اور یہ وہی چیز ہے کہ جو زیر بحث آیت اور "عالم کے مصلح عظیم" (مہدیؑ) اور احفادِ اہل بیت کے قیام سے مربوط احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہ بحث سال ۱۴۰۲ھ کے ماہ شوال کی پندرہویں رات۔ جو ولادتِ باسلوٹ حضرت محمدی امامِ زمانہ (ارواحِ عالمہ اندھا کی رات ہے، کو کھلی ہے۔ یہاں کو ایسے وقت میں کہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی خوشی مناتے ہیں۔ ایک تو حضرت سرخس کے مصلحِ موعود کی ولادت کا یومِ مبارک ہے اور دوسرا اسلام کو مانجنگ پیسہ کی ولادت کا دن ہے۔

- ۱۰۷۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝
- ۱۰۸۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا الْعُمُورُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَعَلَّ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
- ۱۰۹۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ ۖ مَا تُوعَدُونَ ۝
- ۱۱۰۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝
- ۱۱۱۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝
- ۱۱۲۔ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۷۔ اور ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
- ۱۰۸۔ تم کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہ وحی ہوئی ہے کہ تمہارا معبود خدا ہے۔ تو کیا (اس حالت میں حق کے سامنے) سر تسلیم خم کرو گے (اور بتوں کو چھوڑ دو گے)۔
- ۱۰۹۔ اگر (ان تمام باتوں کے باوجود) وہ لوگ روائی کریں تو تم ان سے یہ کہہ دو کہ میں تم سب کو یکساں طور پر عذاب الہی سے خبردار کرتا ہوں اور میں یہ نہیں جانتا کہ (عذابِ خدا کا) یہ وعدہ تمہارے نزدیک ہے یا دور۔
- ۱۱۰۔ یقیناً وہ آشکار باتوں کو بھی جانتا ہے اور جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے (اور کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے)۔
- ۱۱۱۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ بات تمہارے لیے آفتابش ہو اور ایک (معین) مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہو۔
- ۱۱۲۔ اور (پیغمبر نے) کہا: پروردگار! تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے (اور ان سرکشوں کو سزا دے) اور ہمارا پروردگار ہی وہ رحمن ہے کہ جس سے میں تمہاری ناروا تمہتوں پر مدد طلب کرتا ہوں۔

تفسیر

عالمین کے لیے پیغمبر رحمت :

گوشہ آیات صالح بندوں کو نودے زمین کی حکومت کی بشارت دے رہی تھیں، اور اس قسم کی حکومت تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اس لیے پہلی زیر بحث آیت میں وجود پیغمبر کے رحمت عامہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر (وما ارسلناک الا رحمة للعالمین)۔

دنیا کے سبھی لوگ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر تیری رحمت کے نمون ہیں کیونکہ تو نے ایسے دین و ایمان کی ترویج اپنے دمر کی کہ جو سب کی نجات کا سبب ہے۔ اب اگر کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور کچھ نے نہیں اٹھایا، تو یہ بات خود انہیں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا تیری رحمت کے عمومی ہونے پر کوئی اثر نہیں ہے۔

یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک ساز و سامان سے آراستہ ہسپتال تمام بیمار لوگوں کے علاج کے لیے بنایا جائے جس میں ہر قسم کی دوائیاں اور ماہر طبیب اور ڈاکٹر موجود ہوں اور اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے بلا کسی امتیاز کے کھل دیے جائیں تو کیا یہ اس معاشرے کے تمام لوگوں کے لیے وسیلہ رحمت نہیں ہے؟ اب اگر بعض ہسپتال محرم بیمار اس فیض عام کو خود سے قبول کرنے سے انکار کریں تو اس مرکز شفا کے عمومی ہونے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔

دوسرے نفلوں میں پیغمبر اکرم کے وجود کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا تو فاعل کی فاعلیت کے متعنی ہونے کا پہلو رکھتا ہے لیکن مسلمہ طور پر فعلیت بھی تعبیر خیر ہوتی ہے جب قبول کرنے والے میں قبول کرنے کی قابلیت بھی ہو۔

”عالمین“ کی تعبیر ایسا وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جس میں تمام اقدار کے تمام انسان شامل ہیں اسی لیے اس آیت کو پیغمبر اسلام کی خاتیت کے لیے بھی اشارہ سمجھا گیا ہے کیونکہ آپ کا وجود آئندہ کے تمام انسانوں کے لیے عالم کے انتقام تک رحمت ہے اور رہبر و پیشوا و مقتدا ہے اہ ایک لحاظ سے تو یہ رحمت فرشتوں کے لیے بھی ہے۔

اس سلسلے میں ایک عمدہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جو اس عمومیت کی تائید کرتی ہے، حدیث یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے جبریل سے پوچھا :

هل اجابك من هذه الرحمة شیء

کیا اس رحمت کا کچھ فائدہ نہیں بھی پہنچا ؟

تو جبریل نے جواب میں عرض کیا :

أني كنت اخشى عاقبة الامر، فامنت بك، لما اثنى الله على بقوله

عند ذی العرش مکین

میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا لیکن ایک آیت کی وجہ سے کہ جو آپ پر قرآن میں نازل ہوا ہے

میں اپنی حالت سے مطمئن ہو گیا ہوں کیونکہ خدا نے میری اس جگہ کے ساتھ مدح کی ہے :

ذی قوۃ عند ذی العرش مکین (جبریل خدا کے ہاں کہ جو غالب عرش ہے

بلند مقام و مرتبہ پر ہے)

بہر حال موجود دنیا کر جس کے درد و راز سے فساد، تباہی اور ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے، جنگوں کے شعلے ہر جگہ بھڑک رہے ہیں اور ظالم قوتوں کا چنگل مظلوم مستضعفین کے گلے دبا رہا ہے، اس دنیا میں کہ جس میں جہالت، اخلاقی تباہی، خیانت، ظلم و استبداد اور طبقاتی تفاوت نے ہزاروں قسم کی مشکلات اور مصیبتیں پیدا کر دی ہیں۔ ہاں ! ہاں ! ایسے جہان میں پیغمبر اکرم کے ”رحمتہ للعالمین“ ہونے کا مفہوم ہر دور سے زیادہ آشکار اور واضح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہوگی کہ آپ ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں کہ جس پر عمل سے یہ تمام نامردیاں، بد بختیاں اور سیاہ کاریاں ختم ہو سکتی ہیں۔

ہاں ! ہاں ! وہ بھی اہل ان کے احکام بھی، آپ کا پروگرام اور آپ کا اخلاق بھی سب کے سب رحمت ہیں۔ ایسی رحمت کہ جو سب کے لیے ہے اور اس رحمت کی بقا و دوام کا نتیجہ تمام کرة زمین پر صاحبان ایمان صالحین کی حکومت ہوگا۔

اور چونکہ رحمت کا اہم ترین مظہر اور اس کی حکم ترین بنیاد، مسئلہ توحید اور اس کے جلوے ہیں لہذا اگلی آیت میں فرمایا گیا :
تر یہ کہہ دو کہ محمد پر تو یہی وحی ہوئی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے (قل انما یوحی الی انما اللہ یکو واحد)۔
تو کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اس بنیادی اصل یعنی توحید کے سامنے سرتسلیم خم کر دو اور بتوں کو چھوڑ دو (فعل انتم مسلمون)۔
درحقیقت اس آیت میں تین بنیادی نکات پیش کیے گئے ہیں :

پہلا نکتہ یہ ہے کہ رحمت کی حقیقی بنیاد توحید ہے اور سچ بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی غور و فکر کریں گے اتنا ہی یہ قوی رابطہ درخشاں اور روشن تر ہوتا جائے گا۔ اعتقاد میں توحید، عمل میں توحید، صفوں میں توحید، قانون میں توحید، حرفیکہ ہر چیز میں توحید۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لفظ ”انما“ کے تقاضے کے مطابق کہ جو صریح دلالت کرتا ہے، اسلام کے پیغمبر کی تمام دعوت کا خلاصہ، اصل توحید ہے۔ گہرا مطالعہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصول دین میں بلکہ فروع و احکام تک میں بھی آخر کار توحید ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی بنا پر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ توحید صرف اصول دین کی ایک اصل ہی نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط دھماکے کی مانند ہے کہ جو توحید کے قانون کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے یا زیادہ صحیح الفاظ میں ایک روح ہے کہ جو دین کے بدن میں پیوستگی رکھتی ہے۔

آخری نکتہ یہ ہے کہ تمام معاشرہ اور قوموں کی اصل مشکل مختلف شکلوں میں شرک سے آلودگی ہے۔ کیونکہ ”فعل انتم مسلمون“ (کیا اس اصل کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہو) کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اصل مشکل شرک اور شرک کے مظاہر سے باہر آنا اور بتوں کو توڑنے کے لیے آئینیں چڑھانا ہے۔ نہ صرف پتھر اور لکڑی کے بتوں کو بلکہ ہر قسم کے بتوں کو، خصوصاً انسانی طاعنوں کو توڑنے کے لیے

بعد والی آیت کہتی ہے کہ اگر ان تمام باتوں کے باوجود ہماری دعوت اور پیغام کی طرف توجہ نہ کریں اور ڈر و ڈانی کریں تو ان سے کہہ دو میں تم سب کو یکساں طور پر عذاب الہی کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں (خان تولوا فقل اذنتکوا علی سواہ)۔
 "اذنت" مادہ "ایمان" سے خبردار کرنے کے معنی میں ہے جس کے ساتھ تہدید موجود ہو اور بعض اوقات یہ لفظ اعلان جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور وہاں نہ تو جہاد کے لیے زمین ہموار تھی اور نہ ہی حکم ہوا نازل ہوا تھا، لہذا یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے کہ یہ جملہ یہاں پر اعلان جنگ کے معنی میں ہو۔ بلکہ ظاہر یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اس بات سے یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اعلان نفرت و علیحدگی کریں۔

علی سواہ کی تعبیر یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں خدا کی سزا اور عذاب کے خطرے سے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کرتا ہوں تاکہ وہ یہ تصور نہ کر لیں کہ اہل مکہ یا قریش اور دوسروں میں کوئی فرق ہے اور خدا کی بارگاہ میں انہیں کوئی بڑائی یا برتری حاصل ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اپنی آواز تم سب کے کانوں تک بغیر کسی استثنائے کے پہنچا چکا ہوں۔
 پھر اسی تہدید کو اور زیادہ آشکار صورت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: میں نہیں جانتا کہ عذاب کا وہ وعدہ کہ جو تم سے کیا گیا ہے، قریب ہے یا دور: (وان ادری اقرب ام بعید ما توعدون)۔

یہ خیال نہ کرنا کہ یہ وعدہ دور ہے، شاید نزدیک ہو اور بہت ہی نزدیک ہو۔
 یہ عذاب اور سزا کہ جس کی یہاں انہیں تہدید کی گئی ہے، ممکن ہے کہ عذاب قیامت ہو یا دنیا کی سزا اور یا یہ دونوں ہی ہوں پہلی صورت میں اس کا علم خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور کوئی بھی شخص شکی طور پر وقوع قیامت کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے حتیٰ کہ خدا کے پیغمبر بھی۔

اور دوسری اور تیسری صورت میں ممکن ہے کہ اس کی جزئیات اور زمانے کے بارے میں اشارہ ہو، کہ میں ان جزئیات سے آگاہ نہیں ہوں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اس قسم کے حادثات کے بارے میں ہمیشہ فعلی پہلو نہیں رکھتا بلکہ یہ بعض اوقات ارادی پہلو رکھتا ہے یعنی جب تک ارادہ نہ کریں نہیں جانتے۔

یہ تصور بھی اپنے ذہنوں میں نہ پھیلنے دو کہ اگر تمہاری سزا میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا تمہارے اعمال اور تمہاری باتوں سے آگاہ نہیں ہے۔ نہیں! ایسا نہیں ہے! وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تمہاری آشکار باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی کہ جنہیں تم چھپاتے ہو: (انہ یعلمو الجہر من القول و یعلمو ما تکتُمون)۔
 اصولی طور پر پناہ و آشکار، تمہارے لیے تو مفہوم رکھتا ہے کیونکہ تمہارا علم محدود ہے۔ لیکن اس ذات کے لیے کہ جس کا علم بے پایاں اور لامتناہی ہے، غیب و شہود ایک ہے اور پوشیدہ اور اعلانیہ یکساں ہے۔

علاوہ انہیں اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ خدائی سزا فردی طور پر تمہارے دامن گیر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے مزید وضاحت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشینوں کے بارے میں کتاب رہبران بزرگ دستور لیتا ہے بزرگ قرآن کا مطالعہ کریں۔

ہم سے آگاہ نہیں کیجے کیا معلوم؟ شاید یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہو: (وان ادعی لعلہ فتنة لکوا)۔
 "اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا کی لذتوں سے ایک مدت تک محروم نہ کرے اور اس کے بعد تم سے ہر چیز لے لے اور ہڑائے (ومتاع الی حین) در حقیقت یہاں خدائی سزاؤں کی تاخیر کے دو فلسفے بیان ہوئے ہیں۔

پہلا فلسفہ استقامت و آزمائش ہے۔ خدا ہرگز عذاب میں جلد بازی نہیں کرتا تاکہ مخلوق کی کافی حد تک آزمائش کر لے اور امتحان کر دے دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی آزمائش تو مکمل ہو چکی ہے اور ان کی سزا کا فیصلہ قطعی ہو چکا ہے لیکن اس غرض سے کہ انہیں سخت سے سخت سزا ہو، اپنی نعت کو ان پر وسیع کر دیتا ہے تاکہ وہ پوری طرح نعت میں غرق ہو جائیں اور ٹھیک اسی حالت میں جب کہ وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں عذاب کے تازیانے ان پر پڑنے لگیں تاکہ وہ اور بھی زیادہ دردناک اور تکلیف دہ محسوس ہوں اور محروم اور تہمیدہ لوگوں کی تکلیفوں کا اچھی طرح احساس کریں۔

آخری زیر بحث آیت کہ جو سورۃ انبیاء کی بھی آخری آیت ہے، اس سورت کی پہلی آیت کی طرح بے خبر لوگوں کی غفلت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے:

اس سے ان لوگوں کے غرور اور غفلت کے بارے میں آپ کی ناراضگی اور پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پیغمبر نے ان کی تمام ڈر و ڈانیاں اور اعراض کو دیکھنے کے بعد "عرض کیا: میرے پروردگار! اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور اس سرکش گروہ کو اپنی عدالت کے قانون کے مطابق سزا دے" (قال رب احکو بالحق)۔
 دوسرے جملے میں روئے سخن مخالفین کی طرف کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

"ہم سب کا پروردگار خدا ہے رحمن ہے اور ہم اس کی مقدس بارگاہ میں ان ناروا تمہتوں پر کہ جو تم اس کی طرف دیتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہیں" (وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون)۔

در حقیقت لفظ "ربنا" انہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم سب کے سب مربوب مخلوق ہیں اور وہ ہم سب کا خالق و پروردگار ہے۔

لفظ "الرحمن" کہ جو پروردگار کی رحمت عامہ کی طرف اشارہ ہے، انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ تمہارے سارے وجود کو خدا کی رحمت نے گھیر رکھا ہے، تو ہر ایک لمحے کے لیے ان سب نعمتوں اور رحمتوں کے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں غور و فکر کریں نہیں کرتے؟

اور "المستعان علی ما تصفون" کی تعبیر انہیں اس بات پر خبردار کر رہی ہے کہ یہ گمان نہ کر لینا کہ ہم تمہاری جمعیت کی کثرت کے مقابلہ میں تنہا ہیں اور یہ تصور بھی کر لینا کہ تمہاری یہ سب تمہتیں اور جھوٹ اور ناروا نسبتیں چلبے وہ خدا کی ذات پاک کی طرف ہوں یا ہماری طرف ان کا جواب ضرور دیا جائے گا کیونکہ ہم سب کی پناہ گاہ وہی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے مومن بندوں کا ہر قسم کے جھوٹ اور تمہتوں کے مقابلہ میں دفاع کرے۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا ہر حکم حق کے مطابق ہے لہذا "بالحق" یہاں تفسیر دیتا رہتا ہے۔

ختم

پروردگارا! جس طرح تو نے اپنے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قبیل ساتھیوں کو ان کے کثیر دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں بھی مشرق و مغرب کے ان دشمنوں کے مقابلے میں تہما نہ رہنے دے کہ جنہوں نے ہماری تباہی کے لیے ایک کر لیا ہے۔

خداوند! تو نے اس پر بکرت سورت میں اپنی خاص رحمت کا ذکر کیا ہے کہ جو تو نے اپنے پیغمبروں پر سخت اور برائی واقع میں اور زندگی کے طوفانوں کے مقابلے میں کی۔

بار الہا! ہم بھی اس زمانے میں ایسے طوفانوں میں گرفتار ہیں اور اسی رحمت اور کثرتِ بخش کے منتظر ہیں۔ آمین یا رب العالمین

اسی پر

سورة نبیاء اختتام پذیر ہوئی۔ جمعۃ المبارک

سورة حج

مدینہ میں نازل ہوئی
اس کی ۷ آیات ہیں

تفسیر نمونہ جلد ۴
کا ترجمہ
اختتام کو پہنچا

بوقت ۱۰ بجے دن
بروز
بتاریخ ۳۰ اکتوبر ۱۹۸۳
بر مکان شیخ پرویز انور
بمقام ناچھڑ، محلہ کوشل، ۳۹
ڈیپنڈر روڈ، انگلستان

والحمد لله اولاً و آخراً و له الشکر ابداً و سرمداً
والصلوة والسلام علی محمد و آلہ الطاهیرین
سید صفدر حسین نجفی

سید غلام سرور نقوی مرحوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ حج کے مضامین اور مطالب

اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں حج کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جن کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین اور مومنین قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اس سورت کو ماسوائے چند آیات کے مکی سمجھتے ہیں جبکہ بعض دوسرے اس کے برعکس خیال رکھتے ہیں۔

اگر ہم مکی اور مدنی سورتوں کے مطالب و مضامین، دونوں جگہوں کے ماحول مسلمانوں کی ضروریات اور اسی لحاظ سے پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر غور کریں تو فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مدنی سورتوں میں پائی جانے والی آیات سے مشابہ ہیں۔ جیسے حج اور جہاد کے احکامات اور تفصیلات جن کا تعلق مسلمانوں کی مدنی زندگی اور ضروریات سے ہے اور بعض آیات مکی سورتوں میں پائی جانے والی آیات جیسی ہیں۔ مثلاً ابتدائے خلقت اور قیامت کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔

”تاریخ القرآن“ کا مؤلف فہرست ابن ندیم اور نظم الدار، دو تاریخی کتب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ سورہ حج ماسوائے چند آیات کے مدینہ میں نازل ہوئی اور وہ چند آیات بھی مکہ و مدینہ کے درمیان نازل ہوئیں۔ ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر ایک سو چوبیس یہ سورت سورہ نور کے بعد اور سورہ منافقین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

بہر حال مجموعی طور پر اس سورہ کا مدنی ہونا صحیح معلوم ہوتا ہے۔

مطالب اور مضامین کے اعتبار سے اس سورت کی مندرجہ ذیل تقسیم کی جاسکتی ہے۔

۱۔ قیامت کا بیان بہت سی آیات اس مضمون کی حامل ہیں، ان میں قیامت کا منطقی استدلال اور غافل لوگوں کو جواہری کی وعید موجود ہے۔ غرضیکہ ابتدائی آیات اس بارے میں ہیں۔

۲۔ شرک اور مشرکین کا بیان آیات کا دوسرا حصہ شرک اور مشرکین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے سے متعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے انسان کی توجہ خالق کی عظمت کی طرف دلائی گئی ہے۔

۳۔ عذاب الہی کا بیان آیات کا ایک حصہ گوشہ اقوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب اور ان کے عبرتناک انجام کے مطالبے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان اقوام میں سے خاص طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کا انجام یاد دلایا گیا ہے۔

۴۔ حج کا بیان آیات کا چھٹا حصہ حج کے بارے میں ہے۔ اس حصے میں حج کا تاریخی پس منظر حضرت ابراہیم سے لے کر طلحہ اسلام

نہج حج کی تاریخ، مسجد قربانی اور طواف کے احکامات واضح طور پر بیان کئے ہیں۔

۵۔ ظالموں کے خلاف قیام کا بیان آیات کا ایک اور حصہ جابرین اور ظالموں کے خلاف اٹھنے اور دشمنوں کی جارحیت سے پھٹنے کے بارے میں ہے۔

۶۔ فروع دین کا بیان آیات کا آخری حصہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق و مفاد نصیحت پر مشتمل ہے، اس میں نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی ہے، بھلائی کی تلقین، بُرائی پر تنبیہ اور توکل علی اللہ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔

اس سورت کی تلاوت کے فضائل

اسلام کے گرامی قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کچھ حدیث مروی ہے۔

من قرء سورۃ النعج اعطی من الاجر کحجۃ حججہا و عمرۃ اعتمرہا، البعد من حج واعتمر فیما معی و فیما بقی۔

جو بھی سورہ حج کی تلاوت کرے اللہ اسے ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا جو مکہ مکرمہ زائرین میں حج و عمرہ بجالائے اور جو آئندہ بجالائیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ کثیر ثواب اور عظیم درجہ صرف لغفلت تلاوت سے حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ فکر و ساز تلاوت سے حاصل ہوگا۔ ایسی فکر جو عمل پر در ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اس سورت میں مندرج مہدار و معاد کے نظریات کو دل کی گہرائیوں سے مانے، اعلیٰ قیامات، عبادت کو جان و دل سے اپنائے اور منکبر و ظالم طاقتوں کے خلاف جہاد سے متعلق آیات کو اپنی عملی زندگی کا جزو بنائے۔ اس کا روحانی رشتہ تمام گذشتہ و آئندہ مومنین کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ ایسا رشتہ کہ جس سے یہ ان کے اعمال میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے اعمال میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب کہ ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ درحقیقت یہ ایک حلقہ اتصال بن جاتا ہے۔ جس میں ہر دور کے اہل ایمان شامل ہیں۔ اس تسلسل میں مذکور بالا حدیث کا مضمون ہرگز عجیب معلوم نہیں ہوتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

۲- يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱- اے لوگو! اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔

۲- جس دن یہ رونما ہوگا تم دیکھو گے کہ (وحشت و خوف کا یہ عالم ہوگا کہ) شیرخوار بچوں کی ماؤں کو بچوں کا ہوش نہیں رہے گا اور ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اور تجھے یوں لگے گا گویا لوگ مدہوش ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت ہی کچھ ایسی ہوگی

تفسیر
قیامت کا وحشت ناک زلزلہ

اس سورت کا آغاز ایسی دو آیتوں سے ہو رہا ہے جن میں چھوڑنے اور ہلکے رکھ دینے والے واقعات کا ذکر ہے ایک قیامت دوسرا "مقدمہ قیامت" یہ آیتیں انسان کو بے ساختہ اس فانی دنیا کے اس ہولناک مستقبل کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اس کے انتظار میں ہے۔ وہ مستقبل کہ اگر آج اس کے بارے میں سوچا نہ گیا اور عملی طور پر تیاری نہ کی گئی تو واقعی خوفناک ہوگا۔ اور اگر تیاری کر لی گئی تو پرکشش اور خوشگوار ہوگا۔

پہلی آیت میں بلا استثنا سب لوگوں سے کہا گیا ہے: اے لوگو! پروردگار کے عذاب سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید اور اہم واقعہ ہے۔ (یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم)

یَا ایہا الناس کا خطاب واضح کر رہا ہے کہ یہاں رنگ، نسل، زبان، مکان، زمان، جغرافیائی حدود اور قوم قبیلہ میں تفریق اور فرق روا نہیں رکھا گیا۔ مومن، کافر، چھوٹا، بڑا، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، ماضی، حال اور مستقبل غرضیکہ کوئی بھی اس خطاب سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

"اتَّقُوا رَبَّکُمْ" یہ جملہ تمام تعمیری پروگراموں اور کاموں پر محیط ہے کیونکہ رَبَّکُمْ کہہ کر توحید کو بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر تقویٰ کا ذکر ہے، گویا اس میں عقائد و اعمال دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔

"إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ" یہ جملہ اجمالاً اس امر واقعہ کا ذکر کر رہا ہے جو دیگر قرآنی آیات میں باجاء آیا ہے اس سے مراد قیامت ہے اور جب قیامت آئے گی تو عالم کائنات بُری طرح دگرگوں اور زبرد زبر ہو جائے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، دریا ایک دوسرے میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں گے اور ایک نیا عالم، نئی زندگی کے ساتھ شروع ہوگا، عالم قیامت میں لوگ شدید وحشت اور سراسیمگی کی حالت میں ہوں گے۔

اس کے بعد والی آیت میں اس کیفیت کے چند نمونے پیش کیے گئے ہیں۔

۱- "يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ"

خوف اور ہولناکی کا یہ حال ہوگا کہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں تک سے غافل ہو جائیں گی۔

۲- "وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا"

"گمراہی کی وجہ سے ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔"

۳- "وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ"

"لوگ مدہوشی کی سی کیفیت میں دکھائی دیں گے۔ حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔"

۴- "وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ"

”لیکن اللہ کا عذاب اتنا دلزدہ ہوگا کہ ڈر کے مارے لوگوں کو اپنا ہوش نہیں رہے گا۔“

چند اہم نکات

۱۔ دنیا میں قیامت کے مظاہر یہاں قیامت کے جن مظاہر کا ذکر ہے، جزوی طور پر ایسے مظاہر کبھی کبھی اس دنیا میں ہیں کہ ماؤں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہوش نہیں رہتا۔ حاملہ عورتوں کے عمل ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن سب لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ قیامت کا زلزلہ ہر گھر ہوگا۔ اور اس کے نتیجے میں سب لوگ ان حالات سے دوچار ہوں گے۔

۲۔ یہ آیات کس موقع کے بارے میں ہیں | لیکن ہے یہ آیات اس عالم کے اختتام کے بارے میں ہوں کہ جو قیامت ہو گا۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں روز قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ ہو ”ولیکن عذاب اللہ شدید“ اس کے لیے قرینہ ہے، اس صورت میں مذکورہ بالا آیات کی حیثیت مثال کی سی ہوگی۔ یعنی قیامت کا نظارہ اس قدر وحشت ناک ہوگا کہ اگر حاملہ عورتیں موجود ہوں تو ان سب کے عمل ساقط ہو جائیں گے۔ اور ماؤں کے ساتھ شیر خوار بچے ہوں تو انہیں ان کا ہوش نہ رہے۔

۳۔ ”مرصعة“ کے مفہوم کا ایک خاص پہلو | ہم جانتے ہیں کہ عربی ادب میں دودھ پلانے والی عورت کو عام لفظ سے لکھا ہے کہ جب یہ لفظ ”مرصعة“ یعنی نونٹ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو۔ بر الفاظ دیگر ”مرصع“ اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلا سکے۔ لیکن ”مرصعة“ کا مفہوم عورت کی اس حالت کے لیے مخصوص ہے کہ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ لہذا زیر نظر آیت میں اس لفظ میں ایک خاص غلط پہنا ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے زلزلے کی شدت اور وحشت اس قدر ہوگی کہ یہاں تک کہ ہاں اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ تو وحشت کے مارے بے اختیار ہو کر پستان بچے کے منہ سے نکال لے گی اور اسے بچے کا ہوش نہیں رہے گا۔

۴۔ ”تَرَى النَّاسَ سُكَرَى“ کا مفہوم | اس کا معنی ہے کہ تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ مہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں اور احمالاً بہت قوی ایمان والے مومنین بھی کہ جو آخرت کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس عظیم وحشت سے امان ہوں گے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تو لوگوں کی یہ حالت دیکھے گا، یعنی خود تیری یہ حالت نہ ہوگی۔

لے کیونکہ تائید کی علامت اس صورت میں استعمال ہوتی ہے، جب کسی چیز کے ذکر اور وحشت دونوں موجود ہوں، جبکہ حاملہ عورتیں اور دودھ دینے کا سکہ صرف عورتوں سے مخصوص ہے اور مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہ رہتا۔

۵۔ ایک اہم واقعہ | بہت سے مفسرین اور راویان حدیث نے زیر بحث آیات کے ذیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے اس کا ذکر یہاں مناسب رہے گا۔ روایت یہ ہے کہ اس سورہ کی دو ابتدائی آیات غزوہ بنی المصطلق کی ایک رات نازل ہوئیں۔ جب لوگ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، وہ ٹک گئے۔ سب نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا، اس وقت آپ نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کیں۔ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس شب مسلمانوں نے بہت گریہ کیا۔ صبح ہوئی تو ان کی یہ حالت تھی کہ انہیں نہ یہ دنیا بھل گئی تھی نہ یہ زندگی، حتیٰ کہ انھوں نے اپنی سواریوں پر زینیں بھی نہ ڈالیں اور نہ ہی غمے لگائے۔ ان میں سے کچھ گریہ و زاری کر رہے تھے۔ اور کچھ فکر میں غلطال تھے۔

ایسے میں رسول اللہ نے فرمایا
کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے؟
وہ کہنے لگے
خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
فرمایا۔

یہ وہ دن ہے جب ہزار میں سے ۹۹۹ افراد جہنم کی طرف روانہ ہوں گے اور صرف ایک شخص جنت کی طرف جائے گا۔
یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی گراں تھی، وہ بہت رونے اور عرض کی،
”یا رسول اللہ! پھر کون نجات پائے گا۔“
فرمایا۔

گناہگاروں کی اکثریت کا قطع تم سے نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ کم از کم اہل بیست کا ایک چوتھائی ہو گے۔
یہ سننا تو مسلمانوں نے عجیب بلندگی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا،
مجھے توقع ہے کہ تم اہل بیست کا ایک تہائی ہو گے۔
مسلمانوں نے پھر عجیب بلندگی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا،
مجھے امید ہے کہ تم اہل بیست کا دو تہائی ہو گے کیونکہ اہل جنت کی ۲۰ صفیں ہیں اور ان میں سے ۱۰ صفیں میری امت کی ہیں۔

کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت نضری حادث کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت ہٹ دھرم، متعصب، مکار، اور شرکین میں سے تھا۔ اسے ضد تھی کہ کائنات خدا کی بیٹیاں ہیں یہ کہتا تھا کہ قرآن تو گذشتہ لوگوں کے افلاک کا مجوز ہے جسے وہ فٹ مٹا کر دیا گیا ہے۔ یہ حیات بعد از موت کا بھی منکر تھا۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بیان تمام شرکین کے بارے میں ہے۔ کہ جو توحید اور قدرت خدا کے مسئلے میں جھگڑتے تھے۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ شان نزول کبھی بھی آیت کے مفہوم کو محدود نہیں کرتی، ان دونوں اقوال کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ مفسرین میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کلام حق تعالیٰ، تعصب، خرافات یا پیروی نفس کی بنا پر حق کے مقابلے میں نزع و جہل کرنے لگے ہیں۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: ایسے لوگ کہ جو کبھی منطق و دانش کے تابع نہیں ہر سرکش و سرودش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ویستع کل شیطان مرید (اور استع کل شیطان مرید)

صرف ایک شیطان کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہر شیطان کے پیچھے چلتے گتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، کیونکہ ان میں سے ہر شیطان کا اپنا منصوبہ، اپنا جال اور مکر و فریب کے لیے اپنا جیل ہوتا ہے۔

لفظ "مرید" اصل "مرد" (بروزن "مرد") کے مادہ سے ایسی بلند زمین کے معنی میں ہے کہ جس میں کوئی گھاس پھوس نہ ہو، اور تپوں سے خالی درخت کو "امرد" کہتے ہیں۔ اسی بنا پر جس نوجوان کی دایرہ کے بال نہ اُگے ہوں اسے بھی "امرد" کہتے ہیں۔ یہاں "مرید" سے مراد وہ شخص ہے جو ہر قسم کی خیر و سعادت اور صلاحیت سے عاری ہو۔ ایسا شخص جیسا سرکش، ظالم، عاصی اور نافرمان ہوگا۔

واقع ہے کہ جس شیطان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی پیروی سے انسان کا انجام کیا ہوگا، لہذا بعد ازیں آیت میں فرمایا گیا ہے اس کے لیے یہ بات بکھری گئی ہے کہ جو شخص بھی اس کی اطاعت اختیار کرے گا اور اس کی سرپرستی کا طوق اپنی گردن میں ڈالے گا۔ اسے وہ یقیناً گمراہ کر دے گا اور جلاؤ ڈالنے والی آگ کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا (کتب علیہ انہ من تلوٰہ فانہ یصلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر)۔

چند اہم نکات

۱۔ مجادلۃ ہر دو حوالے سے لفظ "تجادلہ" عرف عام میں بے بنیاد اور غیر منطقی بحث و تھیس کو کہتے ہیں۔ لیکن اصل لغت کے لحاظ سے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ لغت کے اعتبار سے ہر قسم کی بحث و گفتگو کے معنی میں ہے۔ یہ بحث حق ہی ہو سکتی ہے یا باطل ہی۔ لہذا قرآن پیغمبر اکرم کو حکم دیتا ہے۔

۲۔ "سعی" (بروزن "سعی") کے مادہ سے آگ بھڑک اُٹھنے کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد مجاہد کی بھڑکتی ہوئی آگ بھڑک سے زیادہ جلاسنے والی ہے۔

۳۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتُبِعَ كُلُّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

۴۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاتَّه يُصَلِّهِ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

۳۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی علم و دانش کے خدا کے بارے میں مجادلہ کرنے لگتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔

۴۔ اس کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ جو شخص بھی اس کی ولایت و سرپرستی میں جاتا ہے وہ اسے یقیناً گمراہ کر دیتا ہے اور جلاؤ ڈالنے والی آگ کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے

تفسیر

شیطان کے پیروکار

گذشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ جس وقت قیامت کا زلزلہ آئے گا وحشت و اضطراب کے مارے لوگوں کی عمومی حالت کیا ہوگی زیر بحث آیات میں جاہل لوگوں کے ایک گروہ کی حالت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے دماغ سے ایسے عظیم حادثے سے غافل ہیں۔

ارشاد دہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی علم و دانش کے بغیر خدا کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ (۱۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ)

یہ لوگ کبھی توحید، حق تعالیٰ کی یگانگی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ اور کہیں یہ لوگ مردوں کی حیات اور حشر و نشر کے لیے قدرت خدا کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔

و جاد لہم بالآئی ہی احسن

اپنے مخالفین کے ساتھ اس طریقے سے مجادلہ کرو (غل-۱۲۵)

۲۔ باطل مجادلہ شیطانی طریقہ ہے

بعض بزرگ مفسرین کا نظریہ ہے۔ "یجادل فی اللہ بغیر غلہ" مشرکین کی بے بنیاد بحث و تخرار کی طرف اشارہ ہے اور قبیح کل شے

مسمیہ "ان غلط کاموں کی طرف اشارہ ہے۔

بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ پہلا مجدلہ ان کے فاسد اور غرائقی عقائد کی نشاندہی کرتا ہے اور دوسرا غلط اصرار غلط اور اخراجی کاموں کی۔

لیکن؟۔ قبل کی اور بعد کی آیات چونکہ بنیادی اعتقادات اور اصول و عقاید کے بارے میں ہیں۔ لہذا بعید نہیں کہ دو جملے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں طرین ایک ہی موضوع کا نفی و اثبات ہے۔ پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی علم و دانش کے بغیر صرف تقلید، تعصب اور ہوا پرستی کی بنا پر خدا اصرار کی قدرت کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں، اور دوسرے جملے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص علم و دانش کی اتباع نہیں کرتا، فطری امر ہے کہ وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔

۳۔ ہر شیطان کی پیروی۔ کیوں؟

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمام شیطانوں کا پر و گرام اور مقصد ایک ہی ہے۔ البتہ ہر ایک نے ایک خاص راستہ اور جال منتخب کر رکھا ہے، ان کے جال طرح طرح کے اور قسم قسم کے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان انہیں پہچاننے میں کھو کر رہ جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور توکل علی اللہ کی وجہ سے حمایت الہی کے زیر سایہ آجاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔

الْأَعْيَادُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

(حجرات-۲۰)

اس آیت کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ظلم و سرکشی کا ہونا اور غیر درست سے تہی ہونا لفظ "شیطان" کے مفہوم میں پوشیدہ ہے لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ لفظ "موسید" (یعنی۔ ہر قسم کے غیر وسعت سے تہی) کا استعمال تاکید کے طور پر ہے تاکہ اس کی پیروی کرنے والوں کا انجام بالکل واضح ہو جائے۔

۴۔ "کتب علیہ" کا مفہوم

ہم جانتے ہیں کہ یہ تعبیر متحرک کرنے اور لازمی طور پر واقع ہونے کے معنی میں ہے۔ چاہے

تاہم یہ توہم نہیں ہونا چاہیے کہ اس جملے میں ہر کام مفہوم پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ شیاطین مجبور ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو گمراہ کریں اور دارالبوار کی طرف بھیجیں، بلکہ یہ اس طرز عمل کا نتیجہ ہے جو انہوں نے برقرار ضبط اختیار کیا ہے۔ مثلاً سردار شیاطین ابلیس نے قرآن الہی کی مخالفت اور سرکشی اپنے ارادہ و اختیار سے کی، بلکہ اس نے تو خدا کی ذات پاک پر اعتراض بھی کیا، لہذا ایسے افراد سوائے اس کے کچھ نہیں ہیں کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے کو گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ انسانوں اور جنوں میں سے موجود ہر

شیطانوں کی یہی کیفیت ہے۔

یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہم کہیں کہ جو شخص خشیات کا عادی ہو جاتا ہے۔ بد بختی اور سیاہ انجام اس کی پیشانی پر کھو دیا جاتا ہے ظاہر ہے یہ بات جبر کی دلیل تو نہیں ہے۔

لے معنی نے کہا ہے کہ علیہ "کی غیر شیطان کی طرف مائل ہے۔ جبکہ معنی نے کہا کہ یہ شیطان کے پیروکاروں کے بارے میں ہے کہ جن کا ذکر ومن الناس من یجادل میں کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ اس غیر کا تعلق شیطان سے ہے خصوصاً جبکہ اس کے نزدیک کی غیر من تولدہ۔ کی غیر، یہی شیطان کی طرف مائل ہے۔

۵۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرَّفِ الْاَرْحَامُ مَا نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلَى الْاَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝
۶۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
۷۔ وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنۢ فِي الْاَنْۢبُوۡرِ

ترجمہ

۵۔ اے لوگو! تمہیں قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے (تو اس سختے پر ذرا غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر مضغہ گوشت کے ٹوٹھڑے سے جو کبھی تو کسی شکل و صورت کا حامل ہوتا ہے اور کبھی ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ تم جان لو، کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں) پھر جنین کی صورت میں ایک مدت مقررہ تک رحم مادر میں رکھا

اور کبھی کسی کو ساقط کر دیا) اسکے بعد بچے کی صورت میں تمہیں پیدا کیا تاکہ پختگی اور بلوغت و کمال تک پہنچ سکو۔ اس دوران میں کئی ایک مرحلے جاتے ہیں اور دوسرے اس قدر عمر پاتے ہیں کہ بڑھاپے کے انتہائی بُرے مرحلے تک جا پہنچتے ہیں اور اپنی تمام تر معلومات اور تجربہ کھو بیٹھتے ہیں اور (دوسری طرف) تو دیکھے گا کہ زمین خشک اور مرده ہوتی ہے، ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور نوع بہ نوع ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں اگاتی ہے۔
۶۔ یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ برحق ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔

۷۔ اور یہ کہ قیامت بہر حال آئے گی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اور قبروں میں جتنے لوگ ہوں گے اللہ ان کو زندہ کرے گا

تفسیر

نباتات اور انسان کی پیدائش میں قیامت کے دلائل

گذشتہ آیات میں مبداء و معاد کے بارے میں مخالفین کے شکوک و شبہات سے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی۔ زیر بحث آیتوں میں جہانی معاد کو ثابت کرنے کے لیے دو طبی مضبوط عقلی دلیلیں دی گئی ہیں۔ ایک دلیل جنین اور شکم مادر کے دور سے متعلق ہے۔ دوسری زمین کی حالت میں تبدیلی یعنی مٹی سے ہریالی اور پھر نباتات میں نمودار ہونے سے متعلق ہے۔ دراصل قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ قیامت کے وہ مناظر جن کا مشاہدہ عام طور پر انسان اس دنیا میں کرتا رہتا ہے۔ مگر اکثر و بیشتر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کھول کر پیش کرے تاکہ انسان خوب سمجھ لے کہ موت کے بعد نہ صرف یہ کہ زندگی ناممکن نہیں ہے بلکہ وہ زندگی اس قدر فطری ہے کہ اس کی کئی مثالیں ہر روز اس کے سامنے آتی رہتی ہیں۔

سب سے پہلے تمام انسانوں سے یوں خطاب کیا گیا ہے: اے لوگو! اگر تمہیں روز قیامت زندہ ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو اس دنیوی زندگی پر ہی نظر ڈال لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے نطفہ بنایا۔ نطفے سے جے ہوئے خون میں بدلا

بعد والی دوا یتیموں میں پروردگار عالم مذکورہ بالا دوا لیلوں سے مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے پانچ نکات میں ان کا مقصد بیان کرتا ہے۔

۱۔ انسان اور نباتات کی زندگی کے مختلف مراحل کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہے (ذالک بان اللہ هو الحق) پہنچ کر وہ خود حق ہے۔ لہذا اس کا پیدا کردہ نظام بھی برحق ہے اور قطعاً بے مقصد نہیں ہو سکتا، یہی نعمت قرآن مجید میں ایک اور عجیبوں بیان ہے۔

”وما خلقت السموات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا“

ہم نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اسے بے کار پیدا نہیں کیا یہ تو کفار کا دہم و گمان ہے۔ (ص ۲۷)

طرف لہلہائی نظر آئیں اس بات پر قیاد نہیں ہو سکتی کہ موت کے بعد انسان کو پھر سے زندہ کرے ؟

۴۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اس جہان کے خاتمے اور دوسرے جہان کی ابتداء کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں کسی قسم کا نہیں کیا جاسکتا (وان الشاعۃ آتیۃ لا ریب فیہا)

۵۔ یہ زندگی دنیا کا تمام کاروبار و راصل کسی نتیجے اور انجام کا مقدمہ ہے اور اس نتیجے کے دن اللہ سبحانہ ان سب کو پورے پورے ہوں گے زندہ کرے گا۔ (وان اللہ یبعث من فی القبور)

مذکورہ بالا پانچ نتائج کہ جن میں سے بعض تہمید ہیں، بعض اصل مضمون بعض امکانی کیفیت لیے ہوئے۔ جبکہ بعض واقعہ دوسرے کی تکمیل کرتے ہوئے ایک نقطہ پر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ قیامت یعنی مژدوں کا شرف نشتر نہ صرف یہ کہ اسکان پذیر ہے بلکہ ہوگا۔ وہ لوگ جو حیات بعد موت میں ٹنک کرتے ہیں وہ شب و روز اس دنیا میں بنا لیت، حیوانات اور انسان کی زندگی اور موت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ وہ ضرائی قدرت پر شک کریں۔ کیا انسان ابتداء میں مٹی سے نہیں بنا تو پھر تعجب کی کیا بات ہے کہ ایک دفعہ مرنے اور مٹی میں دفن ہونے کے بعد پھر اٹھایا جائے۔ کیا ہر سال ہماری آنکھوں کے سامنے مٹی سے تروتازہ کھیتیاں نہیں نکلتیں تو پھر کون سے تعجب کی بات ہے کہ اگر کسی سال بعد مردہ انسان جاندار ہو کر مٹی سے اٹھ کھڑا ہو اگر دوسری زندگی کے بارے میں ان کو شک ہے تو ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو نظام آفرینش اس دنیا میں جاری و ساری ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ زندگی دنیا کا کوئی مقصد ہے، اگر نہیں تو یہ تمام کا تمام کاروبار و راصل بے ہودہ اور مبطل ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ یہ چند روزہ زندگی جو سیکڑوں مشکلات، پریشانیوں اور تکالیف سے جلد شدت و غلا کی قسم کی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں رکھتی کہ اس حیرت انگیز کائنات کا وجود مقصد اصل قرار پائے۔ اس بنا پر ماننا پڑے گا کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا جہان ضرور وجود رکھتا ہے۔ جو اس دنیا کے مقابلے میں کہیں وسیع و عریض دائمی اور ابدی ہے اور اس زندگی کی اصل منزل بننے کے لائق ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ انسانی زندگی سات مراحل پر مشتمل ہے

پہلا مرحلہ جب انسان محض مٹی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مٹی سے مراد وہ مٹی ہو جس سے حضرت آدم بنائے گئے تھے۔ یہ انسان بھی ہے کہ اس مٹی سے قطع نظر انسان مٹی سے بنا ہے۔ کیونکہ نطفے کے اجزاء انسانی خوراک سے بنتے ہیں اور خوراک مٹی کے اجزاء سے مرکب ہوتی ہے۔

البتہ اس میں شک نہیں کہ انسانی جسم کا ایک اہم حصہ پانی آکسیجن اور کاربن پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مٹی سے نہیں لیا گیا۔ لیکن بدن کے تمام بنیادی اعضاء جو عکرمی سے بنتے ہیں۔ لہذا یہ تعبیر سونی صریح ہے کہ انسان مٹی سے ہے۔

دوسرا مرحلہ نطفے کا ہے۔ بے حس بے جان پاؤں میں زندگی جانے والی مٹی نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ نطفہ جس میں نہایت چھوٹے چھوٹے ذی روح اجزاء ہوتے ہیں جو صرف خود دین ہی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مرد کے نطفے کے اجزاء کو "اسپرم" اور عورت کے

کو "اوول" کہتے ہیں۔ یہ جاندار اجزاء اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مرد کے نطفے میں شاید کئی لاکھ اسپرم موجود ہوں۔ زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ پیدائش کے بعد انسان آہستہ آہستہ اور تدریجاً نشو و نما پاتا ہے اور یہ نشو و نما زیادہ حرکت کے سبب سے ہوتی ہے۔ جبکہ رحم مادر میں نشو و نما تیز تبدیلیوں اور حرکت کے ساتھ کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

رحم مادر میں جنین کی کیفیت حیرت انگیز طریقے سے مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے۔ جیسے ایک معمولی سی پن چند عرصے میں ایک ہوائی جہاز کی شکل اختیار کر جائے۔ موجودہ زمانے میں جنین "پری ٹری تحقیق" کی باہمی ہے۔ ماہرین کو موقع ملتا ہے کہ جنین کے مختلف مراحل کا مطالعہ کریں اور خدا کی عجیب و غریب قدرت سے لوگوں کو آگاہ کریں۔

تیسرا مرحلہ علقہ کا ہے۔ یہ نطفے کی تبدیل شدہ صورت ہے جب نطفہ شہوت کے دانے کی طرح ایک جے ہوئے خون کے محوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے سائنسی اصطلاح میں "مورولا" کہا جاتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد جنین کے چاروں طرف ایک غلاف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ جنین کے اطراف کی تقسیم کی ابتداء کا مرحلہ ہے اور اس کیفیت کو "لاستولا" کہتے ہیں۔

چوتھے مرحلے میں یہی ٹکڑا جڑے ہوئے گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اعضاء کی کوئی شکل و صورت واضح ہو اچانک جنین کی پتلی سی کھان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اعضاء بدن ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور ہر عضو اپنے مخصوص کام کے نمائندے شکل ہو جاتا ہے۔ بعض جنین جو اس تبدیلی سے قاصر رہتے ہوئے اپنی سابقہ حالت ہی میں باقی رہ جاتیں یا ناقص رہ جاتیں وہ ناقص ہو کر فنا ہو جاتے ہیں ("تخلقة وغیر مختلفہ") ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ مکمل خلقت وغیر مکمل خلقت کی طرف ایک اشارہ ہو۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا پانچ مراحل کے ذکر کے بعد قرآن مجید "نسبین لکھ" کا مجملہ ارشاد فرمایا ہے۔ گویا معمولی مدت میں یہ عجیب و غریب تبدیلیاں جو ایک معمولی سے قطرے کو مکمل انسان میں ڈھال دیتی ہیں۔ اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد جنین کے پانچویں، چھٹے اور ساتویں مراحل کا ذکر ہے جو ولادت کے بعد سے تعلق ہیں یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔

یاد رہے کہ بچپن کا ایک زندہ موجود کی صورت میں پیدا ہونا بذات خود ایک زبردست تغیر و تحریک ہے جو جنین ہی کے پلے پلے تغیرات میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح بچپن، بلوغ اور بڑھاپا بھی جنین ہی کے ارتقائی مراحل ہیں۔ مذکورہ بالا آیت مجیدہ میں قیامت کو "نبش" یعنی اٹھانا یا زندہ کرنا سے تعبیر کرنا بھی جنین کے ارتقائی مراحل کی آخری کڑی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

اس نئے کی طرف بھی خاص توجہ کرنی چاہیے کہ جن زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس مقدس کتاب نے جنین کے مراحل الہی علی دلائل گھنٹوں کی اس وقت نہ کوئی "جنین" کھاتا تھا اور نہ کوئی ایسا علم مرض و جود میں آیا تھا جو اس کی تفصیلات بیان کرے

۲۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ "شعۃ غدر" جہ کہ "طفلا" کے جملے میں نطفہ "طفلا" مفرد استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ ظاہر آٹھ "طفلا" چاہیے تھا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ "فعل" معصوم معنی کرتا ہے اور اس میں مفرد جمع یکساں ہوتے ہیں۔ یہ ایک مرقعہ جنین کے بارے میں ہے کہ بچوں کے بارے میں جو اس موقع پر پہلے ہوئے ہوتے ہیں اور بعد میں انہیں غور کرنا ہوتا ہے۔

لہذا اپنی جگہ پر یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں اور اس حقیقت کا بین ثبوت بھی ہے کہ اس کتاب کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔

۲۔ معاد جسمانی

قرآن مجید نے جہاں بھی انسان کی بازگشت کا ذکر کیا ہے۔ بے شک وہاں انسان کی روح اور جسم دونوں ہی سرا ہیں۔ جنہوں نے معاد کو صرف روحانی ہونے تک محدود سمجھا اور صرف ارواح کی بقا کے قائل ہیں۔ انہوں نے قرآنی آیتوں کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ حالانکہ بہت سی آیتیں مذکورہ بالا آیتوں کی طرح بڑی وضاحتوں کے ساتھ معاد جسمانی کو بیان کرتی ہیں۔ جنہیں کے ارتقائی مراحل اور مردہ زمینوں کی شادابی معاد روحانی سے کسی طرح بھی کوئی شبہ نہیں رہتی۔ خصوصاً زیر بحث آیتوں کا آخری جو اس کا رد بارہستی کے انجام کو بیان کرتے ہوئے بڑی صراحت سے واضح کرتا ہے (وَأَن اللہُ یُعِثُّ مَن فِی الْقُبُورِ) یعنی جو بھی قبروں میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ اس کو اٹھائے گا، کیونکہ قبر تو جسم کی جگہ ہے۔ نہ کہ روح کا مسکن، اصولی طور پر مشرکین کی ساری حیرت اور تعجب بھی معاد جسمانی پر تھا۔ یعنی ان کے پتے یہ بات نہیں پڑتی تھی کہ مٹی میں غلط ملط ہو جانے والا آدمی دوبارہ کیسے اٹھ کھڑا ہوگا۔ روح کی بقا کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں تھی بلکہ ان کو منظور بھی تھا (مورد فرمائیے)

۳۔ ارذل العمر

یعنی انسان کی عمر کا ناپسندیدہ زمانہ، جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے اپنے کمالات کو اس حد تک کھو بیٹھا ہے کہ بقول قرآن مجید، اپنی معلومات اور تجربات تک کو بھول جاتا ہے اور بالکل ایک ناخواندہ اور نامہیچے کی مانند ہو جاتا ہے۔ بچوں کی طرح معمولی معمولی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے۔ پل میں خوش اور پل میں غمنا ہو جاتا ہے۔ صبر و تحمل کا دامن بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ بچے سے اس بات کی توقع نہیں کی جاتی جو ایک بڑے آدمی سے کی جاتی ہے اور بچوں کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ بچے سے کہیں کہیں رشہ و نموکے ساتھ ساتھ یہ حالات بدل جائیں گے۔ جبکہ بزرگ اس امید کے قائل نہیں ہوتے اور یہ کہ بچے کی یہ حالت کسی کمال کے زوال سے نہیں ہوتی جبکہ بزرگ اپنا تمام مال و متاع کمال کو کراس حالت کو پہنچا ہے۔ ان بات کے پیش نظر بزرگوں کی حالت بچوں کی نسبت زیادہ ناگوار اور افسوسناک ہے۔ بعض روایات میں "ارذل العمر" سے سوال سے زیادہ عمر مراد لی گئی ہے۔

یہ عمومی صورت حال کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سوال سے پہلے ہی ایسی حالت کو پہنچ جائے اور کوئی سوال کے بعد ہی نہ پہنچے، ہر لحاظ سے پاک و چنیدہ ہے، خصوصاً عظیم اور اجل علماء و دانشمندان غرض جو عموماً تفصیل و ترویجِ علم میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہو۔ بہر حال عمر کے اس حصے میں خلا سے بچنا ناگہنی چاہیے۔

یعنی طور پر عرض ہے کہ ان محتاطی سے آگاہی ہمیں غرور اور تکبر سے نکالنے کے لیے کافی ہے کہ ہم پہلے کیا تھے۔ اب کیا ہیں اور آئندہ کیسے ہونے والے ہیں۔

۸۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یُّجَادِلُ فِی اللہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی

وَلَا کِتَابٍ مُّنِیْرٍ

۹۔ ثَلَاثِی عِطْفِہ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللہِ ذٰلِکَ فِی الدُّنْیَا

خِزْمِی وَنُذِیْقُہ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ عَذَابَ الْحَرِیْقِ

۱۰۔ ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمْتَ یَدَکَ وَأَنَّ اللہَ لَیْسَ بِظَلَامٍ

لِّلْعٰبِیْدِ

ترجمہ

۸۔ اور کچھ لوگ بغیر کسی علم و دانش کے اور بغیر کسی ہدایت اور واضح کتاب کے خدا

کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں۔

۹۔ وہ تکبر اور (احکاماتِ خدا سے) بے اعتنائی کر کے چاہتے ہیں، کہ لوگوں کو

خدا کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور

قیامت میں ہم ان کو بھسم کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

۱۰۔ (اور ان میں سے ہر کسی سے کہیں گے) یہ سب کچھ خود تیرا ہی کیا دھرا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا۔

تفسیر

کج بگنی کرنے والوں کے بارے میں

ان آیتوں میں بھی ان لوگوں کی کج بگنی کا تذکرہ ہے جو مبداء و ملاح سے متعلق بے سرو پا باتیں کرتے ہیں۔

پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو کسی قسم کے علم، ہدایت اور کتاب کے بغیر ہی خدا میں کچھ کچھ کرنے لگتا ہے (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب من قبل) (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) کا جملہ پہلے کی چند آیتوں میں گزر چکا ہے۔ یہاں وہی تعبیر ہے جو وہاں تھی۔ جتنے کا تنویر ظاہر کرتا ہے کہ وہاں اس جملے سے اور لوگ مراد تھے اور یہاں کوئی اور۔
تفسیر المیزان اور کبیر میں مذکورہ بالا دونوں گروہوں میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ پہلے کی آیتوں میں اس جملے سے گمراہ اور بے خبر غوام الناس ہیں جبکہ اس آیت میں غوام اور سر پر آوردہ افراد ہیں (ليضل عن سبيل الله) کا جملہ کرتا ہے کہ اس گروہ کا کام دوسروں کو راہ راست سے ہٹانے کا ہے۔ یہی مذکورہ بالا فرق کا واضح قرینہ ہے۔ جیسے گذشتہ آیتوں میں (يتبع كل مشبه ومرید) کا جملہ جو شیطانوں کی پیروی کے واسطے ہیں تھا، اس معنی کو زیادہ واضح کرتا ہے۔

اس بارے میں کہ ”علم“ ”ہدی“ اور کتاب ”منیر“ میں کیا فرق ہے، مفسرین کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہے۔ ہماری نظر میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ ”علم“ سے عقل استدلال کی طرف اشارہ ہے۔ ”ہدی“ سے اللہ سبحانہ کی طرف انبیاء، ائمہ اور صلحاء کی رہنمائی کی طرف اور ”کتاب منیر“ سے آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ ہے۔ زیادہ آسان الفاظ میں یہ کیا جاسکتا ہے کہ اس جملے میں کتاب، سنت اور دلیل عقلی تینوں مشہور دلائل اور ”اجماع“ (اس معنی میں کہ علماء کے مطابق دلیل اس سے مراد سنت ہی ہے) ساری اولہ شرعیہ اربعہ بیان کر دی گئی ہیں۔

بعض مفسرین کے مطابق "ہمدی" سے مراد وہ معنوی رہنمائی ہے، جو انسان کو ذاتی اصلاح پر ہیزگاری اور تنزیہ نفس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ یہ مفہوم ہمارے مذکورہ بالا مفہوم کے ہم آہنگ ہے، دراصل ملی بحث و تحقیق اس صورت میں مفید و نتیجہ غیر ثابت ہو سکتی ہے۔ جب یہ کتاب، سنت اور دلائل عقلی پر مبنی ہو۔

اس کے بعد ان گروہی کے رہبروں کی روگردانی کی ایک وجہ ایک مختصر مگر معنی خیز جملے میں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ تجربہ خدا کی باتوں اور واضح عقلی دلائل سے بے اعتنائی کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے ہٹائیں۔ (دشانی عطفہ لیفل عن سبیل اللہ)۔

”شانی“ ”شنی“ کے مادہ سے پٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عطف ”پہلو کے معنی میں۔ پہلو لپیٹنا کسی چیز پر پہلو تھی اور بے اعتنائی کا ایک لطیف کنایہ ہے۔

”لیصل“ کے بدلے میں ”اعتمال“ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اُن لوگوں کی پہلو تھی اور روگردانی کا مقصد ہو، یعنی وہ دوسروں کی گلو کرنے کی خاطر خدا کی آیتوں اور ہدایت سے بے اعتنائی کرتے ہیں اور انھیں کچھ نہیں سمجھتے، دوسرا یہ کہ ان کی پہلو تھی کا نتیجہ ہو۔ یعنی ان کی بے اعتنائی کا ثمر ہے کہ لوگوں کو راہِ حق سے پھیر دیتے ہیں۔

اس کے بعد دنیا و آخرت میں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، کہ اس دُنیا میں وقت و فراوانی اور بد فہمی ان کا مقدر ہے۔ آخرت میں ہم انہیں جلا دیئے و اسے عذاب کا مزہ چکھائیں گے (لہ فی الدنیا خزی ومنذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق)۔

۱۔ ان میں سے ہر ایک سے کہا جائے گا: یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، یہ وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے
 ۲۔ بعداً قدمت یداک (اور اللہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا) (وان الله ليس بظالم للعبيد) نہ
 ۳۔ بلا وجہ سزا دیتا ہے اور نہ ہی سزا میں بلا وجہ اضافہ کرتا ہے۔ اس کا کام تو صرف عدل و انصاف کرنا ہے۔ ۴۔
 ۵۔ آئیہ عجیب، ان آیتوں میں سے ہے جو صبر کے قائل فرقے کے نظریات کی نفی کرتی ہے اور افعالِ فدا میں عدالت کو
 ۶۔ قرآن مجید و وضاحت کے لیے تفسیر نور کی دوسری جلد سورہ آل عمران آیت نمبر ۲۰ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں،

سنة طلوع مہمانی کا مضرب ہے اور اس کا معنی ہے "بہت زیادہ علم کرنے والا" خدائے تعالیٰ جو مطلقاً علم نہیں کرتا، اس لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلاوجہ سزا دینا یا سزا میں اضافہ کرنا خدا کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ہمیشہ کے لیے بہت نیا ہونے کا علم کیا جاتا۔

۱۱- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَ خَيْرٌ رَاضٍ بِهٖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَلْقَى الْقُلُوبَ عَلَى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُمُ الْخُسِرَانُ الْمُبِينُونَ

۱۲- يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

۱۳- يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِيَسْأَلُوا وَلِيَسْأَلُوا الْعَشِيرُ

۱۴- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

ترجمہ

۱۱- بعض لوگ صرف زبانی کلامی اللہ کی پرستش کرتے ہیں (ان کا دلی ایمان بہت ہی کمزور ہے) یہی وجہ ہے کہ جب دنیوی منفعت حاصل کرتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مگر جو نہی آزمائشی مصیبت آتی ہے۔ روگردانی کرتے ہوئے کفر کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا و آخرت کھو بیٹھے ہیں

اور یہی کھلا ہوا گناہ ہے۔

وہ خدا کو چھوڑ کر اس کو پکارتے ہیں، جو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا اور یہی گہری گمراہی ہے۔

وہ اس کو پکارتے ہیں جس کی طرف سے نفع کی نسبت نقصان کا کہیں زیادہ اندیشہ ہے۔ کیا ہی بُرا سرپرست اور کیسا بُرا ساتھی ہے۔

۱- جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے اللہ ان کو ایسے باغات میں لے جائے گا، جن کے درختوں تلے نہریں بہتی ہیں اور (بے شک) اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے انجام دیتا ہے۔

تفسیر

کفر کے گڑھے کے کنارے کھڑے لوگ

گذشتہ آیتوں میں دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا تھا ایک گمراہ کرنے والے لیڈروں کا، دوسرا گمراہ ہونے والے پیروکاروں کا لیکن زیر بحث آیتوں میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کمزور ایمان والے ہیں۔

قرآن مجید اس گروہ کی تعریف یوں کر رہا ہے۔ بعض لوگ صرف زبان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا دلی ایمان بالکل سطحی اور کمزور درجے کا ہے۔

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ)۔ تعنی حروف سے ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ ان کا ایمان زبانی کلامی ہے اور دل میں صرف ایمان کی ایک سمولی ہی جھلک پائی جاتی ہے۔ یا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ ایمان کے مرکز پر نہیں بلکہ ایک طرف کنارے پر کھڑے ہیں۔ کیونکہ ”حرف“ کا ایک معنی کسی پہاڑی یا گھاٹی کا کنارہ بھی ہوتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو کوئی کسی کنارے پر کھڑا ہو، مضبوط نہیں ہوگا۔ بلکہ سمولی سی حرکت سے ٹوٹک جائے گا۔ اور راستے سے ہٹ کر گر جائے گا۔ یہی حال کمزور ایمان والوں کا ہے کہ کسی سمولی سی چیز کے لیے ایمان برباد کر دیتے ہیں۔

ان کے ایمانی تزلزل کی تشریح قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے کہ اگر دنیاوی منفعت میسر آجائے تو مطمئن اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور اسے اسلام کی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نقصان، کسی نعمت کے چھن جانے یا پریشانی کے فہیہ آزمائشوں اور

استحسان میں مبتلا ہو جائیں تو حیدر بے قراری اور اضطراب کا شکار ہو کر گھبراہٹیا کر لیتے ہیں۔

افسان اصحابہ خیرین اطعمان بہ وان اصابته فتنۃ القلب علی وجهہ۔ گویا انہیں دین دایاں کو مادی مفادات کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر قبول کیا تھا کہ اگر ان کا مقصد پورا ہوا تو دینی برحق در نہ باطل دے بیہ بنیاد۔

ابن عباس اور دوسرے متقدمین مفسرین نے اس آیت مجیدہ کی شان نزول اس طرح بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات بدولت کا گروہ ہانگاہ رسالت میں حاضر ہوتا اور اس کی دلی مرادیں برآتیں۔ یعنی ان کے مولیٰ اپنے بچے دیتے ان کے اولاد زمینہ ہوتی اور اس کی مال دولت میں اضافہ ہوتا تو وہ خوش ہو کر اسلام اور غیر اسلام کے معلقہ بگوش مقیدت ہو جاتے، لیکن اگر اس کے برعکس الہی ہاں روکیاں پیدا ہوتیں، کوئی فرد بیچارہ پڑ جائے یا مال مولیٰ میں کوئی نقصان ہو جائے تو شیطان دوسرے ان کے دلوں میں گھر کر لیتے اور کہتے کہ ان تمام مصیبتوں کا ذمہ دار یہ دین ہے، جسے تم نے قبول کیا ہے۔ نتیجہ وہ اس دین سے پھر جاتے رہے۔

تو جب طلب بحث یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے مادی مفادات کو "خیر" سے تعبیر کرتا ہے اور ان مفادات کے حاصل نہ ہونے کو فتنہ (آزمائش کا ذریعہ) سے "شر" سے نہیں، گویا کہ قرآن مجید یہ تصریح فرما رہا ہے کہ دنیاوی فتنہ شکار مادیات شر اور برائی نہیں ہیں بلکہ آزمائش کا وسیلہ ہیں۔

آیت مجیدہ کے آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے "اس طرح سے وہ دنیا و آخرت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں" (خسر اللہینا والآخرۃ) یہی تو واضح گمان اور نقصان ہے کہ دنیا و آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں۔ (ذلک ہوا لخسران المؤمنین) حقیقت یہ ہے کہ مذکور بالا اقسام کے لوگ دین کو مادی مفادات کی منیک سے دیکھتے ہیں اور مادی مفادات کے حصول کو دین کی حقانیت کی دلیل خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آج کل بھی باافراد موجود ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں۔ دراصل ایمان کو شرک اور ربت پرستی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ البتہ ان کا ربت مجوسی، مال مولیٰ یا دیگر مفادات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایمان مڑوٹکے جالے سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت مجیدہ سے منافقین مراد لیے ہیں۔ ہماری نظر میں اس آیت مجیدہ کے ذیل میں وہ منافقین جن کے دل میں ایمان بالکل نہ ہو، شمار نہیں کیے جاسکتے در نہ یہ مفہوم آیت مجیدہ کے ظاہری معنی کے خلاف ہو جائے گا۔ کیونکہ "یجب اللہ" اطعمان بہ" اور انقلاب علی و جہلہ کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جن لوگوں کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ ان کے دل میں کمزور ایمان ہے۔ چنانچہ اگر کمزور ایمان داسے منافقین مراد لیے جائیں تو کوئی ہرج نہیں ہے اس کے بعد اس گروہ کے آلودہ ایمان خصوصاً توحید و ایمان باللہ سے روگردانی کے بعد کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہے "وہ خدا کو چھوڑ کر اس کو پکار رہے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔"

لہ "انقلب علی وجہہ" اگر اس جملے میں "انقلب" سے بازگشت مراد میں تو اس جملے کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی بالکل فقدان سمت کی طرف نہ کر لیتا ہے۔ گویا ہمیشہ ہی سے ایمان سے لائق تھا۔

لہ تفسیر غازی ج ۲ ص ۲۳۱ تفسیر قرطبی ج ۶ ص ۲۴۰۔

(یدعوا من دون اللہ مالا یضرہ و لا ینفعہ) اگر وہ واقعی مفادات مادی کے خواہاں اور نقصان سے بے پروا ہیں اور ان کی نگاہ میں کسی دین کی ستائیت کا یہ میعاد ہے تو پھر بتوں کی پرستش کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ربت مادی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ اور مادی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ کسی بھی صلاحیت سے مادی ربت انسان کی زندگی کو کسی طور پر متاثر نہیں کر سکتے بلکہ یہ بڑی گہری گمراہی ہے۔

(ذلک ہوا الضلال البعید) ان کی گمراہی کا فاصلہ "راہ راست" سے اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ دوبارہ ہدایت کی میر بہت کم ہو گئی ہے۔

اس کے بعد اس کی بہتر کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے "وہ اس کو پکارتے ہیں جس سے فائدے کی نسبت نقصان کی امید زیادہ ہے (یدعوا لمن ضرتہ اقرب من نفعہ) کیونکہ یہ مصنوعی معبود دنیا میں ان لوگوں کی فکری بیخ کو ربت ہست کر کے خرافات کی طرف لے جاتے ہیں اور آخرت میں جلائے دال آگ کا ٹھنڈے دیتے ہیں۔ بلکہ سورۃ انبیاء کی آیت نسبت کے مصداق۔

"انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم انتم لھا وارثون"

بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو درخت کا ایندھن ہیں اور تم ہی اس میں جالنے والے ہو۔

آیت مجیدہ کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے "کیا یہی بڑے سرپرست اور مونس ہیں" (لکس المولیٰ ولکس العشی)۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ گزشتہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ربت مذکور کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ مگر بعد کی آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے تو کیا یہ دونوں آیتیں متضاد ہیں؟ اس کا جواب ہم روز مڑوٹکے گفتگو میں دھونڈ سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ہر قسم کے خواہش سے ماری جاتے ہیں اور پھر اس کی اسی جہت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ضرر و نقصان کا منبع کہہ دیتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ نلال شخص سے راہ درم نہ بڑھاؤ کیونکہ وہ نہ دنیا میں تمہارے کام آسکتا ہے نہ آخرت میں اور پھر اس کی مذموم صفات کو اور بڑھا کر ظاہر کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں۔ بلکہ وہ تمہاری بد بختی اور ذلت کا سبب ہے۔ مزید برآں یہ جوان کی طرف کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی نسبت دیکھ گئی ہے اس سے ملوٹ ہے، کہ وہ اپنے مخالفین کا کچھ بگاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن جس نقصان کا ذکر ہے وہ ایک فطری اور لازمی نقصان ہے۔ جوان کی پوجا کرنے والوں کو ہوتا ہے۔

افضل تفضل کا معنی جیسا کہ "اقرب" اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جن دو چیزوں کے درمیان ہونے اور مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں وہ چیز جو۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کمزور طرف زیر بحث صفت سے بالکل ہی ماری ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ ترک گناہ پر بخورزی دیر صبر تحمل کرنا دوزخ کی آگ سے بہتر ہے تو اس سے ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ دوزخ کی آگ میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے۔ جس کے مقابلے میں صبر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ بلکہ یہاں یہ معنی ہے کہ دوزخ کی آگ ہر طرح کی اچھائی سے ماری ہے۔

اس آیت مجیدہ کی مندرجہ بالا تفسیر جناب شیخ طوسی نے "تبیان" اور جناب طبری نے "معجم البیان" میں بیان فرمائی۔ البتہ بعض مفسرین مثلاً جناب فخر الدین نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زیر بحث دونوں آیتوں میں الگ الگ جہت لیے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں پتھر، گولی اور دیگر جادات کے بے جان اور بے حس جوں کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں انسان طاغوتی جوں کا ذکر ہے اول الذکر جہت کسی قسم کا نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب کہ موصوفہ الذکر اگر مثال ہونے کے واسطے تو پہنچا سکتے ہیں۔ مگر فائدہ نہیں اور اگر بالفرض کوئی چوٹی کوئی غوبہ ان میں ہو بھی تو نقصان کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت دہرا انہوں نے اپنے خیال کے ثبوت کے طور پر (لبس السموالی ولبس العشیر) کا جملہ پیش کیا ہے، لہذا کوئی نقصان باقی نہیں رہتا۔

قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ اچھے اور بُرے کا موازنہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ نتیجہ نکالنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ لہذا زیر بحث آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے۔ "وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے۔ اللہ ان کو ایسے باغات سے نوازتا ہے، جن کے تے نہریں بہتی ہیں۔ (ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات) تجزئی من تحتھا الاخضر) ان کا طرز عمل نہایت واضح، ان کے نظریات و افکار اور عملی خطوط متعین ہیں۔ ان کا سر پرست خود اللہ ہے اور ان کے مہدم دھنوں، انبیاء، شہداء، صالحین اور فرشتے ہیں۔ بے شک اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے انجام دیتا ہے۔ (ان اللہ یفعل ما یرید) اتنی اعلیٰ اور بڑھیا اور بلند دنیا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ جتنا صدی اور ہٹ و حرم مشرکین اور ان کے گمراہ سربراہوں کو عبرتناک منامیں دینا۔

مندرجہ بالا موازنے میں وہ لوگ جو صرف زبانی کلامی ایمان لاتے ہیں۔ دراصل دین کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور دوسرے دہم اور دوسرے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کا کوئی نیک عمل بھی نہیں۔ لیکن صالحین اور مومنین دائرہ اسلام کے مرکز میں واقع ہیں اور گولی سے گولی آزمائش بھی ان کو مسترزل نہیں کر سکتی، ان کے ایمانی درخت کی مضبوط جڑیں ہیں اور ان کے اعمال صالح اس کے پیٹھے پھولوں کی طرح شاخوں پر عیاں ہیں۔ زیر بحث آیتوں کے مفہوم کا ایک رخ یہ ہے اور دوسرا یہ کہ گمراہ گروہ کے مہم کی قسم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، بلکہ ہلکے مضر رساں ہیں۔ جبکہ مومنین کا سر پرست صاحب قدرت ہے اور ان کے لیے طرح طرح کا دور قسم قسم کی نعمتیں مہیا کرتا ہے۔

۱۔ البتہ "المیزان" کے مائل مؤلف نے "یہ دعوائے بقول مراد ایسا ہے جو آیت کے ظاہری معنی سے جیسے

۱۵۔ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ

۱۶۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ

۱۷۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمہ

۱۵۔ جس شخص کو یہ گمان ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا (وہ اسی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، پس جو کر سکتا ہے کر لے) وہ اپنے گھر کی چھت سے سی بانڈھ کر اس سے لٹک جائے اور خودکشی کر لے (اور موت کے گڑھے تک جا پہنچے) اور دیکھ لے کہ آیا یہ کام اس کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے؟

۱۶۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کی صورت میں اتارا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

۱۷۔ صاحبان ایمان اور یہودیوں، صابئین، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان

اللہ روز قیامت فیصلہ چکا دے گا، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھائے گا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (اور ہر چیز سے آگاہ ہے)

شان نزول

مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول بعض مفسرین نے یوں بیان کی ہے: "نبی اسد" اور بنی خلفان کے چچ کے ساتھ رسول اللہ کا ایک معاہدہ تھا۔ ان کے چچ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں خدا، محمد کی مدد بند کر دے۔ ان صورت میں ہم اپنے طیفچہ دیوں سے کٹ جائیں گے۔ اور ان سے کھانے پینے کی اشیاء نہیں لے سکیں گے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو تنبیہ کی گئی اور ان کی شدید مذمت کی گئی۔

بعض دوسرے مفسرین نے شان نزول کے ضمن میں یہ کہا ہے کہ کھانا لوں کا گروہ جو کفار پر شہادت غضب کی بنا پر کسی اقدام کے لیے بے قرار اور بے تاب تھا یہ کہتا تھا کہ پیغمبر اکرم کی مدد کے سلسلے میں اللہ کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی جلد بازی پر ان کی سرزنش کی گئی۔

تفسیر

قیامت — تمام اختلافات کے خاتمے کا دن

گذشتہ آیتوں میں مکرر ایمان والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ زیر بحث آیتوں میں بھی ایک اور رخ سے انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ جو شخص اس دہم میں مبتلا ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا اور غیظ و غضب میں سچے و ناب کھا رہا ہے۔ اس سے جو بن پڑے کر گزرے چاہے اپنے گھر کی چھت سے رسہ بانہ کر اس سے لٹک جائے۔ اپنی زندگی کا فائدہ کرے اور موت کی وادی میں جا پہنچے اور دیکھے، کیا اس طرح اس کا کلبہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ من كان بظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد يسبب الى الاستماد شعر ليقطع فلينظر هل يذبح كيد هـ مـ يعيظ ۱۱ اس تفسیر کو عظیم مفسرین نے ایک قابل توجہ احتمال کے طور پر پیش کیا ہے۔

اس تفسیر کے مطابق "لن ينصره الله" کی تفسیر پیغمبر اکرم کی طرف بٹھتی ہے۔ اور "سعاد" سے مراد گھر کی چھت ہے۔

۱۱۔ ابراہیم رازی اور فخر الدین رازی کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

۱۲۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر ابن کثیر، فخر الدین رازی، ابراہیم رازی، صافی، قرطبی اور المیزان ملاحظہ فرمائیں۔

(یونکو "سعاد" کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اوپر کی طرف ہو) "ليقطع" دم گھٹنے، اسانس بند ہونے اور موت کی حالت تک پہنچ جانے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور احتمالات بھی ہیں۔ مگر ان سب کا ذکر ضروری نہیں۔ صرف دو قابل ملاحظہ ہیں۔

۱۔ (سعاد) سے مراد آسمان ہے۔ وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ آسمان کی طرف جائیں۔ یعنی آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس میں ایک رسی لٹکائیں اور اس کا چنڈا بنا کر زمین و آسمان کے درمیان پھانسی پھانسی تاکہ ان کا دم گھٹ جائے (یا لٹک کر خود کی کوٹ لیں تاکہ وہ حرام زمین پر آریں) پھر دیکھیں ان کو کچھ سکون میسر آتا ہے؟

۲۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مذکورہ غیر پیغمبر اکرم کی بجائے خود ان اشخاص کی طرف بٹھتی ہے۔ یعنی ان کی طرف جواس بدگمانی کا شکار ہیں اس طرح زیر بحث آیت کا معنی یہ ہو گا کہ "وہ افراد جن کا یہ خیال ہے کہ خدا ان کی مدد نہیں کرتا اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی زندگی بند ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے کہ ان کے آسمان کی طرف پھلے آئیں اور اپنے آپ کو ایک رسی سے لٹکائیں پھر اسی رسی کو کاٹ کر گریں تو کیا یوں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گا؟" قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام مفسرین نے کم حوصلہ، زور رنج اور کدور ایمان والے اشخاص کے بارے میں غیظی قہار سے روشنی ڈالی ہے کہ جس وقت ان کی حالت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کو آگے راہ نہ ملے تو وہ گھبرا کر جونی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی دیواروں پر گتے برساتے ہیں، تو کبھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں، آخر کار اپنے قہر و غضب کو ختم کرنے کے لیے خود کشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ان میں سے کوئی بھی حرکت ان کی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر وہ مہو و قہل سے کام لیں۔ اللہ پر عبور رکھیں، خود اعتمادی پیدا کریں اور مسائل کا مقابلہ استقامت سے کریں تو مسائل کا حل یقیناً ممکن ہے اس کے بعد کی آیت گزشتہ تمام آیتوں کا مفہوم سمیٹتے ہوئے بیان کرتی ہے۔ اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی نشانیاں کی صورت میں نازل کیا ہے (و كذلك انزلناه آيات بينات) معاہدہ قیامت کے وجود کے ضمن میں دلائل دیتے ہوئے۔ انسان کا خفنی درد نہاتات کی نوا، بالیدگی اور مصروفیتوں کی سرسبزی و رشادانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بتوں کی نااہلی کے دلائل ہیں اور آخر میں ان لوگوں کے بارے میں بیان ہے، جو دین کو مادی مفادات کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت آخر میں بیان کرتی ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود صرف دافع اور کھلی نشانیاں ہی کافی نہیں ہیں۔ بلکہ قول حق کے لیے ذہنی آمادگی کی بھی ضرورت ہے۔

"اور اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے (وان الله يهدي من يريد)

ہم نے اکثر کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ اور غراش بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوا کرتی۔ وہ عظیم و عظیم ہے اور اس کے تمام اقدامات کسی خاص قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ جو شخص اس کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور دل سے ہدایت کا خواہاں ہو تو وہ اس کی دافع راہنمائی کرتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت چوتھن مذاہب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں ایک مسلمان اور مومن ہیں، صاحبان ایمان اور پیروان

۱۱۔ "ان الله يهدي من يريد" اس جملے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس میں مبتداء محذوف ہے اور دراصل یہ جملہ یوں ہے۔

"الامران الله يهدي من يريد" اور سارا احتمال یہ ہے کہ (الف) پر زور اور زبردوں کے معنی میں جو اور درمیان میں کوئی لفظ محذوف نہ ہو۔

صائبوں، صیائوں، جوسیوں اور مشرکوں کے درمیان، قیامت کے دن، اللہ فیصلہ فرمائے گا اور حق کو باطل سے الگ کر کے دکھائے گا۔
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَضْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)۔

قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں "یوم الفصل" یعنی حق کو باطل سے الگ کرنے کا دن "یوم السبوت" ہے جوئے حقائق سے آشکار ہو جانے کا دن اور اختلافات محل طور پر ختم ہو جانے کا دن بھی ہیں۔ مضرور بالضرور اس دن اللہ تمام اختلافات کو مٹا دے گا۔ کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)۔

چند اہم نکات

۱۔ آیتوں کا ایک دوسرے سے تعلق اس آیت مجیدہ کا تعلق پہلی آیت سے اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں ہدایت پانے والوں کی ہدایت کا ذکر تھا، چونکہ ہر دل ہدایت پسند نہیں ہوا کرتا اور تعصب ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید ہدایت حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ یہ دھرمے بندیاں اور اختلافات قیامت تک باقی رہیں گے صرف اسی دن تمام پیچے جوئے حقائق واضح ہوں گے اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ علاوہ بریں پہلی آیتوں میں تین قسم کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ایک وہ جو بلا کی دلیل و ثبوت کے خدا اور قیامت پر بحث کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور تیسرے گمراہ ایمان والے جو ہوا کے رخ پر اڑنے والے ہیں۔ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں اس آیت میں صاحبان ایمان کے مقابلے میں آنے والے گرد ہوں میں سے بعض نمونے کے طور پر بیان کئے گئے ہیں اس سے قطع نظر گذشتہ آیتوں میں قیامت کے اعراض و مقاصد کے بارے میں گفت گو تھی۔ جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ قیامت کا ایک مقصد اختلافات کو مکمل ختم کر کے یکجہختی کو معرض وجود میں لانا ہے۔

۲۔ مجوسی کون ہیں؟ سارے قرآن مجید میں صرف اس آیت میں لفظ "مجوس" آیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ مجوسیوں کو مشرکین کے مقابلے میں آسمانی ادیان کے پیروؤں کی صف میں شامل کیا گیا ہے۔ قرن قیاس ہے کہ مجوسی بھی کسی نبی کی اُمت اور کسی دین کے پیرو تھے۔ البتہ آج کل زرتشت کی تاریخ میں مجوسیوں کو کوئی ذکر نہیں اور وہ یمن نے زرتشت کو حضرت علیؑ کے گیارہ یا چار ساتھیوں میں سے ایک ہے (اعلام القرآن ص ۷۵) اس حیران کن اختلاف سے صاف ظاہر ہے کہ زرتشت کی تاریخ میں کسی قدر ہم جہت ہے۔ کہ زرتشت "اوستا" نامی کتاب رکھتا تھا جو ایران پر سکندراعظم کے قبضے کے وقت نابود ہو گئی اور ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں دوبارہ ملکی گئی۔ زرتشتیوں کے نظریات کے بارے میں بھی خاص معلومات نہیں ملتی البتہ ان کا دو مبداء (غیر دشر یا نور و ظلمت) کا عقیدہ مشہور ہے، بھلائی اور فساد کے خدا کو "اھورا مزدا" اور برائی اور ظلمت کے خدا کو "احرمین" کہتے ہیں۔ ہوا، پانی، زمینی اور آگ چار عناصر کا اصرام کرتے ہیں۔ آگ سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں، چھوٹا موٹا آتشداں مضرور بناتے ہیں۔ اس لیے ان کو آتش پرست

بھی کہتے ہیں

بعض لفظ "مجوس" کو جو اس مذہب کے علماء اور پیشواؤں کے لیے بولا جاتا ہے "من شے شستن" سمجھتے ہیں اور لفظ "مژدہ" جو آج کل ان کے علماء کے لیے مستعمل ہے۔ دراصل "مژدہ" سے ہی ہے۔ اسلامی روایات میں انہیں کسی نبی کی اُمت قرار دیا گیا ہے۔ یہیں یہ لوگ جھگڑ کر مشرک آمیز نظریات اپنا بیٹھے ایک روایت ہے کہ مگر کے بعض مشرکین نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ جزیہ کیسے لیں انہیں بت پرستی کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں اہل کتاب کے علاوہ کسی سے جزیہ نہیں لیتا، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو "مجر" کے ہاسی مجوسیوں سے جزیہ لیتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا

"إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا لِهَاجِمْ نَبِيٍّ فَقَتَلُوهُ وَكَتَابَ أَحْرَقُوهُ"

مجوسی ایک نبی کی اُمت تھے جسے انہوں نے قتل کر دیا اور ایک کتاب رکھتے تھے جسے انہوں نے جلا ڈالا۔
"اصبح بن نباتہ" سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت امیر نے ایک دفعہ برسر منبر فرمایا۔

"سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَقْدُرُونِي"

"اپنے درمیان مجھے نہ پانے سے پہلے پہلے مجھ سے جو پتا ہو چھو لو"

مشہور زمانہ منافق اشت بن قیس کھڑا ہوا اور پوچھا۔

یا امیر المؤمنین! مجوسیوں سے جزیہ کیسے لیا جاسکتا ہے، جبکہ نہ وہ کسی نبی کی اُمت ہیں، نہ کسی کتاب کے پیرو؟
آپ نے فرمایا

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ كِتَابًا وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا

"اللہ نے ان پر ایک کتاب نازل کی تھی اور ایک نبی ان کی طرف بھیجا تھا،

امام جواد علی بن حسین علیہما السلام نے بغیر اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ کے فرمایا

"سَنُؤَاهُمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" یعنی المجوس۔

"مجوسیوں سے اہل کتاب کا ماہرناؤ کیا کر دے"

یاد رہے کہ مجوسی کی جمع "مجوس" ہے۔

۳۔ صائبین کون ہیں؟ مذکورہ بالا آیت سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صائبین بھی کسی آسمانی دین کے پیرو تھے خصوصاً جب کہ ان کا ذکر یہود و نصاریٰ کے درمیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین انہیں حضرت یحییٰ بن کریمؑ جنہیں عیسائی یحییٰ تعمید صندہ کہتے ہیں کے پیرو سمجھتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کے مطابق صائبین وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود یوں اور عیسائیوں کے نظریات کو منسوخ کر کے ایک نیا مذہب بنا لیا ہے۔ لہذا یہ لوگ دونوں کے درمیان واسطہ سمجھے جاتے ہیں۔
"صائبین" جتنے ہائی نے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کمان کی زیادہ تر آبادیاں بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے

واقع ہیں۔ بعض مفسرین نے ان پرستارہ پرست ہونے کا ازام بھی لگایا ہے۔ اگرچہ مذکورہ بالا آیت مجیدہ اس پر دلالت نہیں کرتی۔ کیونکہ ان کا ذکر مشرکین کی صف میں نہیں کیا گیا۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی پہلی جلد سورہ لقہر کی آیت نمبر ۱۲ کی تشریح سے رجوع کیجیے۔

۴۔ توحید سے انحراف کرنے والے گروہوں کی ترتیب
مذکورہ بالا آیت میں تحریر شدہ پانچ مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب غالباً توحید سے درجہ انحراف کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کے بعد سب سے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ توحید سے ان کا انحراف کچھ کم دیکھے کا ہے۔ اس کے بعد صابئین کا ذکر ہے جو عقاید کے اعتبار سے یہودیوں اور نصاریٰ کے درمیان ہیں اس لیے دوسرے نمبر پر ہیں۔ تیسرے نمبر پر تثلیث کے قائل نصاریٰ کا ذکر ہے، ان کے بعد سارے عالم کو غیر دشر کے دھڑوں میں تقسیم کرنے والے اور ہر شے کے لیے دو مبداء کے قائل مجوسی ہیں۔ آخر میں بت پرست اور مشرکین جو توحید کے بالکل عکس ہیں کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۸۔ اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَعَمَالَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

ترجمہ

۱۸۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں رہنے والے سب ہی اللہ کیلئے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چلنے والے جاندار اور بہت سے انسان اسی کے لیے سر بسجود ہیں، جب کہ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں اور ان کے لیے عذاب کا فرمان حتمی ہے اور جس کو اللہ رسوا کرے اسے کون باعزت بنا سکتا ہے۔ بے شک اللہ جس کام کو چاہتا ہے اور (صحیح سمجھتا ہے) انجام دیتا ہے۔

تفسیر

عالم کی تمام موجودات اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں

گوشت خوار کتب مبداء و معاد کے بارے میں ہیں۔ زیر بحث آیت اسی مضمون کی تکمیل کرتے ہوئے مسئلہ توحید اور خدا شناسی کو پیش کر رہی ہے۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے:- کیا تو نہیں دیکھا کہ آسمانوں پر رہنے والے اور وہ جو زمین پر ہیں۔ سب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں۔ اور سورج چاند ستارے پہاڑ، درخت اور چلنے پھرنے والے

بِالْوَحْيِ (الفرقان) اللہ یسجدلہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجال والشجر والذواب۔

اور بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بہت سے انکار کرتے ہیں اور مستوجب عذاب سمجھتے ہیں۔ ۳۔
کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے۔
تیر لوگ خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور جو خدا کے حضور بے وقت ہو، اس کی کوئی توجیہ نہیں کرتا اور وہ سعادۃ و ثواب سے بہرور نہیں ہوتا (ومن یمن اللہ فعالمہ من مکرم) جسے شک خدا میں کام کو قرین مصلحت سمجھتا ہے انجام دیتا ہے۔ صاحبان ایمان کو عزت و احترام اور منکرین کو ذلیل و خوار کرتا ہے (ان اللہ یفعل ما یشاء)

چند نکات

۱۔ یہ سب چیزیں سجدہ کس طرح کرتی ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں تمام موجودات کے سجدہ کرنے، تسبیح و تفلیس کرنے، مذکورہ بالا چار جہات میں صرف انسان ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ جہات تک اس میں شریک ہیں۔ اگرچہ سورہ صافات جلد ۵ اور سورہ اسرار جلد ۱۶ میں علی الترتیب آیت نمبر ۱۵ اور ۱۴ کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے اسی موضوع پر کسی قدر بحث کی ہے لیکن یہاں بھی اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ زیر بحث آیت میں جس سجدے کا ذکر ہے اس کی دو قسمیں ہیں یعنی عالم موجودات کی تمام چیزیں یا سجدہ بخوبی کرتی ہیں یا سجدہ تشریفی فقط اور عالم اسباب کے قوانین کے تحت ہر ایک شے کا بغیر کسی شرط کے کمال خضوع و خشوع کے ساتھ تسلیم ہی ہوتے ہوئے اپنے کام میں سجدہ بخوبی ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی اس سے غفلت نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے نافرمانوں و فرعونوں کے دماغوں کے نیچے اور ان کے جیوں کے تمام ذرات بھی یہ سجدہ کرتے ہی ہیں۔

محققین کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ کائنات کے تمام ذرات ایک قسم کا ادراک و شعور رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے زبان حال سے اللہ کی حمد و تسبیح بجالاتے ہیں۔ اور یہی ان کا سجدہ اور نماز ہے (اسی مفہوم کو ہم نے سورہ اسرار کی آیت نمبر ۱۴ کی تشریح کے ذیل میں بیان کیا ہے) اور اگر ذرات کا شعور تسلیم کر دیا جائے تو ذرات کا عالم بھی کے خاص نظام کے تحت محو کارہنہ کی طرح قابل انکار نہیں ہے۔ البتہ سجدہ تشریفی، ذوالعقول کی طرف سے معرفت و شعور کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہونے کو کہتے ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بھی اسی کائنات میں سے ہے اور جب مذکورہ بالا آیت میں تمام کائنات کے سجدے کا ذکر ہوا تو انسان بھی اس میں آگیا، پھر انسان کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟

مختصر سی تو جرح کرنے سے جواب بالکل واضح ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس آیت میں لفظ ”سجدہ“ تشریفی و توحیدی دونوں قسم کے سجدوں کو دماغ میں لینے ہوئے ہے۔ چنانچہ سورج، چاند ستارے، پہاڑ و درخت اور جانوروں کے لیے توحیدی، لیکن انسان کے لیے تشریفی سجدہ لیا گیا ہے، جسے بہت سے لوگ بجالاتے ہیں۔ جب کہ بعض لوگ روگڑائی بھی کرتے ہیں۔ اور کثرت

حق علیہ العذاب کا مصداق بنتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک لفظ کا جامع اور وسیع مفہوم میں استعمال اس کے کئی ایک تالیف کے ہوتے ہوئے کسی کی غلطی کا سبب نہیں ہوتا۔ یہ اصول تو انھوں نے بھی مانا ہے جو کسی مشرک لفظ کا متعدد معانی میں استعمال نہیں کرتے جیسے چربا یا کچھ بر صبح بچتے ہوں وغیرہ کیسے گا)

۲۔ کیا فرشتوں کا سجدہ ”تشریفی“ ہے؟ فرشتے بھی شامل ہیں لیکن ان کا سجدہ کو سجدہ ”توحیدی“ یا ”تشریفی“؟ اگر فرشتوں کی غلط و شعور اور صاحب ارادہ ہونے کو مد نظر رکھا جائے تو ان کا سجدہ ”تشریفی“ نظر آتا ہے یعنی ارادہ اور اختیار کے ساتھ یا خضوع و خشوع بطور عبادت انجام یا آتا ہے۔ سورہ تحریم آیت ۶ میں ارشاد ہوتا ہے۔

لَا یَعْبُدُونَ اللہَ مَا امَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ
اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور حکم دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔

۳۔ چند سوالات اور ان کے جوابات ”من فی الارض“ کے جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اس میں انسان بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد ”کثیر من الناس“ کیوں آیا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ”کثیر من الناس“ کا جملہ ”من فی الارض“ کے جملے کی حیثیت کے لیے آیا ہے۔ یعنی زمین پر رہنے والے دو گروہ ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا مومنین کا گروہ، دوسرا باغی کافروں کا گروہ۔ بعض مفسرین نے ایک اور خیال کا اظہار کیا ہے۔ وہ یہ کہ ”من فی الارض“ کا جملہ عمومی حیثیت رکھتا ہے۔ ”سجدہ توحیدی“ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں تمام انسان حتیٰ کہ کافروں کے وجود کا ایک، ایک جز بھی شامل ہے۔ جب کہ ”کثیر من الناس“ کا جملہ صرف ”سجدہ تشریفی“ کی طرف اشارہ ہے، جس کے لحاظ سے ان کا مکمل مختلف ہے۔

ایک احتمال اور یہی ہے کہ ”من فی الارض“ دراصل زمین پر رہنے والے فرشتوں کے لیے آیا ہے، جس مفسر ”من فی السماء“ آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے لیے ہے اور ”کثیر من الناس“ زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے آیا ہے۔

(ii) زیر بحث آیت میں آسمان و زمین پر رہنے والوں کا ذکر ہے۔ خود آسمان و زمین کا کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”سجود“ کے ذکر سے خود آسمان کا ذکر دیا گیا ہے اور ”جبال“ جو زمین کا ایک اہم حصہ ہیں، کے ذکر سے زمین کا ذکر دیا گیا ہے۔

(iii) آخری سوال یہ ہے کہ آیت کے شروع میں ”السموات“ کیا تو دیکھتا نہیں، کیوں فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ موجودات عالم کا مجموعی سجدہ آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں ”رأیت“ ”علم“ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بہت ہی واضح متعاقب کو مشاہدے کے ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً: کیا آپ دیکھتے نہیں کہ فلاں شخص زیادہ حامد اور بخیل ہے یا فلاں شخص عالم اور عادل ہے۔ حالانکہ خود بخوبی علم اور عدل ایسی صفات نہیں ہیں کہ جردیہی ماسکیں دراصل یہاں ان الفاظ سے مراد علم و یقین کا ادراک ہے۔

۱۹۔ هٰذِهِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا
قُطِعَتْ لَهُمْ شِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ
الْحَمِيمُ

۲۰۔ يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

۲۱۔ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ

۲۲۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

۲۳۔ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلِّونَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

۲۴۔ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطِ
الْحَمِيدِ

ترجمہ

۱۹۔ یہ دو مخالف گروہ ہیں۔ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں آپس میں جھگڑا
کیا۔ پس جو منکر رہے۔ ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور ان
کے سروں پر کھولتا ہوا مانع اندلیا جائے گا۔

۲۰۔ جو ان کے جسموں کے اندر اور باہر کے حصوں کو پگھلا کے رکھ دے گا۔

ان کے لیے آہنی گرز ہیں۔

جب وہ دوزخ کی عقوبتوں سے نکلنا چاہیں گے۔ انہیں اس میں پھر لوٹا دیا
جائے گا کہ حلائے والے عذاب کا مزہ چکھو

ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے والوں کو اللہ فردوس بریں کے باغات میں
بیچ دے گا۔ جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے
لنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں انہیں ریشمی پوشاک
عطا کی جائے گی۔

اور انہیں پاکیزہ باتوں کی ہدایت دی جائے گی اور ان کی راہنمائی اللہ کے اس راستے
کی طرف کی جائے گی جو قابل ستائش ہے۔

شان نزول

شیعہ اور سنی مفسرین میں سے بعض نے مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول یوں نقل کی ہے۔

جنگ بدر میں منافقوں کی طرف سے جناب امیر حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن جراح بن عبد المطلب

میدان کارزار میں نکلے اور عبیدہ بن عقبہ، عقبہ بن سیدہ اور شعیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور مجاہدین کا یہ

واقعہ بیان کیا۔ ابوذر غفاری قسم کھایا کرتے تھے کہ یہ آیت ان پونہ دو دن کی شان میں نازل ہوئی ہے

لیکن متعدد بار اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ کسی آیت کا کسی ذات کے ساتھ منصوص ہونا اس کے عمومی مفہوم پر اثر
انداز نہیں ہوتا۔

میرزا نے محج البیان، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر، آلوسی نے روح المعانی، سیوطی نے اسباب النزول اور قرطبی نے
تفسیر عم فی بیان کیا ہے۔

شناختی کی راہ، قرب پروردگار عالم کی راہ اور عشق و عرفان کی راہ رہے شک اکثر مومنین کو ان مقامات کی طرف ہدایت کر کے
کے آخری درجہ تک لے جاتا ہے۔

ایک مشہور مفسر علی بن ابیہیم نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ "طیب من القول" سے مراد توحید و احسان اور صراط الحمید سے مراد ولایت اور اللہ کے مقرر کردہ رہبروں کی قیادت کو قبول کرنا ہے، ہماری نظریں یہ حدیث زیر بحث ایک بہترین مصداق ہے۔

مذکورہ بالا آیتوں کی شان نزول اور مختلف تفاسیر و تفسیرات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تکلیف وہ اور اذیت ناک شدید عذاب کا کفار کے اس گروہ کے لیے ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کفار کے ان سرغزل اور سرسبز میں سے کچھ ان لوگوں کی طرح ہیں جو میدان بدر میں جناب امیر، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں لڑے۔

۲۴۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۙ بِالْعَاكِفِ
فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۝

ترجمہ

۲۴۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مومنین کو اللہ کی راہ اور اس مسجد حرام سے روکتے
ہیں، جس کو ہم نے مقامی لوگوں اور دوسروں کے لیے یکساں قرار دیا ہے۔
(در ناک عذاب کے مستحق ہیں) اور وہ جو اس سرزمین پر حق سے روگرداں ہو جائے
اور ظلم کرے، اسے ہم اذیت ناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے

تفسیر

خدا کے گھر سے روکنے والے

گذشتہ آیتوں میں مطلق طور پر کفار کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔
جیسا کہ آیت میں ان میں سے ایک خاص گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو منافقین اور سنگین گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے
خاص طور پر مسجد حرام اور حج کے عظیم الشان اجتماعات کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ کافر ہو
گئے اور وہ راہ حق سے دوسروں کو روکتے ہیں (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۙ بِالْعَاكِفِ فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۝) وہ مومنین کو توحید کے مرکز مسجد حرام سے روکتے ہیں۔

وہ مرکز جسے ہم نے ہر ایک کے لیے یکساں قرار دیا ہے، پابے دہیں کا باسی ہوا کسی اور گھر سے آیا ہو۔ (والمسجد
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) پہنچنا چاہے جس بھی اس جگہ حق سے روگرداں
ہوگا اور ظلم و ستم سے اپنے ہاتھ آلودہ کرے گا، ہم اسے اذیت ناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے (ومن يرد فيه بالحاد
بظلم نذيقه من عذاب يومئذ)

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) بیان حمید صراط کی صفت بیان ہے۔ اس شریعت میں منیٰ یہ ہوگا کہ قابل تعریف راستے کی طرف راہنمائی کی جائے
گی۔ لیکن ہماری نظریں پہلا مطلب زیادہ اہم ہے

بظلم من ذلہ من عذاب الیم۔

حقیقت یہ ہے کہ کفار کا یہ گروہ انکار حق کے علاوہ تین بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا ہے۔

i راہ خدا ایمان اور اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ ڈالنا۔

ii زائرین کو اور عبادت کرنے والوں کو حرم خدا تک نہ پہنچنے دینا اور حرم خدا پر اپنا حق خالق قرار دینا۔

iii اس مقدس سرزمین پر ظلم و احماد اور گناہ کا بازار گرم کرنا۔ چنانچہ دردناک عذاب کے مستحق اس گروہ کو اللہ عز و جل فرما دے گا۔

چند اہم نکات

۱۔ دو مختلف صیغے اس آیت میں مذکورہ گروہ کے بارے میں کفر کا ذکر ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے۔ جبکہ ”راہ حق میں رکاوٹ“

بٹنے کا ذکر مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کفر قدیمی ہے۔ مگر لوگوں کی راہ حق سے ہٹانے کی ان کی کوششیں مسلسل اور دائمی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کفر کا تعلق چونکہ عقائد کے ساتھ ہے اور یہ ایک ثابت شے ہے۔ لہذا افضل ماضی کے ساتھ آیا ہے جبکہ ”صد عن سبیل اللہ“ عملی کیفیت ہے۔ لہذا افضل مضارع کے ساتھ آیا ہے۔

۲۔ (صد عن سبیل اللہ) کیا ہے؟ اس سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنا ہے۔ چاہے صرف نشر و اشاعت اور پراپیگنڈے کی حد تک ہو یا عمل اقدامات کی صورت میں ہو۔ اس میں سب شامل ہیں

۳۔ اس منبع فیض میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں ”سواء العاکف فیہ والباد“ اس جیسے کے مفہوم کے

آراء مختلف ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس مرکز کو جو عیدیں استحقاق عبادت سب کو یکساں طور پر حاصل ہے اور مناسک حج یا دیگر عبادات کی بجائے آدمی کے لحاظ سے کسی کے خاصہ خدا کے نزدیک کسی کے معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ بعض نے اس مفہوم کی حدود عبادات سے بڑھا کر تمام حقوق تک بیان کی ہیں۔ یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح میں رہن سہن کا بھی سب کو یکساں طور پر حق ہے۔ اسی بنا پر بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ محکمات گھروں کی خرید و فروخت اور کرایہ داری حرام ہے۔ اور انہوں نے استدلال کے طور پر اسی آیت کو پیش کیا ہے

یعنی روایات میں بھی حرم خدا کے زائرین کو مکہ کے مکانات میں قیام سے روکنے سے منع کیا گیا۔ البتہ بعض میں مداخلت حرمت کے اعتبار سے ہے اور بعض میں کراہت کے لحاظ سے۔

بیچ و بلاغہ کے خطوط میں خط نمبر ۱۰ میں جناب امیر علیہ السلام اپنے دور کے مکہ کے گورنر جناب تہم بن جہاس کو خط تحریر فرمایا ہے وہ یوں ہے۔

وسراہل مکہ ان لا یأخذوا من ساکن اجوائنا اللہ سبحانہ یقول
”سواء العاکف فیہ والباد“ فالعاکف المقیم بہ، والبادی

الذی یحج الیہ من غیر اہلہ

”اہل مکہ کو حکم دو کہ جو لوگ شہر میں سکونت اختیار کریں، ان سے کوئی کرایہ دلیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مقامی اور مسافر حقوق رکھتے ہیں۔“ اور ”عاکف“ سے مراد مقامی لوگ ہیں اور ”بادی“ مختلف علاقوں سے حج کے لیے آنے والے کو کہتے ہیں۔

امام صادقؑ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے۔

كانت مکہ لیس علی شیء منها باب، وكان اول من علق علی بابہ المصراعین، معاویۃ بن ابی سفیان ولیس یبغی لاحد ان یمنع الحاج شیئا من الدور و منازلہا۔

صدر اسلام میں مکہ میں گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے۔ پہلا شخص جس نے اپنے گھر کا دروازہ لگایا۔ معاویہ تھا اور مناسب نہیں کہ کوئی شخص حاجیوں کو مکہ کے گھروں میں داخل ہونے سے روکے۔

اس طرح کی بعض اور روایتوں سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ خانہ خدا کے زائرین کا یہ حق ہے کہ مناسک حج کے اختتام تک گھروں کے صحنوں سے استفادہ کریں۔

البتہ یہ حکم بعد والی بحث سے متعلق ہے کہ آیا یہ عیدہ میں ”مسجد الحرام“ سے مراد، صرف مدد مسجد ہے یا مکہ کا تمام شہر۔ اگر صرف مسجد حرام مراد ہو تو پھر یہ حکم مکہ کے مکانات پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور اگر مکہ کے سارے شہر کو آیت کے مفہوم میں شامل سمجھیں تو مکانات کی خرید و فروخت یا کرایہ لینے دینے کا سوال پیدا ہوگا۔ لیکن ہماری نظریں چونکہ فقہی منابع اور تفسیر کے لحاظ سے یہ مطلب پوری طرح ثابت نہیں لہذا تمام شہر کے مکانات پر حرمت کا حکم لگانا مشکل ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ اہل مکہ کو چاہیے کہ بیت اللہ کے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کریں اور گھروں کے معاملے میں اپنی مولویت نہ جتائیں۔ بیچ و بلاغہ کے خط اور دیگر روایات کا بھی ظاہر اس مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور شیخ رحمہ اللہ نے خط کے نزدیک حرمت والا قول زیادہ مشہور نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے جوامع الاسلام ج ۲۰ صفحہ ۳۰ سے رجوع کریں۔

البتہ یہ مفہوم بھی مسلم ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ بیت اللہ کے متولی یا منتظم ہونے کا باند بنا کر زائرین کے لیے کوئی چوٹی سی بھی رکاوٹ پیدا کرے یا اسلام کے اس مرکز کو اپنے پراپیگنڈے کے لیے استعمال کرے۔

۴۔ اس آیت میں مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ نے اس سے مراد مکہ کا پورا شہر لیا ہے اور ثبوت کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو سورہ بکرہ کی معراج کے بارے میں نازل ہوئی ہے کو پیش کیا ہے۔

تفسیر کنز العرفان ج ۱ صفحہ ۲۲ کے مطابق آیت معراج میں یہ تصریح موجود ہے کہ معراج کی ابتداء مسجد حرام سے ہوئی۔ جب کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر یا شب ابی طالب یا جناب ام ہانی کے گھر سے ہوئی اس بنا پر مسجد حرام سے شہر مکہ مراد ہے۔ لیکن ہماری نظریں چونکہ آیت میں ”مسجد حرام“ کا لفظ صریحاً موجود ہے۔ لہذا آیت کی موجودگی میں تاریخ کو معتبر نہیں سمجھا جاسکتا اور

پاس کوئی دلیل نہیں کہ جس کی بنا پر ظاہر آیت کا مفہوم بدلایا جائے اس لیے یہ ماننا چاہیے کہ اگر معراج کی ابتداء خود مسجد حرام ہی سے ہوئی ہے تو وہ بالا چند روایات سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ زیر بحث حکم موت کے تمام مکانات پر نافذ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر آیت کا مفہوم اس کے اور کسی بھی عتب حکم کے دائرے کو مختلف مناسبتوں کی بنا پر وصت دینے میں کوئی مضائقہ نہیں (ظور کیجئے گا)

۵۔ ظلم کے ساتھ "احاد" کا کیا مفہوم ہے
 لغت میں "احاد" صراحتاً سے ادھر ادھر ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اسی کو فقہ کو "فرد" کہا جاتا ہے کہ وہ قبر کو دینے کی جگہ سے ایک طرف کو بہت کر کے اس مقدس سرزمین پر انسانی ماتی ہے۔ لہذا آیت میں "احاد" کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم کے ذریعے میانہ روی سے تجاوز کرتے ہیں ساتھ حرام کو حلال کرنے کو بھی شامل کر لیا ہے، جبکہ بعض نے ہر فعل حرام کو ظلم میں شامل کیا ہے، حتیٰ کہ بدکاری گالی گلوچ اور ماتحتوں کی برائی کرنے تک کو بھی ظلم کے وسیع مفہوم کے ذیل میں سمجھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مقدس و محترم مقام پر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی سزا اور عذاب بھی بہت سخت ہے۔

امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا۔

كُلُّ ظَلَمٍ يَظْلِمُ الرَّجُلَ نَفْسَهُ بِمَكَّةَ مِنْ سُرْقَةٍ أَوْ ظَلَمَ أَحَدًا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ إِذَا هَذَا كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسْكُنَ الْحَرَمَ - ہر ظلم جو محکم میں کوئی شخص اپنے اوپر کرے، چاہے چوری ہو یا کسی سے زیادتی ہو یا تشدد ہو، میں ان سب کو "احاد" سمجھتا ہوں

اسی وجہ سے ہم لوگوں کو کم از کم زیادہ دیر تک قیام سے منع فرمایا کرتے تھے۔
 "کیونکہ اس جگہ پر گناہ کی سزا زیادہ اور سخت ہے۔"

کئی اور روایات بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور یہی مفہوم مطلق طور پر ظاہر آیت کے بھی ہم آہنگ ہے۔ اسی بنا پر بعض فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم خدا میں ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی حد میں ہے، اس پر نہ کہ علاوہ تفسیر بھی جاری کی جائے اور اس فتویٰ کی دلیل انھوں نے اس آیت مجیدہ کے اس جملے کو قرار دیا ہے "مَنْ ذَلَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ"۔
 اس گفتگو کے مطابق جن مفسرین نے ظلم سے مراد صرف ذخیرہ انور ہی یا حدود حرم میں غیر حرام باندھے دانے کی ممانعت لیا ہے ان کی مراد آیت مجیدہ کا واضح معنی بیان کو ناسخ در ضایت کے وسیع تر مفہوم کو محدود کرنے کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔

۲۶۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَرِّفْ بَيْتِي لِلطَّاغُوتِ
 وَالْقَائِمِينَ وَإِذْ رُكِّعَ السُّجُودُ

۲۷۔ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّبُ رَجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

۲۸۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ

ترجمہ

۲۶۔ یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی (تاکہ وہ اس پر عمارت بنائیں، ہم نے اس سے کہا) کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے

ہو کر (خانہ خدا کی طرف) چلے آئیں۔

۲۸۔ تاکہ (اس حیات بخش پروگرام) میں اپنے مفادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ان مخصوص ایام میں، جو پایوں کی صورت میں انہیں جو ریزی دی ہے (قربانی کرتے ہوئے) اس پر اللہ کا نام لیں۔ پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، اور تنگدست و محتاج کو بھی کھلاؤ۔

تفسیر

حج کے لیے دعوت عام

گذشتہ آیت جس میں مسجد حرام اور خانہ خدا کے زائرین کے بارے میں بحث کی گئی تھی اس کی نسبت سے زیر بحث آیت میں پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی مختصر تاریخ بیان کی جا رہی ہے، پھر حج کے وجوب اس کے فلسفے اور اس عظیم عبادت کے بعض احکام کا بیان ہے، دوسرے لفظوں میں اس آیت کے مختلف گوشوں کو واضح کرنے کے لیے گوشہ آیت مقدسہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آیت کے شروع میں، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فرمایا جا رہا ہے اس لمحے کو یاد کیجئے، جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو نمایاں کیا۔ تاکہ وہ اسی جگہ پر سترے سرے سے عمارت کھڑی کریں۔ (واذ بئوانا لبراہیم مکان البیت)۔

”بئوا“۔ ”بئوا“ کے مادہ سے ہے، یعنی کسی عمارت کے برابر کسی جگہ کا مساوی یا مطاب ہونا۔ بعد ازاں یہ لفظ کسی جگہ کا کسی عمارت کی تعمیر کے لیے تیار کرنے کے لیے بولا جانے لگا۔ مفسرین کی روایات کے مطابق اس آیت میں ”بئوا“ سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی وہ بنیادیں یا دیواریں دکھلا دیں جو حضرت آدم نے تعمیر کیں تھیں اور طوفان حضرت نوح کے سبب گر گئی تھیں، ان پر سیدہ دیواروں کو کیسے دکھایا؟ اس کے جواب میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ تیز آمد می ملی، جس سے مٹی ایک طرف کو ہٹ گئی اور بنیادیں ظاہر ہو گئیں یا یہ کہ بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اس نے مین اسی جگہ سایہ کیا جہاں دیواریں تھیں۔ یا کسی اور طریقے سے وہ جگہ مین کی توانوں سے اپنے فوہ نظر اٹھانے کے ساتھ مل کر ماری مارت کھڑی کر دی گئی۔

۱۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ہم اس تفسیر کی پہلی اور دوسری جلد علی الترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۵ اور سورہ آل عمران آیت ۹۷ کے ذیل میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جب عبادت بن گئی تو ہم ابراہیم سے یوں گویا ہوئے کہ اس گھر کو تو میرا حضور مکرناؤ کسی چیز کو میرا شریک نہ مکرناؤ اور میرا گھر طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ (ان لا تشرك بك شیئا وطهر بیتی للطائفین والقاسمین والركع السجود)۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے گھر خانہ کعبہ اور اس کے گرد و فواح کو ظاہری و باطنی گندگی اور آلودگی سے محفوظ رکھیں جنوں اور شرک کے دوسرے مظاہرے اس کو خالی رکھیں تاکہ اللہ کے بندے اس پاک مکان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ اور ایسے منزہ، احوال میں طواف، نماز جو اس سرزمین کی اہم ترین عبادت ہے۔ بجالا کر کریں۔

زیر بحث آیت میں ارکان نماز میں سے تین اہم ارکان قیام رکوع اور سجود کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ باقی افعال ان ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ البتہ مفسرین میں سے بعض نے قاسمین سے مراد مکہ کے باسی لیے ہیں۔ لیکن چونکہ قاسمین کا لفظ ”طائفین“ اور رکوع السجود کے درمیان آیا ہے، اس لیے ہماری نظر میں یہاں ”قاسمین“ سے مراد نمازیں کرنے قیام کے ادا کرنے والے ہیں اور اسی مطلب کو اکثر مفسرین اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔

ضمناً یہ بھی واضح ہو جائے کہ ”الركع السجود“ کے درمیان داؤد عاطفہ کیوں نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دونوں اہم اصفت ہیں۔ رکوع جمع راکع یعنی رکوع کرنے والا اور سجود جمع ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، یہ اس لیے ہے کہ عبادت کے دونوں انداز یکے بعد دیگرے اور ایک دوسرے سے متصل ہیں۔

خانہ کعبہ کے عبادت گزاروں کی عبادت کے لیے تیار ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو حج کی دعوت عام دیکھئے تاکہ لوگ پیدل اور کھڑے سوار یوں پر در دراز سے بیت اللہ کی طرف عازم حج ہوں (واذن فی الناس بالفتح یا تاتوا رجلاً وعلی کل صامریائین من کل فج عمیق) اذان کے مادہ یعنی اعلان اور بلاوے کے معنی میں ہے۔ ”رجال“ جمع ”راجل“ یعنی پیدل چلنے والا کے معنی میں ہے، ”صامری“ یعنی لاغر اور کمزور جانور ”فتح“ پہاڑی درے کو کہتے ہیں۔ اور کملی مرک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ”عمیق“ کا بیان مغہم ہے ”دور“ علی بن ابراہیم دالی روایت میں ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم نے بارگاہ تعالیٰ میں عرض کیا کہ بارگاہ الہامیری آواز تمام لوگوں تک نہیں پہنچتی تو فرما ارشاد ہوا۔

”علیک الاذان وعلی البلاغ“

”تم اعلان کرو لوگوں تک پہنچانے کے لیے“

چنانچہ حضرت ابراہیم اس جگہ پر شریف لائے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کان میں انگلی ٹھونس مشرق مغرب کی طرف رخ کیا اور بکا کر کہا۔

۱۔ بعض مفسرین کے بقول اس آیت میں ان الفاظ سے پہلے ”او حینا“ کا لفظ مقدر ہے۔

۲۔ تفسیر المیزان، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر البیان، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر کبیر از فخر الدین رازی و زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ایہا الناس كتب علیکم الحج الی البیت الصغیر فاجیبوا ربکم
لو اذنا کبیرہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اپنے پروردگار کا بلاوا قبول کرو۔

چنانچہ اللہ نے ان کی آواز سب کے کانوں تک پہنچادی۔ حتیٰ کہ صلب پدر اور رحم مادر میں موجود افراد نے بھی سُن لیا
جواب میں الملیک اللہم لبیک بھی کہہ دیا اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مراسم حج میں شریک ہوئے

ہیں یا ہوں گے۔ وہی ہیں جنہوں نے اس دن حضرت ابراہیم کی آواز کا جواب دیا تھا۔
آئیے جمیع وہیں سواری سے حج پر جانے والوں سے قبل پیدل جانے والوں کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے اقل الذکر کہ مہذبہ اللہ تعالیٰ نے
ان زیادہ سے کیوں کہ وہ زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، چنانچہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ پیدل حج پر جانے والے کے لیے ہر قدم پر بات

سوچنیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، جبکہ سوار کے لیے صرف ستر نیکیوں کا۔
یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ خدا کی زیارت کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہا گیا ہو کہ جو مسید بھی بیٹھ ہو حج کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ

سوار کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔
”ضامن“ یعنی کمزور جاور، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قاری یہ جان لے کہ مفرج اس قدر کٹھن ہے کہ چلنے والے صحرائیں
اور بے آب و گیاہ بیابانوں سے گزرتے ہوئے جاور کمزور پڑ جاتے ہیں، لہذا ان دشوار گزار راستوں کو طے کرنے کے لیے ذہنی طور پر
تیار رہنا چاہیے۔ اس لفظ سے ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے جاور مقبض کیے جائیں، جن کے جسم شفقت کی برابر شفقت سے کمزور
پڑ گئے ہوں۔ البتہ اعضاء اور پٹے مضبوط ہوں، کیونکہ موٹے تازے جاور ایسے سفر میں کام نہیں آتے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ ناز و نعمت
سے چلے جاور تو کیا یہ سفر ایسے انسانوں کا بھی کام نہیں۔

”من کفل فتح عقیق“ کا معنی یہ ہے کہ نہ صرف لوگ فتح کے گرد فوج اور قرب جوار سے حج کے لیے آئیں گے
بلکہ دور دراز سے بھی آئیں گے، اس جملے میں لفظ ”کفل“ اعطاء کے معنی میں نہیں بلکہ کثرت کے معنی میں ہے۔

مشہور مفسر ابو الفتوح رازی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ”الواقف بغير بن محمد نامی ایک شخص سے ایک عجیب واقعہ نقل کرتا
ہے، بقول اس کے:

ایک دفعہ میں نے فاذکبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ضعیف آدمی کو دیکھا، جس کے چہرے پر بے سفر کی تھکن اور بے آرامی کا
پڑی جاسکتی تھی اور عصارے سہارے بڑے کرب کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا بڑے سیال کہاں سے
تشریف لاتے ہیں؟ کہنے لگا ”اتنی دور سے آیا ہوں کہ سفر میں پانچ سال بیت گئے اور رنج و تعب سفر سے معطل اور بوجھل ہو گیا ہوں۔
میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، بے شک آپ نے حق تعالیٰ کی سچی محبت اور پر غلوی اطاعت میں بڑی زحمت

لے۔ تفسیر نور الثقلین ج ۳ صفحہ ۴ کے مطابق تفسیر علی بن ابراہیم کا خلاصہ، آدھی نے روح المعانی میں اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی
اس مضمون کو ذکر و بیان تحریر کیا ہے۔

لے تفسیر روح المعانی، مجمع البیان اور تفسیر کبیر از فخر الدین رازی۔

گوارا کی! یہ سن کر وہ فرط مسرت سے مسکرایا۔ اور اس نے یہ اشار پڑے۔

ذر من هویت وان شطت بلب الدار و حال من دونہ حب واستار

لا یمنعک بعد من زیارتہ ان المحب لمن یدواہ زوارا

اپنے محبوب سے ملنے ضرور جاؤ! اگرچہ تیرے گھر سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور راستے میں کیسی ہی رکاوٹیں، اور
مزا حسی تیرا راستہ کیوں نہ درو کیوں۔ فاصلے کی طوالت اس سے ملنے میں ہرگز حائل نہ ہونے دیجو، کیونکہ عاشق کو
ہر حال محبوب کی زیارت کے لیے جانا ہی چاہیے۔

بلے شک فاذ خدا میں انتہائی کشش اور جاذبیت ہے، جس کے سبب سے ایمان سے سرشار دل دور و نزدیک سے اس کی طرف
کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر نسل ہر تہذیب کے لوگ چھوٹے بھلے یا بڑے۔ ”لبیک“ کہتے ہوئے دیواندار اس کی طرف آتے ہیں تاکہ اللہ کی ذات
پاک کے جلوے اس مقدس سرزمین پر دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی ہر گہر رحمت کو روح کی گہرائیوں میں محسوس کریں۔ لے

بعد والی آیت میں ایک مختصر مگر معنی خیز جملے میں حج کے فلسفے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، لوگ
اس سرزمین مقدس پر آئیں تاکہ اپنے مفاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں (لشہد و منافع لہم) مفسرین قرآن نے لفظ ”منافع“
کے ذیل میں بہت کچھ ذکر کیا ہے، البتہ بالکل واضح ہے کہ اس لفظ کو غیر ضرورت و لامحدود طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی مادی، معنوی،
انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی اور تعلیمی مفاد سب ہی اس میں شامل ہیں۔

بے شک مسلمانوں کو دنیا کے ہر ایک علاقے سے اور ہر قسم کے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے اور اپنے مفاد کا ناظر اور شاہد بننا چاہیے۔
یعنی اپنے اپنے وطن میں جو کچھ سنتے رہے ہیں، یہاں آکر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۳، صفحہ ۴ پر کافی کے حوالے
سے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ریح بن خثیم نے امام سے اس لفظ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے
ارشاد فرمایا۔

”یہ لفظ دنیا و آخرت کے جملہ ”مفاد“ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔“

انشاء اللہ آیت کے نکات کے ذیل میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: حجاج آئیں اور قربانی کریں، روزی کے سلسلے میں دینے والے جاور دل کو مخصوص ایام میں
اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ (و یذکر ولا سہم اللہ فی ایامہ معلومات علی مار زقہم من بھیمة الانعام)۔

لے فاضل و انور شروانی مرحوم کہتے ہیں۔

اگر گزشتہ زمانے کے ذرائع آمد و رفت اور دستوں کو ذہن میں رکھ کر اس وقت کے انڈس، مراکش یا
چین دیکھا جائے آئے والوں کا تصور کریں جو خشکی کے یا سمندری راستوں سے مکہ آتے تھے، خصوصاً راستوں کا رہنوں سے
غیر محفوظ ہونا پیش نظر ہے تو واقعی یہ بلا غم کام نظر آتا ہے، کئی دفعہ ان عاشقان خدا کا زارہا ٹوٹ لیا جاتا اور ان کو بے سرو سامانی کے عالم میں

مناسک حج میں اور یا افعال مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے اللہ سے تعلق پیدا ہو اور اس طرح اس عبادت کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں قربانی کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو شرائط ذبح میں سے ہے یا اس لیے ہے، یا قربانی کرنے والے کی پوری توجہ اللہ اور اس کے قبل کرنے پر ہے اور قربانی کے گوشت یا دیگر دنیوی مفاد اس کے ذیل میں رہیں۔ دراصل جانوروں کی قربانی، انسانوں کے ذہن میں ماہِ خلیل قربان ہونے کے لیے انا کی ایک ذریعہ ہے، جس طرح واقعات حضرت ابراہیم و اسماعیل میں آیا ہے کہ انھوں نے یہ عمل بجا لاکر گویا یہ اعلان فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہر قربانی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ہمت پرستوں کے مشرکانہ طریقہ کار کی نفی بھی کر دی جو قربانی کرتے وقت بتوں کے نام پکارتے تھے اور اس طرح توحید مناسک کو شرک سے آلودہ کر لیتے تھے چنانچہ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے: قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھاؤ۔ (فکلو منها واطعموا البائس الفقیر)۔

اس آیت کی تفسیر یوں بھی کی جاسکتی ہے "ایام معلومات" میں اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کی بے حد وساب نعمتوں کی وجہ سے علی الخصوص جانور و انسان کی غور کا بھی ہیں، کی وجہ سے مخصوص ایام میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی جائے۔ لہ

چند اہم نکات

۱۔ ایام معلومات زبردست آیت میں حکم ہوتا ہے "ایام معلومات" میں یعنی مخصوص دنوں میں، اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ بقرہ آیت ۱۱۰ میں بھی یہ حکم یوں آیا ہے

"واذکروا للہ فی ایام معدودات"

اللہ کو معدود دنوں میں یاد کرو

آیا "ایام معلومات" اور "ایام معدودات" ایک ہی ہیں یا جدا جدا، اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، روایات بھی مختلف وارد ہوتی ہیں۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ "ایام معلومات" سے مراد ماہِ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ایام معدودات سے گیارہ بارہ اور تیرہ ماہِ ذوالحجہ ایام التشریق" مراد ہیں یعنی زنی اور دلوں کی روشنی بخشنے والے دن۔

بعض مفسرین چند روایات کی بنیاد پر دونوں ہی سے "ایام التشریق" مراد لیتے ہیں۔ "ایام التشریق" کے مصداق میں بھی اختلاف ہے کبھی اس سے ماہِ ذوالحجہ کی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ مراد لی جاتی ہے اور کبھی دسویں کے دن یعنی عید قربان کے دن کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔

فمن تعجل فی یمین فلا شئ علیہ۔

لہ اول الذکر تفسیر کے مطابق، قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینا "علی" یعنی استیلا ہے اور ان مخصوص دنوں میں تسبیح و تقدیس کا معنی کیا جائے "ہاں" علی" یعنی "برائے" ہے "اس فرق کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔

یعنی جو شخص مناسک حج کے دونوں میں عبادت کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔

یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایام التشریق تین دن سے زیادہ نہیں ہیں۔ کیونکہ لوگوں کے قریب سے یہ قیاس ہے کہ اگر حاجی ذرا جلدی سے کام لیتے ہوئے ایک دن کم کرے تو دونوں دن جاسکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم اس نکتے پر غور کریں کہ زبردست آیت میں معلومات کے بعد قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ قربانی عام طور پر دسویں تاریخ کو کی جاتی ہے، تو اس سے یہ بات قرین معلوم ہوتی ہے کہ "ایام معلومات" سے مراد ماہِ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں جو قربانی کے دن یعنی دسویں تاریخ کو ختم ہوجاتے ہیں، لہذا جو غیر ایام معلومات اور ایام معدودات کو الگ الگ کرتے ہیں۔ وہ صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں جو مشترک مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دونوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ یعنی مخصوص دنوں میں ذکر خدا کرنا اور اس کی طرف متوجہ رہنا جو دسویں سے شروع ہو کر تیرہ یوں تک جاری رہتا ہے۔ البتہ اللہ کے نام کے تذکرے کا ایک مرحلہ قربانی بھی ہے۔ لہ

متحد روایات کے مطابق اس ذکر سے مراد وہ تحیریں ہیں جو عید قربان کے دن نماز ظہر کے بعد سے برابر پندرہ نمازوں پہنچی میں ذکر خدا تک پہنچنا مستحب ہیں، یعنی تیرہویں ذوالحجہ کی نماز فجر تک۔ ہمارا لافورج ۹۹، ص ۱۱ پر امام کوٹلی کا رقم کے حوالے سے واضح ہے کہ یہ ہیں۔

اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر
علی ما ہدانا واللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔

اسی کتاب میں ص ۱۱ پر درج بعض دوسری روایات کے ذریعے تصریح ہوئی ہے کہ پندرہ نمازوں کے بعد پڑھنا اس شخص کے لیے ہے جو میران نئی میں ہو، باقی حضرات کے لیے دس نمازوں تک پڑھنا کافی ہے، یعنی بارہویں ذوالحجہ کی نماز فجر تک یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے بلکہ دلی روایات اس حقیقت کو دسرا گواہ ہیں کہ زبردست آیت میں جس ذکر کا تذکرہ ہوا ہے وہ قربانی کرتے ہوئے ذکر سے مخصوص نہیں، بلکہ عمومی ذکر مراد ہے۔ اگرچہ اس میں وقت ذبح ذکر بھی شامل ہے۔ (قابل غور)

۲۔ حج کا فلسفہ اور اس کے مضمرات حج کے عظیم الشان مراسم دوسری عبادت کی طرح فیوض برکات کا سرچشمہ ہیں اور انفرادی اور اسلامی معاشرے کے بہت سے اجتماعی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر مناسک حج کے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ ہر ایک رکن شیک اسلامی تقاضے کے مطابق ادا ہو تو ہر سال مسلمانوں کا یہ بہتر سالانہ اجتماع اسلامی ماحول میں نئے انقلاب کی داغ بیل ڈال سکتا ہے، حج کے عظیم الشان مناسک کے پار پہنچیں۔ جن میں ہر ایک دوسرے سے زیادہ بنیادی گہرا اور مفید کھائی دیتا ہے۔

۱۔ حج کا اخلاقی پہلو حج کا اہم ترین فلسفہ اخلاق ہے، یعنی حج انسان میں دہرست اخلاقی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ احرام کی پابندی انسان کو مکمل طور پر مادی تعیش، فانی ہری امتیازات مختلف لباس اور رنگ و روپ و زیب و زینت سے سکیلا

لہ "وید کروا اللہ" کی تفسیر کے ذیل میں جو اختلاف متاثر ایک قربانی کے وقت تمام تھلینا دوسرا مطلقاً خدا کا ذکر کرنا ختم جاتا ہے اور یوں بالافول دوسرے کا مصداق بن جاتا ہے اور دوسرا ایک وسیع عمومی مضمون بن جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی امیرؐ اور نبی عباسؓ جیسے ذکیطوں کے زمانے میں عوام کے بعض طبقات کے میل جول پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی تاکہ کٹاوازی کی تحریکوں کو کچلا جاسکے، اس وقت ان کے ملاپ سیاسی روابط اور صلاح مشورے کا واحد ذریعہ ج تھا۔ بیچ ابلاغہ کلمات حضارہ نمیشہ میں جناب امیرؓ نے ج کو

الحج تقویۃ للدين

”مناسک حج، دین مقدس اسلام کی تقویت و استحکام کا سبب ہیں۔“ قرار دیا ہے۔

ایک غیر مسلم سیاست دان نے یونہی نہیں کہا،

”انوس کہ مسلمانوں نے حج کے فلسفے کو نہ سمجھا، لیکن ان کے دشمن سمجھ گئے۔“

روایات میں حج کو ضعیف اور کمزور مسلمانوں کا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ ایسا جہاد کہ ساری دنیا کے ضعیف، کمزور اور عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر امت مسلمہ کی عظمت و سطوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ زمانہ خدا کے چاروں طرف نمازی صحنیں باندھ کر ایک آواز ہو کر جب نعرۂ تحیر بلند کرتے ہیں تو دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں۔

حج کا ثقافتی پہلو
حج کے دنوں کو مختلف علاقوں کے لیے ثقافتی افکار و افعال کے تبادلے کا بہترین موقع قرار دیا جاسکتا ہے، خصوصاً اس معاملے کہ حج کا عظیم الشان اجتماع دنیا بھر کے مسلمانوں کے مختلف طبقات کا حقیقی اجتماع ہے ہے، کیونکہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کے انتخاب میں کوئی انسان ساختہ طریقہ کار فرا نہیں ہے۔ بلکہ صرف حکم خدا کے تحت مختلف علاقوں، فائدوں، زبانوں اور ملکوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی روایات میں ہے کہ حج رسول اللہؐ کے فرمودات اور آثار کے دنیائے اسلام میں نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسائل الشیعہ، صغیرہ پر ایک روایت ہے کہ امام صادقؑ کے خاص صحابی جو بہت صاحب علم بھی تھے اور بن کا نام ہشام بن مالک ہے، نے ایک دن امام سے حج کے فلسفے کے بارے میں سوال کیا تو آپؑ نے فرمایا۔

ان الله خلق الخلق.... وامرهم بما يكون من امر الطاعة في الدين و مصلحتهم من امر دنياهم فجعل في الاجتماع من الشرق والغرب وليتأخروا وليستخرج كل قوم من التجارات من بلد الى بلد.... ولتعرف آثار رسول الله ص، وتعرف اخباره ويذكر ولا ينسى۔

اللہ نے بندوں کو پیدا کیا.... آپ نے ان کے دینی اور دنیوی مفاد میں احکام جاری فرمائے۔ مجملہ ان احکام کے شرق و غرب کے لوگوں میں شریعت ایک اجتماع و مناسک حج کا بھی حکم دیا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے شناسا ہوں، تجارتی، ساز و سامان ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جاسکے۔ نیز اس طرح آپ کی تعلیمات کی بھی اشاعت ہو، لوگ ان تعلیمات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور ان میں کبھی فراموش نہ کریں۔

یہی وجہ ہے کہ جابر بن عبد اللہؓ اور عمرو بن لہویہؓ کے عہد حکومت میں جبکہ احکامات قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی۔ مسلمان عوام حج کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئندہ ظاہر یہ اور بزرگ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل کا حل حاصل کیا

کرتی ہے۔ مختلف مادی لغات سے پرہیز انسان کو ضبط نفس، اصلاح اور شخصیت سازی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی دنیا سے نکال کر دنیا صدق و صفائی سیرا کرتا ہے اور وہ لوگ جو عام حالات میں مضمحل و مہملات، مراتب اور فرائض کے سنگین بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچانک اپنے آپ کو ہلکا پڑھ لکھوں اور اسودہ خاطر محسوس کرنے لگتے ہیں۔

اس کے بعد حج کے دیگر مناسک انسان کے روحانی تعلقات بڑھاتے ہیں، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق طر پر مستحکم کرتے ہیں اور اسے اس کے نزدیک تر لے جاتے ہیں۔ انسان کو آلودہ اور تاریک ماضی کی آغوش گہرائیوں سے نکال کر چمکا چوندہ مستقبل کی چوٹیوں پر لاکھڑا کرتے ہیں۔

قابل توجہ یہ ہے کہ مناسک حج علی الخصوص قدم قدم پر بت شکن ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور حضرت ہاجرہؑ کے تطہرات، کردار اور اخلاقیات پر انہوں کو حجاج کے اذہان پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح منکر خطر عموماً اور خانہ کعبہ، مسجد حرام اور طواف منیرہ خصوصاً رسول اکرمؐ اور صدیق اکبرؓ کے مسلمانوں کی یاد دلاتے ہیں۔ جس سے اخلاق انقلاب حجاج کے اذہان پر زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ علاوہ انہیں ہر جامی سرزمین منکرہ اور انحراف میں گویا حضرت رسول اکرمؐ، حضرت امیر المؤمنینؑ اور دیگر صحابہ کرامؓ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، ان کی رجز خوانی اور قتال کرتے ہوئے شہداء کی جھنکار سنتا ہے۔ بے شک تمام مناسک حج اس طرح سے آپس میں مسلسل انظم ہیں کہ مائل ذہن کے دلوں کو مکمل طور پر اپنے لحاظ سے اس طرح متغلب کرتے ہیں۔ کہ انفرادی بیان نہیں کیا جاسکتا۔ واقعی ماضی کی کتاب زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر ۱۰ صغیرہ نمبر ۱۰ پر جو روایت درج ہے، اس قدر قرین حقیقت ہے۔

يخرج من ذنوبه كهيئتہ يوم ولدته امه !

حاجی حج کے بعد اپنے گناہوں سے نکل کر بری ہو جاتا ہے، گویا وہ نومولود محسوس ہوتا ہے۔

واقعی حج انسان کے لیے تولد ثانی ہے، ایسی پیدائش جو ایک نئی زندگی کے لیے ہوتی ہو۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مذکورہ بالا فیوض و برکات اور وہ جو جسم میں ڈگر ہوں گے، ان افراد کے لیے نہیں ہیں جو مناسک حج کے ظاہر تک محدود رہتے ہیں اور اس کے گہر نایاب کو گنوا بیٹھتے ہیں اور درہی ان لوگوں کے لیے جو حج کو سیاحت اور تفریح یا مادی وسائل کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کے جتنے ہی وہی کچھ آتا ہے جو کچھ وہ پالتے ہیں۔

از- حج کا سیاسی پہلو
ایک عظیم فقیر کے بقول یا جو اس کے کہ مناسک حج خالص اور عین ترین عبادات کا مجموعہ ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے سیاسی مقاصد کے حصول اور پیش رفت کا موثر ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ

کی طرف توجہ کے لحاظ سے عبادت اور مخلوق خدا کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے سیاست مناسک حج میں یہ دونوں پہلو آپس میں مل جاتے ہیں۔ سربوط و مناسک ہیں، گویا ایک کپڑے کا تانا بانا ہے، حج مسلمانوں کی منتشر صفوں کو منظم کرنے کا مسلمانوں میں نسلی اتحاد و عصبيت اور قومی اتحاد کے خاتمے کا بہترین عامل ہونے کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے مقابلے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حج، انہماک خیال پر سفر استبدادی نظام اور گھٹن خوف اور دباؤ کے خاتمے کا بھی بڑا موثر ذریعہ ہے، مسلمان ممالک کے صحیح حالات ایک دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ غرضیکہ حج استحصال طاقتوں کی چیرہ دستیوں سے آزادی اور استعماری زنجیروں کو توڑنے کا بہت

عامل ہے۔

کرتے تھے۔

نیز حج کے اجتماع کو مسلمانوں کے عظیم ثقافتی سیمینار میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ عالم اسلام کے تمام علماء و محدثین میں موجود ہیں دوسرے کے سامنے اپنے خیالات تجربات اور تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کی بڑی پرنسپل یہ کہ مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدیں ان کو ثقافتی طور پر محدود کرتی ہیں اور ہر ملک کے مسلمان صرف اپنے ہی ملک میں سوچ بچار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں وسیع تر اسلامی معاشرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقریباً ناپید ہو جاتا ہے، اس صورت میں حج کے اجتماع اس پرنسپل کی تائید و توثیق میں خوش نصیبی کا بہرہ ور تھاں ہے، مذکورہ بالا روایت کے اگلے جھگڑے میں امام صادق نے کیا عمدہ بات فرمائی ہے

ولو كان كل قوم امتايت كلهم على ببلادهم وما فيها اهلها، وخربت البلاد، وسقطت الجلب والارباح وعميت الاخبار۔

اگر ہر قوم اپنے ہی ملک اور شہر کی بات کرے اور صرف اپنے مسائل پر سوچ بچار کرے تو سب کے سب برباد ہو جائیں گے، ان کے ملک تباہ و برباد ہوں گے، ان کے مفادات تباہ ہوں گے اور حقائق پس پردہ چلے جائیں گے۔

۱۷۔ حج کا اقتصادی پہلو

حقیقت، لوگوں کے خیال کے بالکل برعکس ہے، یعنی یہ کہ حج کے اجتماع کو اسلامی ممالک کی اقتصادی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف حج کی روح کے منافی نہیں ہے، بلکہ دیانت کی روشنی میں فلسفہ حج کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔

اگر تمام مسلمان اس کثیر اجتماع میں اسلامی ممالک کی مشترکہ تجارتی منڈی کی بنیاد رکھیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں، مٹانے و دشمنوں کی جیب میں جائے اور مذاقہات کو دشمنوں کا فیصلی بنائیں تو یہ دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ عین خدا پرستی ہے اور اس کی راہ میں جہاد ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا روایت میں امام صادقؑ فلسفہ حج کے متن میں ہشام سے کہوں کر بیان فرما رہے ہیں کہ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد مسلمانوں کی باہمی تجارت کو فروغ دینا اور اقتصادی روابط کو آسان بنانا ہے۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹۸۔

ليس عليكم جناح ان تتنقوا فضلا من ديتكم

کی تفسیر کے ذیل میں امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تتنقوا فضلا سے مراد کب مباح ہے، فرمایا

فاذا احل الرجل من احرامه وقضى فليشتتر ببيع في الحوسم۔

جب حاجی احرام اتار دے، مٹانے حج کا وقت ختم ہو جائے تو خرید و فروخت کو دے دے۔

ایہ کام نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب کا بھی مال ہے۔

امام علیؑ بن موسیٰ رضاؑ سے بھی اس طرح کی ایک روایت مروی ہے، جس کے آخر میں آپؑ فرماتے ہیں۔

ليشهدوا منافع لهم

تاکہ اپنا نفع حاصل کریں۔

لفظ "منافع" بہت ہیخ اشارہ کر رہا ہے اور مادی و معنوی مفادات پر محیط ہے۔

مختصر یہ کہ اگر یہ عبادت صحیح اور مکمل طور پر بحال لائی جائے اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے، غرض خدا کے راز میں مقدس سرزمین میں قیام کے دوران حج کے فرائض حاصل کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہوں اور پوری طرح سرگرم بھی رہیں، اس موقع کی قیمت جانتے ہوئے سیاسی و ثقافتی اور اقتصادی مسائل پر باہمی صلح و مشورے کریں تو نہایت کم جگہ پر سیکھ کر عمل پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور شاید اس نکتے کو امام صادقؑ نے اسی طرح فرمایا ہے۔

لا يزال الذين قاضوا ما قامت الحجة

یعنی جب تک کعبہ رہے گا دین رہے گا۔

جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں۔

اللہ اللہ فی بیت ربکم لاتخلوہ ما بقیتہ فانتہ ان تترك لمرتنا ظروا۔

خدا اپنے رب کے گھر کے بارے میں اس کے امکانات کی تعمیل کر دے اور اسے ہرگز خالی نہ چھوڑنا دے اللہ کی طرف سے بالکل مہلت نہ دی جائے گی۔

۱۸۔ اس زمانے میں قربانی کے گوشت سے متعلق ذمہ داریاں

زیر بحث آیت سے پوری طرح واضح ہو رہا ہے، کہ قربانی کے سنوئی اور روحانی پہلوؤں اور حصول تقرب کا ایک پہلو ہے علاوہ اور مذاقہات میں ہیں، وہ یہ کہ اس گوشت کا مناسب مصرف کیا جائے، قربانی دینے والا خود بھی کھائے، مساکین و غریبوں کو تقسیم کرے، اسراف و فساد کی بجائے اس کو صحیح طریقہ سے استعمال کرے۔ یہ کوئی پریشیدہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت اور فہم عام سے یہ بات ثابت ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت کو "مٹی" میں اُدھر دیکھ کر کھاد کو کھڑے بنائیں یا "مٹی" میں دفن کر دیں، مٹانے حج میں قربانی کا واجب ہونا صرف ان دو کاموں کے لیے ناقابلِ فہم ہے۔ اگر خود کو غریب و ناداروں کو موجود نہیں ہے تو غریبوں کے درمیان تقسیم کرے جہاں بھی ضرورت مند ہوں اس گوشت کو ان تک پہنچایا جائے۔ (قابلِ غور ہے)

مکانوں آج مسلمان قربانی دینے کے حکم کی تعمیل تو کرتے ہیں مگر گوشت کی تقسیم کو بھلائے دیتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں جانوروں کا گوشت جو ضرورت مندوں کی کثیر تعداد کی ایک طویل مدت تک ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس مقدس سرزمین پر بہت ناپسندیدہ اور

محلہ بیمار لاراج نمبر ۳

محلہ رسائل الشیخہ ج نمبر ۳

محلہ شیخ البلاغہ، جناب امیرؑ کے خطوط، وصیت نمبر ۳

۱۔ تفسیر عباسی بلاتین المیزان ج نمبر ۳

مکروہ حالت میں تلف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے بہت سے علماء دانش مندوں اور مفکرین نے سعودی حکومت سے بار بار گفتگو کی ہے۔ یہاں تک کہ رضا کارانہ طور پر گوشت کے حمل و نقل کے اختیارات برداشت کرنے کی پیشکش بھی ہیں۔ مگر ایک طرف دہائی علماء کا مجبور اور بے بسی اور دوسری طرف سعودی حکومت کے کارپروائزوں کی لاپرواہی اور بے حس اس کاؤنٹر کی راہ میں سنگ گراں بنی ہوئی ہے۔

اسراف و فضول غریبی کی حرمت اور قربان نعمت جو ایک مسئلہ مسئلہ ہے سے قطع نظر حدیث قربان کے دن مٹی میں قسربان کیفیت و ماحول اس قدر مختصر و غیر مطلوب ہوتا ہے کہ کمزور ایمان کے مسلمان اس رکن کے وجوب کے بارے میں ہی شک لگتے ہیں۔ مزید برآں و شمول کو مخالفت کے لیے ایک موثر حربہ ہاتھ لگتا ہے۔ وہ اس کیفیت کو وہاں کے علماء اور تنظیم کی فکری سمجھنے کی بجائے اسلام میں بیحد بیحد نکالتے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا دنیا کے تمام تر مسلمان مالک کے عوام پر لازم ہے کہ اسلام کے تحفظ اور مناسک حج کی صحیح تصویر کو نمایاں کرنے کے لیے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ذلت آمیز ماحول کو ختم کر کے احکامات اسلام کا نفاذ کریں۔ البتہ بعض روایات جن کے مطابق قربانی کا گوشت مٹی یا حرم مکتے سے باہر لے جانا منوع ہے، ان کا اس زمانے اور حالات سے ہے جب اس گوشت کے ضرورت مند اس علاقے میں موجود ہوتے تھے اور گوشت کی مقدار اپنی کے لیے کافی تھی، چنانچہ معتبر ذرائع سے حاصل ہونے والی یہ روایت اس مسئلے پر یوں روشنی ڈالتی ہے۔ امام صادق کے ایک صحابی نے قربانی کے گوشت کو مٹی سے باہر لے جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

كُنَّا نَقُولُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا بَشِيءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمَا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِهَا خَوَاجِدُ

کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ اس میں سے کچھ بھی باہر نہ لے جائیں، کیونکہ لوگ ضرورت مند تھے۔ اب جبکہ حجاج کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ قربانی کے گوشت کی مقدار بھی بڑھ گئی ہے۔ لہذا اسے باہر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ
وَلِيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْفُكَاةُ إِلَّا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

ترجمہ

۲۹۔ اس کے بعد اپنی میل کچیل کو دور کریں۔ منتیں اتاریں اور قابل احترام خانہ کعبہ کا طواف کریں۔

۳۰۔ حج کے مناسک یہی ہیں اور جو اللہ کے قوانین کا احترام کرے اللہ کے ہاں اس کی بہتر جزا ہے اور تمہارے لیے چوپائے حلال کئے گئے ہیں۔ سوائے ان کے جو تمہیں بتا دیئے گئے ہیں۔ گندگی (یعنی بتوں) سے اجتناب کرو اور باطل و بے ہودہ باتوں سے بچو۔

تفسیر

مناسک حج کا ایک اور اہم حصہ

مناسک حج کے متعلق مندرجہ بالا بحث کے بعد زیر نظر آیت میں انہی کے ایک اور حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی گندگی اور نااتوا جزاء کو اپنے آپ سے دور کریں (دشتر لیقنوا نقشہ) اور اپنی حدیں پوری کریں۔ (ولیبونوا مذورہ) اور مرد زمانہ کی دست برد سے محفوظ گھر کا طواف کریں۔ (ولیطونوا بالبيت العتیق)۔

اکثر اہل زبان اور مشور مفسرین کے بقول "نقشہ" کا مطلب میل کپیل کثافت اور غیر ضروری اعضاء بدن جیسے ناخن، اور غیر ضروری بال ہیں۔ بعض کے مطابق اصل میں ناخن کے نیچے میل کپیل اور اس قسم کی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

کئی دوسرے ماہرین لسانیات کے مطابق یہ لفظ سرے سے عربی زبان میں موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن مفردات راغب کے مطابق ایک صحرائی عرب نے اپنے اس ساتھی سے جو میل کپیل اور گندگی سے اٹا ہوا تھا، کہا "ما انقشک وادرنک" تو کس قدر گندا اور غلیظ ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ موجود ہے۔

روایات میں بھی بار بار اس جملے کا مفہوم ناخن کا ثنا، بدن صاف کرنا اور احرام اتارنا بیان کیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ جملہ "تقصیر" کے مل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو مناسک حج میں سے ہے۔ اس طرح بعض روایات میں "سر نہ لانے کے لیے بھی یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ بھی "تقصیر" کا حصہ ہے۔

کنز العمال میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس سے ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اس جملے سے مراد آ مناسک حج کو انجام دینا ہے۔ لیکن اس قول کی کوئی دلیل ہماری نظر میں نہیں ہے۔

ایک لائق توجہ روایت ہے کہ امام صادق نے "دشتر لیقنوا نقشہ" کی تفسیر اپنے زمانے کے اہل علم سے ملاقات کرنے سے کی ہے اور جب راوی نے وضاحت چاہی اور عرض کیا کہ لوگ تو اس سے مراد ناخن کا ثنا اور غلات کو دور کرنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ "قرآن مجید ظاہر و باطن رکھتا ہے" یعنی امام سے ملاقات کا تعلق

آیت کے باطنی معنی میں سے ہے۔

جو سکتا ہے اس حدیث میں یہ نکتہ پنہاں ہو کہ خانہ خدا کا نذر مناسک حج ادا کرنے کے بعد جس طرح گندگی اور غلات کو اپنے بدن سے دور کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کے بعد روحانی غلاتوں سے پاک ہوتا ہے اہل انصاف جن اور اہل عالم اور جاہلادشاہ عام حالات میں مسلمانوں کو اگر اظہار سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تھے مناسک حج اس سعادت کا بہترین موقع ہوا کرتا تھا۔

اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت امام باقر سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا

شمار الحج لقاء الامام

حج کی تکمیل اپنے امام سے ملاقات پر ہوتی ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ مناسک حج اور ملاقات امام دونوں ہی ذریعہ تطہیر ہیں۔ ایک ظاہری غلات کشی کی تطہیر کا اور دوسرا باطنی جمالت و اخلاقی انحطاط کی تطہیر کا۔

وہ کیا امتیں آمارنے کا مسکنہ تو اس سے مراد ہے کہ صدر اسلام میں بعض مسلمان منت مان جیتے تھے کہ اگر انہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تو مناسک حج کے علاوہ اور غیر صدقات اور قربانی بجالائیں گے۔ بسا اوقات اپنی مراد پانے کے بعد منت اتارنا بھول جاتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں منت آمارنے کی تاکید آئی ہے۔

خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عتیق "لفظ عتیق" سے مشتق ہے اور اس کا معنی قید و بند سے آزاد ہونا ہے۔ احتمال یہ ہے کہ جو عتق خانہ کعبہ "انسان کی قید و بند سے آزاد رہے اور کسی زمانے میں بھی اندر کے علاوہ کسی ملکیت نہیں رہا۔ حتیٰ کہ برابر جیسے جاہل اور سرکشوں کے تسلط اور غلبے سے بھی آزاد رہا۔ اس لیے اسے بیت العتیق کہا گیا ہے۔

عتیق کا ایک اور معنی بیش بہا اور قابل قدر بھی ہے۔ یہ معنی بھی خانہ کعبہ کے لیے بالکل درست ہے۔ "عتیق" کا ایک اور مطلب "قدیم بھی ہے۔ جیسے مفردات راغب میں ہے۔

العتیق المتقدم في الزمان والمكان والرتبة

عتیق، وہ چیز ہے جو زمان و مکان اور رتبے کے لحاظ سے اولیٰ ہو۔

اولیت کا معنی بھی خانہ کعبہ پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ کیونکہ سورہ اہل عمران آیت ۹۶ میں ہے۔

لہ تفسیر در الشیخ ج ۲ ص ۳۷

لہ وسائل الشیخ ج ۱۰ ص ۲۵۵ الباب الرابع فی مناسک حج

لہ بعض مفسرین نے "نقد" سے خود مناسک حج مراد لیا ہے۔ لیکن مزاج قرآن کے مطابق لفظ "نقد" "منت" ہی کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس کا مناسک حج "کامن" ظاہر آیت کے خلاف ہے۔

لہ کنز العمال، تفسیر مجمع البیان اور دوسری تفاسیر، نیز قاموس اللغة اور مفردات راغب۔

لہ کنز العمال ج ۱ ص ۳۷

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
دنیا میں سب سے پہلا مبارک اور ہدایت کن گناہ توحید وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔

بہر حال کوئی حرج نہیں، اگر یہ لفظ اپنے تمام معانی کے ساتھ غانہ کعبہ کی تمام خصوصیات کی وجہ سے اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگرچہ مفسرین میں سے ہر ایک نے ان میں سے بعض معانی کی طرف اشارہ کیا ہے یا مختلف روایات میں سے ہر ایک روایت میں کسی ایک معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آیت کے آخری حصے میں "طواف" کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سا طواف ہے اور جو نئی قرآنی کے بعد حجاج کرام دو طواف بجالاتے ہیں، پہلے کو "طواف زیارت" اور دوسرے کو طواف نذر کہا جاتا ہے بعض فقہاء اور مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ آیت میں لفظ طواف بلا قید اور غیر مشروط ہے۔ لہذا اس کا مفہوم عام ہے۔ یعنی اس لفظ سے سبھی طواف مراد لیتے جاسکتے ہیں۔ طواف زیارت، طواف نذر، حتیٰ کہ طواف عمرہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف طواف زیارت ہے جو کہ احرام کھولنے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اس میں جو روایات آمد اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کے مطابق اس سے مراد "طواف نذر" ہے۔ چنانچہ امام صادق فرماتے ہیں۔

ولیسوفنواذوہم ویطوفنوا بالبيت الحتیق میں طواف سے مراد طواف نذر ہے۔
امام رضاؑ بھی یہی فرماتے ہیں۔

یہ وہی طواف ہے جسے اہل سنت "طواف وداع" کہتے ہیں۔

بہر حال مندرجہ بالا احادیث کے پیش نظر آخری تفسیر زیادہ قوی دکھائی دیتی ہے۔ علی الخصوص اس کا اسکاں ہے کہ شفعہ "لیقتضوا نقضہ" کے جملے سے بدن کو خلافت سے پاک کرنے کے بعد پاکیزگی کی تکمیل کے لیے مسطر کرنا بھی مراد ہو یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ حج کے سلسلے میں مسطر صرف اس وقت ہوا جاسکتا ہے۔ جب حاجی طواف سعی زیارت سے فارغ ہو چکا ہو لہذا اس صورت میں "طواف نذر" کے سوا اور کوئی طواف حاجی کے ذمے نہیں ہوتا۔ وغیرہ کیجیے گا۔

گذشتہ آیتوں کی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے بعد والی آیت میں کہا جاتا ہے۔ مناسک حج کی تفصیلات یہی ہیں۔

(ذیلک) ۱۷

اس کے بعد مذکورہ فرائض اور ذمہ داریوں کی تاکید مزید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ "جو شخص اللہ کے لائحہ عمل کا احراز

۱۸ کنز العرفان ج ۱ ص ۲۴۱

۱۹ تفسیر مجمع البیان میں یہ مفسرین کا نام لیے بغیر درج کیا گیا ہے۔

۲۰ رسائل الشیخ ۹ ص ۳۱۰ ابواب الطواف باب نذر

۲۱ اس لفظ کے تحت ایک پورا غلط محذوف ہے وہ یہ ہے۔ کے اللک امر الحج والمناسک۔

کے اور اس کو اہم جانے اس کے لیے اللہ کے اہل بہتر اور بہتر ہے (ومن یعظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند ربہ)۔

واضح سی بات کہ "حرمت" سے مراد مناسک حج ہیں۔ ہو سکتا ہے، خصوصی طور پر غانہ کعبہ اور عمومی طور پر حرم مکہ کا احترام و تحکم بھی اس میں شامل ہو۔ لہذا خاص طور پر تمام ادا امر لہائی کو اس میں شامل کر لینا ظاہر آیت کے خلاف ہے "حرمت" جمع ہے "حرمت" کی اور لفظ "حرمت" اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے اور اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔

اس کے بعد احکام احرام کی مناسبت سے چر پاؤں کے حلال ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چر پاتے رہیں بکری، گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ سوائے اُن کے جو بعد ازاں بتائے جائیں گے۔ اور ان کی ممانعت کا حکم دیا جائے گا۔ (واحتلت لکم الا نعام الا ما یبلی علیکم)۔ اس آیت کا آخری حصہ (الا ما یبلی علیکم) ممانعت احرام میں شکار کی حرمت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت ۹۵ میں فرمایا گیا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

اے صاحبان ایمان! مالیت احرام میں شکار نہ کرو۔

سورہ مائدہ، سورہ حج کے بعد نازل ہوئی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حرمت، زیر بحث آیت کے اُس جملے کی طرف اشارہ ہو جو جوتوں کے لیے کی جانے والی قربانیوں کی حرمت کے بارے میں آیا ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ جانور کا حلال ہونا، صرف اس صورت میں ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے نہ کہ بتوں یا کسی اور کا۔

آیت کے آخر میں، مناسک حج کے ذیل میں اور زمانہ جاہلیت کے طہر طریقوں کے خلاف دو مزید حکم دیے جاتے ہیں جن کی خلافت و گندگی سے اجتناب کرو (فما جتنبوا الرجس من الاوثان)۔

اوثان جمع وثن (بروزن کفن) ہے، اس سے مراد وہ چھڑیں ہیں جو مجذوم کے طور پر رکھے جاتے تھے یا لفظ "اوثان" "رجس" کی وضاحت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جو اس سے پہلے ہے یعنی آیت کا جملہ کچھ یوں ہے۔ گندگی اور خلافت سے اجتناب کرو۔ بعد میں کہا جاتا ہے گویا کہ پلیسنگ دہی بُت ہیں۔ تو جہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بت پرست، قربانی کرنے کے بعد، قربانی کا خون بتوں کے سر پر اور چہروں پر مل دیتے تھے۔ اس طرح بڑی کریمہ المتظر کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ممکن ہے، زیر بحث آیت میں اسی طرف اشارہ ہو۔

"اور بے ہودہ گفتگو سے اجتناب کرو" (واجتنباوا قول الزور)۔

نکتہ

”قول الزور“ کیا ہے؟

بعض مفسرین کے مطابق ”قول الزور“ سے مراد قبل از اسلام حج کے دوران مشرکین کا تلبیہ ہے انہوں نے توحید کے آئینہ دار تلبیہ کو مسج کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ تلبیہ مشرکانہ روشوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اس طرح تلبیہ کہتے تھے۔

لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَاهُ وَلَكِ مَا مَلَكَ

”ہم نے تیسری دعوت کو قبول کیا اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے وہ خدا جس کا سوائے اس مخصوص شریک کے کوئی شریک نہیں تو بھی اس کا ہے اور اس کی ہر شے کا مالک بھی تو ہی ہے۔“

یہ جملہ بائیس شبہ خرافات سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور قول الزور کا صحیح معنی صداق ہے جس کا مطلب، جھوٹ، باطل اور نامناسب کلام ہوتا ہے۔

اس صورت میں اگر کہا جائے کہ یہ آیت مشرکین کے حج کے طور طریقے سے متعلق ہے تو یہ آیت کے کلی مفہوم سے مانع نہیں ہے اور ہر قسم اور ہر طرح کے بت سے پرہیز اور ہر لغو اور بے ہودہ بات سے اجتناب کا حکم اس میں شامل رہتا ہے۔ بعض روایات میں ”اذنان“ سے شطرنج جو جوئے کی ایک قسم ہے، مراد لیا گیا ہے اور قول الزور سے عفت اور جھوٹی گواہی مراد ہے۔ دراصل یہ سب ایک کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ اور زیر بحث آیت ان سب پر محیط ہے۔ نہ یہ کہ کسی ایک معنی میں منحصر ہے۔

اسلام کے قابل احترام پیغمبر سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے موعظہ کے دوران فرمایا۔

”اَيُّهَا النَّاسُ عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّوْرِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ“

اے لوگو! جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے مترادف ہے

پھر آپ نے یہی آیت ”فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ“ کی تلاوت فرمائی۔

یہ حدیث بھی زیر بحث آیت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے۔

۳۱۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝

۳۲۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

۳۳۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

ترجمہ

۳۱۔ (مناسک حج بجالاؤ) اس طرح کہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص رہو۔

کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو اور جو اللہ سے شرک کرے گا، گویا کہ آسمان سے گرتے ہوئے پرندے اُسے (فضا میں) اُچک لیتے ہیں یا آندھی

کے جھکڑ اُسے دور دراز اُڑا لے جاتے ہیں

۳۲ (مناسک حج اسی طرح ہیں) اور جو شعائر اللہ کا احترام کرے تو یہ عمل تقوٰی کے جھکڑ اُسے دور دراز اُڑا لے جاتے ہیں

۳۳۔ ایک خاص وقت (ان کے ذبح ہونے کے دن) تک قربانی کے جانوروں

میں تمھارے لیے فائدے ہیں۔ پھر محترم اور قدیمی خانہ کعبہ ان کی جگہ ہے
(عمرہ مفردہ کی صورت میں قربانی کی جگہ خود مکہ ہے، جب کہ حج کی صورت میں
منیٰ ہے جو مکہ کے نواح میں واقع ہے۔)

تفسیر

شعائر اللہ کی تعظیم علامت تقوا ہے

گذشتہ آیت کے آخر میں توحید اور عبادتوں اور ہر قسم کی بت پرستی سے اجتناب کی تاکید پر بحث ہو رہی تھی۔ یہ
آیت بھی اسی بحث کے ذیل میں بیان کر رہی ہے۔ مناسک حج اور تلبیہ خالصتاً اللہ ادا کر دے اور کسی طرح بھی اس میں شرک
کا گزرنہ ہو (حنفاء باللہ غیر مشرکین بہ)۔

”حنفاء“ ”حنیف“ کی مع ہے۔ جس سے مراد وہ شخص ہے، جو گمراہی اور افراط و تفریط سے ہٹ کر راہ راست
اور میانہ روی کی طرف میلان رکھتا ہو۔ بالفاظ دیگر غلط راستے سے ہٹ کر صراطِ مستقیم پر قدم رکھے۔ کیونکہ ”حنف“ (دردن
”صدف“) جھاڑ اور میلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اہر قمر کی گمراہی سے منہ موڑ کر دوسری جانب جھکنے ہی کا نتیجہ
”صراطِ مستقیم“ پر گامزن ہوتا ہے۔

اس طرح سے یہ آیت اخلاص اور ارادہ قریب خدا کو حج اور دیگر عبادت میں اصل محرک کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ حقیقت
بھی یہی ہے کہ عبادت کی روح اخلاص ہے اور اخلاص یہ ہے کہ کسی قسم کا شرک اور غیر قدرتی عنصر اس میں کارفرما نہ ہو۔ امام باقر
علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ سے ”حنیف“ کی تشریح کے لیے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا
ہی الفطرۃ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ قال۔

فطرہم اللہ علی الفطرۃ

حنیف اس فطرت کا نام ہے، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدا کردہ فطرت میں کبھی تغیر و تبدل
نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے توحید کو انسانی سرشت میں قرار دیا ہے۔
زیر بحث آیت کی جو تفسیر مندرجہ بالا روایت میں آئی ہے وہ غلوں کی حقیقی بنیاد کی طرف اشارہ ہے۔ فطرت تو یہی

”حنفاء“ اور غیر مشرکین دونوں حال میں اور گذشتہ آیت کے اخلاص ”فاجتنبوا“ اور اجتنبوا سے متعلق ہیں۔
عہ تفسیر مانی بوالہ توحید صدوق۔

قصد قربت اور تحریک کا باعث ہے۔

اس کے بعد مشرکین، ان کے زوال، بدعتی اور بتا ہی کی حقیقت کی تصویر کشی کی گئی ہے،
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اس کی مثال آسمان سے اس گرنے والے کی سی ہے جس پر مردار غوار پر بندے چھپتے ہیں اس کے
جسم کا ایک ایک جزو کسی مردار غوار پر بندے کی چونچ میں ہوتا ہے، اور یاد اگر ان کی گرفت سے بچ نکلے تو آمدیاں اس کے جسم کے اعضاء
چاروں طرف پھیر دیتی ہیں (ومن یشربک باللہ فکانما حزن من السماء فتخطفه
الطیر او تہوی بہ الريح في مکان سحیق)۔

دراصل اس آیت میں آسمان کو توحید کے لیے کینائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور شرک کو آسمان سے گرنے
سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ فطری حقیقت ہے کہ آسمان پر سورج اور چاند روشنی پھیلاتے ہیں۔ اور ستارے چمکتے ہیں
نوشا بہمال وہ جو اس آسمان پر گردش و قمر کی طرح نمایاں نہیں ہو سکتا تو کم از کم ستاروں کی طرح تو چمکتا ہے۔ مگر انسان جب
اس رخصت سے گرتا ہے تو وہ انجانوں میں سے ایک اس کا مقدر بن جاتا ہے یا یہ کہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی مردار غوار پر
بڑے پرندوں کا ترنوالہ بن جاتا ہے، یعنی طینان پھنس کر سے ہٹ جانے کے بعد خواہشات نفسانی کے اضطراب و
گرداب میں پھنس جاتا ہے اور ہر خواہش نفسانی گویا اس کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو ایک لیتی ہے اور اسے ختم کر
دیتی ہے اور اگر اس مرحلے سے صحیح سلامت نکل جائے تو تیز و تند آمدیاں اور جھکڑا سے آیتے ہیں، زمین پر اوہرا دھڑ
اُسے اس طرح چٹختے ہیں کہ اُس کا جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو کر فضا میں منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ آمدیاں اور جھکڑا دراصل شیطان
کی طرف اشارہ ہے جو تاک لگائے بیٹھا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ جو شخص بندی سے پستی کی طرف جاتا ہے، وہ قوت فیصلہ
اور قوت ارادی سے محروم ہو جاتا ہے اور لمحہ بہ لمحہ برستی ہوئی تیزی کی وجہ سے وہ عیسیٰ و عدم کی طرف بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بال
مصدق دھو جو جاتا ہے۔

واقعی جو شخص آسمان توحید کے مرکز کو کھودے، وہ اپنی تقدیر کی لگام تھامنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اور اس سلسلے میں جتنا آگے بڑھتا ہے اس کے تنزل اور زوال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تمام انسانی جوہر سے ہاتھ جو
بیٹھا ہے۔

واقعی شرک کے لیے اس سے زیادہ واضح اور منہ بولتی مثال نہیں دی جا سکتی۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ موجودہ دور میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ جہاں کشش ثقل نہ ہو وہاں انسان کا کوئی وزن نہیں ہوتا
اسی لیے خلا باز ایسی فضا میں بے وزنی کی مشق کرتے ہیں، جہاں کشش ثقل ختم کر دی جاتی ہے۔ وہاں انسان پر جو اضطراب

ملہ تحطیفہ ”خطف“ (دردن ”عطف“) کے مادہ سے ہے۔ اس کا معنی چپٹ کر پڑنا ہے۔

”سحیق“ دور دراز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صھوقی کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو بہت اونچا اور اس
کی شاخیں دُور دُور تک پھیلی ہوں۔

بے قراری کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے زرنی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بے شک جو شخص فراز ایمان سے نفیس شرک کی طرف اڑھکتا ہے۔ دراصل اپنے مستقر اور سکون کو کھودینے کی وجہ سے اپنے اندر ایک بے زرنی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بعد شدید اضطراب اس پر طاری ہو جاتا ہے۔

بعد والی آیت میں مناسک حج اور شائر اللہ کی تعظیم کی بحث کر سیتے ہوئے کہا جا رہا ہے: بات یوں ہی ہے جیسے بیان کر دیا گیا ہے (ذکر)۔

جو شخص شائر اللہ کی تعظیم کرے، انھیں برتر جانے اور دین مقدس اسلام کی نشانیوں اور اس کی اطاعت کی علامتوں کا احترام کرے، خود اس کے متقی ہونے کا ثبوت ہے (ومن یعظم شعائر اللہ فکانہا من تقوی القلوب)۔

”شعائر“ شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی علامت اور نشانی ہے۔ لہذا شعائر اللہ کا مطلب اللہ کی نشانیں ہوا۔ جس میں دین میں کبھی پروردگار اس کے جیدہ جیدہ مہمانی و احوال دار کا ان میں کہ جو پہلی ہی نظر میں نمایاں نظر آنے لگیں اسی میں سے ”مناسک“ حج بھی ہیں، جو انسان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے میں۔ اگرچہ مناسک حج بلاشبہ ان شعائر میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ عمل مخصوص قربانی کا مسئلہ جو اس سورۃ کی آیت ۲۷ میں پوری وضاحت کے ساتھ انہی شعائر سے ایک جزو کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

لیکن واضح رہے کہ اس میں تمام اسلامی شعائر کا مفہوم پوری شد و مد سے موجود ہے اور کسی طور بھی انہیں صرف مناسک حج یا قربانی کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے بارے میں شائر اللہ کا ذکر لفظ ”من“ کے ساتھ کیا گیا ہے جو اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ قربانی ان تمام ”شعائر“ میں سے ایک ہے، جن کو شائر اللہ کہا جاتا ہے اور یہاں لفظ ”من کو“ من تبعیضی“ کہتے ہیں۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آیت منبہا میں صفاد مرہ کے بارے میں ہے۔

”لانت الصفا والمروة من شعائر اللہ“

بے شک صفا اور مرہ شائر اللہ میں سے ہیں۔

مختصر یہ کہ وہ تمام ارکان مقامات اور اشیاء جن کا تعلق دین کے کسی نہ کسی پروردگار سے ہے اور ان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور دین کی عظمت و جلال کا مظہر ہیں وہ سب کی سب شائر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم و تحکیم بدست خود تعالیٰ و پرہیزگاری کی علامت ہے۔

ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کی تعظیم و تحکیم سے مراد یوں نہیں کہ جیسے بعض ظاہرین مفسرین نے قربانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بڑائی کا مفہوم اس کا جسمانی طور پر بڑا ہونا ہے۔ بلکہ تعظیم کی حقیقت یہ ہے کہ شائر اللہ کی حقیقت، مقام اور کیفیت کے بارے میں اپنے افکار و افہام کو دیکھا کریں اور اسی مناسبت سے ان کا ثناء ان شان احترام کریں۔ اس عمل کا دل میں پائے جانے والے تقویٰ و پرہیزگاری سے گہرا تعلق ہے اور درحقیقت ”تعظیم“ قسم

ارادہ کا جزو ہے۔ یوں تو منافق بھی ظاہری اعمال سے ”تعظیم“ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر ان کے اعمال کا حشریمہ دلی اور تقویٰ و پرہیزگاری نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی قسط کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حقیقی تعظیم ان افراد میں کی طرف سے ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پرہیزگاری اور احکامات خداوندی کے سلسلے میں جواب دہی کا احساس باطنی امور ہیں اور ان کا مرکز انسان کا دل اور روح ہیں، جہاں سے ہر سارے جسم کی طرف سرایت کرتے ہیں۔ اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ شائر اللہ کی تعظیم و احترام تقویٰ کی ایک علامت ہے۔

تفسیر قرطبی ج ۱، ص ۴۴ میں رسول اکرم سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے سینہ الجبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

”التقویٰ ہهنا“

”تقویٰ کی حقیقت یہاں ہے“

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلاسل کا ایک گروہ اس طرح کے عقیدے کا حامل ہے کہ قربانی کے ارادے سے لے جانے والے اونٹ یا دو سکر باؤ کو اپنے دھن سے میقات اور وہاں سے بکھلا کر لائے تو شائستہ سفر میں ذاتی استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ یعنی شاس پر سواری کوئی چاہیے۔ نہ اس کا دودھ ذاتی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ وہ محمودی طور پر اپنے لیے اس کا استعمال ممنوع سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس فضول اور لایعنی ذہنیت کی نفی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے ”ایک مقررہ وقت تک (یعنی ان کے ذبح ہونے تک) قربانی کے جانوروں سے تم فائدے حاصل کر سکتے ہو (لکم فیہا منافع الی اجل مسمى)“

ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے بکھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ جبکہ ایک اونٹ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا

”ارکبھا“

”اس اونٹ پر سوار ہو جا“

اس نے عرض کیا۔

لہ عربی زبان کی گرامر کے قواعد کی رو سے شرطی جملوں میں ”شروط“ اور جواز کے درمیان کوئی تسلسل ضرور ہونا چاہیے اور دونوں کا موضوع میں ایک ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ آیت میں جواز مفہوم ہے اور دراصل یہی ہے۔

ومن یعظم شعائر اللہ فان تعظیمہا من تقوی القلوب۔

ایک احترام یہ بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ اور پرہیزگاری ہو۔ چونکہ فائدہ من تقویٰ ملت ہے۔ اور اپنے رسول کی جانشین ہے اور پورا مقلد ہیں۔

ومن یعظم شعائر اللہ فہو خفیہ لہ فان تعظیمہا من تقوی القلوب۔

”یا رسول اللہ انتہا ہدیٰ“

”یا رسول اللہ یہ قربانی کا اؤٹ ہے“

آپؐ نے قدرے غصے سے فرمایا۔

ارکبھا ویسلک

انہوں نے تیرے حال پر مہربانی نہ کی کہ رہا ہوں سواریوں پر۔

اسی طرح کی متعدد روایات اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان روایات میں سے ایک ابو بصیرؓ صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں آپؐ نے فرمایا۔

ان احتاج الی ظہر ہار کبھا، من غیر ان یعنف علیہا وان کان لہا لبن حلبھا حلا بآ لا ینھکھا۔

اگر حاجی کو قربانی کے جانور کو بطور سواری استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو سواری ہو جائے۔ مگر اس پر لٹہ دینا کرے۔ اگر قربانی کا جانور دودھ دینے والا ہو تو بے شک دودھ دہ لے۔ مگر اس پر زیادتی نہ کرے۔

مذکورہ بالا روایات دو انتہائی نظریات کے درمیان ”معتدل“ طریقے کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ ایک طرف اس طرح کے لوگ تھے کہ قربانی کے جانوروں کا سرے سے کسی قسم کا احترام ہی ملحوظ نہ رکھتے تھے اور کبھی تو وقت و مقام قربانی سے پہلے ہی ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ جس کی طرف سورہ مائدہ آیت ۲ میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

لا تحتوا شعاثر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد

شعائر اللہ ماہِ حرمت اور قربانی کو من مانے طریقے سے اپنے استعمال میں نہ لاؤ۔

دوسری طرف بعض لوگ اس طرح کرتے کہ جس جانور کو قربانی کے لیے چنتے نہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے اور نہ ہی کس پر سواری کرتے۔ اگرچہ بچے آتے ہوئے ان کو طویل راستوں میں اس کی سخت ضرورت بھی ہوتی، مذکورہ آیت نے ان کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے۔

مندرجہ بالا تفسیر صرف یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ زیر بحث آیت سے پہلے کی آیت میں قربانی کے جانور کا کوئی ذکر ہی نہیں آپؐ نے منیران کی طرف کیسے لوٹا دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے پہلی آیت میں شعاثر اللہ کا ذکر تو واضح ہے اور سلسلہ طور پر قربانی، شعاثر اللہ میں سے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اور بعد میں بھی کیا جائے گا۔ لہذا شعاثر اللہ کے ضمن میں ضمیر قربانی کے جانور کی طرف لوٹائی گئی ہے۔

۱۔ تفسیر کبیر فی الزیادۃ ج ۲ ص ۲۳

۲۔ تفسیر نور العین ج ۲ ص ۲۹

۳۔ مذکورہ بالا اس آیت کی واضح تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے دو روایات کا بھی اظہار کیا ہے (فقہ اگلے صفحہ پر)

پہر حال آیت کے آخری حصے میں قربانی کے آخری مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے۔

اس کا مقام وہ قدیم اور محترم گھر خانہ کعبہ ہے (شعر حلیھا الی البیت العتیق)۔

اس طرح جب تک قربانی کا جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ اس سے ذاتی کام لیا جا سکتا ہے اور قربان

گاہ تک پہنچنے کے بعد اس کی قربانی کے فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ فقہان نے اسلامی اسناد کی بنیاد پر کہا ہے کہ اگر قربانی

حج سے متعلق ہے۔ تو اس کی قربان گاہ میدان نبیؐ ہے، اگر عمرہ معزہ سے متعلق ہے تو مکہ المکرمہ ہے۔ البتہ زیر بحث آیت

مناسک حج پر گفتگو کر رہی ہے لہذا ”بیت العتیق“ (خانہ کعبہ) کو وسیع تر معنی یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و اطراف

(میدان نبیؐ) کے معنی میں بھی سمجھنا چاہیے۔ (قابل غور ہے)

(ا) ”قیہا“ کی ضمیر تمام مناسک کی طرف چلتی ہے۔ اس بنا پر آیت کا مفہم یوں ہو گا۔ (ایک مقررہ وقت تک ایام حج یا دنیا کے ختم ہونے تک) مناسک حج میں متعادل مغایہ ہے۔

حج کا آخری ترکہ جس کو بجالانے کے بعد حاجی اہرام کھول کر مکمل ”ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کے قریب طواف زیارت یا طواف نسا کا بجالانا ہے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت (لینشہدوا منافع لہم) کے مشابہ ہے، جس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

(ب) ”قیہا“ کی ضمیر تمام شعاثر اللہ اور اسلام کے نمایاں ارکان اعمال کی طرف چلتی ہے۔ اس صورت میں اس کا مفہم یوں ہو گا۔ شعاثر اللہ اور تمام اسلامی احکام میں رہتی دنیا تک تمہارے لیے بہت فائدہ ہے۔ اس کے بعد تقاریب اور دیگر فائدہ کے خالق کے

ذمہ ہے۔

لیکن جس تفسیر کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور روایات سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

ہیں اور انہیں جو روزی دی گئی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

تفسیر

بردار لوگوں کے لئے بشارت

گذشتہ آیتوں کے حوالے سے مجملہ قربانی کے مضمون سے شاید یہ سوال پیدا ہو کہ اسلامی شریعت میں یہ کیسی عبادت ہے کہ خداوند قدوس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے جانوروں کی قربانی دی جائے۔ آیا خدا کو قربانی کی ضرورت ہے؟ آیا یہ حکم دوسرے ادیان میں بھی آیا ہے یا صرف یہ مشرکین کا طریقہ کار تھا؟ انہیں سوالات کی وضاحت کے ذیل میں قرآن مجید زیر بحث پہلی آیت میں فرما رہا ہے۔ قربانی اور خدا کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا۔ بلکہ "ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربان گاہ قرار دی ہے تاکہ وہ روزی کے طور پر دیئے جانے والے جانوروں کو قربان کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لیں" (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)۔

راغب اپنی "معجم" میں کہتے ہیں کہ

"نَسَكَ" کے معنی عبادت کے ہیں "مناسک" بمعنی "عابد" ہے۔ لہذا مناسک حج یعنی وہ مقامات یا اوقات گاہیں جہاں یہ عبادت بجالائی جاتی ہے یا پھر خود انہی اعمال کے معنی میں ہے۔

لیکن مجمع البیان، میں جناب طبری اور فروع البیان، میں جناب ابو الفتوح رازی کے بقول "منسک" بردن منصب ہے اور ایک احتمال کے مطابق عبادات میں سے علی الخصوص "قربانی" کے معنی میں ہے۔ لہ

اس بنا پر اگرچہ "منسک" ایک عام مفہوم رکھتا ہے، جس میں مجملہ عبادات کے "مناسک" بھی شامل ہیں۔ اھذیر بحث آیت (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)۔ لہذا اس پر اللہ کا نام لیں کے قرینے سے بالخصوص "قربانی" کے معنی میں ہے۔

بہر حال، ہمیشہ سے قربانی کے متعلق سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر سوالات کی وجہ فضول ادا بنے ہوئے نہیں ہیں، جو اس عبادت کے ساتھ نفی کر دی گئی ہیں۔ مثلاً ایک خاص رسم کے تحت مشرکین کا بتوں کے لیے

۳۲۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

۳۵۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّالِحِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

ترجمہ

۳۲۔ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربان گاہ مقرر کی ہے تاکہ وہ روزی کے طور پر دیئے جانے والے چوپایوں پر (ان کی قربانی کرتے ہوئے) خدا کا نام لیں اور تمہارا خدا معبودِ بیکتا ہے۔ اس کے حضور تسلیم خم کرو اور منکسر و بردار لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔

۳۵۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل خوفِ الہی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان پر صابر اور مضبوط رہتے ہیں اور یہ لوگ مناز قائم کرنے والے

قربانی کرنا، مگر اس کے برعکس اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا جو دراصل کسی کارہ و عظام میں جان نثاری اور اپنی قربانی دینے کی آمادگی کے جنبے کا مظہر ہے اور جانور کی قربانی کے بعد اس کے گوشت سے غراہ کیے اور محتاجوں کی خوراک کے لیے استفادہ کرنا وغیرہ صریحاً منطقی اور قابل فہم ہے۔ لہذا آیت کے آخر میں مذکور ہے۔ تمہارا خدا مجبوت کیا دیکھتا ہے (اور اس کا ہر گرام بھی ایک ہی ہے) اِذَا لَكُمْ اَلْحُكْمُ اَلْوَاحِدُ۔

جب حقیقت یہی ہے تو اس کے حضور تسلیم خم کر دو۔ (وہ سب اسلموا) اور احکامات خدا کے سامنے جھک جانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) ۱۷
بعد والی آیت میں "مخبتین" (انحاری کرنے والوں اور برو بار لوگوں) کی صفات کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے دو سچے روحانی ہیں اور دو مادی۔

① پہلے فرمایا جا رہا ہے "وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے۔ تو ان کے دل خوف الہی سے معمور ہو جاتے ہیں" اَلَّذِينَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ خوف صرف اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی اس کی رحمت بے پایاں میں کسی قسم کے شک و شبہ کی وجہ سے ہے۔ بلکہ یہ خوف ان ذمہ داریوں اور فرائض کی وجہ سے ہے جو ان کے کندھوں پر ہیں اور انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ان ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے نہ بددلیوں کی غفلت نہ غفلت کی وجہ سے جس کا ان کو ادراک ہے کیونکہ انسان سمیت مخلوقات سے مخالف ہوتا ہے۔
② زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں (وَالصَّابِرِينَ عَلٰی مَا اَصَابَهُمْ)۔

حالات کیسے ہی سنگین کیوں نہ ہوں اور ان مشکل حالات کی وجہ سے ان کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے یہ لوگ گھبرا کر گھٹنے نہیں ٹیک دیتے اور نہ ہی ان کے اطمینان اور سکون میں فرق پڑتا ہے اور نہ وہ اپنے موقف سے دست بردار ہوتے ہیں اور نہ رحمت خدا سے بالواسطہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی لفظ کے ذریعے کفرانِ نعمت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ غرضیکہ ہر حال میں یہ استقامت و پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوئے منزل رواں دواں رہتے ہیں اور کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔

③ اور ④ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ایم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (وَالْمُقِیِّی

۱۷ "مخبتین" "اخبات" کے مادہ سے ہے "خبت" "ذروان" مثبت" سے لیا گیا ہے۔ جو ہوا اور وسیع و عریض زمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس پر انسان آرام سے چل سکتا ہے۔ بعد ازاں یہ مادہ اطمینان اور انحاری کے معنی میں متبادل بن گیا۔ کیونکہ اس زمین پر چلنے والا مطمئن اور اس کے پاؤں تلے زمین منکسر و متواضع ہوتی ہے۔

۱۸ خلافتی کے محل داسباب کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۴ میں سورہ انفال کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں ہم شرح و ربط کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔

الصَّلٰوةِ وَمِیَّتًا رِّقْنَاهُمْ یَنْفِقُونَ)۔

یعنی ایک طرف اللہ کے ساتھ ان کا گہرا ربط ہے اور دوسری طرف ان کی جڑیں خلق خدا میں دُرُتک پہلی ہوئی ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ "اخبات" مجزواً انفرادی اور تسلیم کہ ہر مومن کی خاص صفات میں سے ہیں۔ صرف باطنی پہلو نہیں رکھتیں، بلکہ اس کے آثار ظاہر و آشکار ہونے چاہئیں۔

۳۶۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
 ۳۷۔ لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ اللَّهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝
 ۳۸۔ اِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الْذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

ترجمہ

۳۶۔ اور موٹے تازے اونٹوں کو ہم نے تمہارے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے جب وہ قربانی کے لیے قطار میں کھڑے کیے جائیں، اور ان کی صف بندی کر کے (قربانی کرتے وقت) اللہ کا نام

لو اور جب ان کے دست و بازو (کٹ کر) گر پڑیں تو خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح سے ہم نے انہیں تمہارا تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔

۳۷۔ اللہ کے پاس ہرگز ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کے پاس تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ جیسے اُس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اس طرح اُس کی کبریائی بیان کرو اور نیکو کاروں کو بشارت دے دو۔

۳۸۔ یقیناً اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور بددیانت کو پسند نہیں کرتا۔

تفسیر

قربانی کیوں کی جاتی ہے؟

زیر بحث آیتوں میں ایک دفعہ پھر مناسک حج شعار اللہ اور قربانی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ موٹے تازے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعار اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)۔

ایک طرف اونٹن تم سے متعلق ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ حج کی قربانی۔ اس بالکل عبادت کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ جس کے فلسفے کے بارے میں ہم تفصیلات کر چکے ہیں۔

”بُدْنَ“ بردن قدس ہے اور یہ ”بدن“ (بردن) جملہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی موٹا تازہ اور زیادہ گوشت والا اونٹ ہے، چونکہ اس طرح کے جانور قربانی کرنے اور فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں کو کھلانے کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ لہذا خصوصی طور پر ایسے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ احکام

قربانی کے مطابق قربانی کے جانور کا مٹانا نہ ہونا ضروری شرائط میں سے نہیں۔ پس اتنا دیکھا جاتا ہے کہ کمزور اور لافسہ نہ ہو۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اس قسم کے جانوروں میں تمہارے لیے فیروز برکت ہے (لَا تُكْفَرُ فِيهَا خَيْرٌ)۔

یعنی ایک طرف تم ان کے گوشت سے بھی خود استفادہ کرتے ہو اور دوسری طرف ان پر قربانی اور عبادت، بھلا کر روحانی نتائج سے بہرہ مند ہوتے ہو اور اس کی بارگاہ میں رسائی پاتے ہو۔ اس کے بعد قربانی کرنے کی کیفیت کے بارے میں ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جب تم قطار میں کھڑے جانوروں کی قربانی کرنے کو تو اللہ کا نام لو (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ)۔

بے شک اونٹ کو بچھرتے وقت یا دوسرے چوپایوں کو ذبح کرتے وقت جس طرح سے بھی اللہ کا نام لے لیا جائے صحیح ہے اور آیت بھی ظاہری طور پر یہی کہہ رہی ہے، لیکن بعض روایات میں ابن عباس سے اس موقع کے لیے ایک خاص ذکر نقل کیا گیا جو دراصل ایک اکمل ذات کی تعریف ہے۔ وہ ذکر یہ ہے (اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِّنْكَ وَلَدٌ)۔

امام صادق سے بہت رسا اور عمدہ جملے نقل ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم قربانی کرنے کو اسے قبل روٹاؤ یا کھڑکڑاؤ اور ذبح یا بچھرتے وقت یہ پڑھو: وجہت وجہی للذی یغفر التملوت والأرض حقیقاً مسلماً وماناناً من المشرکین الذین صلبونی ونسکی وحبایا ومما فی اللہ رب العلمین لا شریک لک وبذلک اموت وانا من المسلمین۔ اللَّهُمَّ مِّنْكَ وَلَدٌ۔

لفظ "صواف" "صافہ" کی جمع ہے اور اس کا معنی قطار میں کھڑے ہونے کے ہیں۔ روایات میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت اونٹ کے اگلے دو ٹول پاؤں ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک باندھ دیئے جائیں۔ مگر وہ کھڑا رہے۔ تاکہ بچھرتے ہوئے وہ نہ ہلے اور نہ بھاگے۔ طبعی طور پر جب خون کی کافی مقدار خارج ہو جاتی ہے تو اگلے پاؤں ضعف کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اونٹ زمین پر بیٹ جاتا ہے۔ لہذا آیت میں اسی کیفیت کا بیان آیا ہے کہ جس وقت اس کا پہلو ساکن ہو جائے۔ (اس کی جان نکل جائے) تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، قناعت پیش اور غریبوں اور مقروض متاعیل کو بھی کھلاؤ (فَاذْأَوْجِبَتْ جُنُوبُهَا)۔

۱۔ اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر مجمع البیہن اور روح المعانی مرقوسے سے اختلاف کے ساتھ
۲۔ مسائل الشیعہ ج ۲ ص ۳۱۱ باب الذبح باب ۳۴۔

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرِ)۔

"قانع" اور "معتز" میں فرق ہے۔ "قانع" اس شخص کو کہتے ہیں جسے جو کچھ بھی دیا جائے اسی پر قناعت کرتے ہوئے راضی ہو جائے اور کسی قسم کا اعتراض نہ کرے اور نہ اظہارِ ناراضگی کرے جبکہ "معتز" ایک تو سوال کرتا ہے۔ دوسرے کیا اوقات جو کچھ لے اسے ناکافی جانتے ہوئے تقاضائے مزید کرتا ہے۔ اور جُز بڑھتا ہے۔ "قانع" "قناعت" کے مادہ سے اور "معتز" "عز" (بزدل "تشنہ" اور بزدل "حر") مادہ سے اور اصل میں ایک بیماری جسے "جرب" کہتے ہیں کھنٹی میں ہے (یہ فاسش کی طرح کی ایک جلدی بیماری ہے) اس کے علاوہ اس سائل کو جو سوال کرنے کے بعد اس پر اصرار کرتا ہے اور کبھی تو کچھ نہ سنے

پر اظہارِ ناراضگی و غش بھی کرتا ہے "معتز" کہا جاتا ہے۔ "قانع" کو "معتز" پر ترجیح اس لیے دی گئی ہے کہ عموماً جتنے میں سے سفید پوش، عقیف النفس اور خود دار افراد توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک اور تباہی توجہ بحث یہ ہے "کُلُوا مِنْهَا" اس میں سے کھاؤ کہہ کر آیت نے ظاہراً حاجی پر دبا جب کر دیا ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت خود بھی ضرور کھائے۔ شاید یہ حکم ان کے اور غریبوں اور محتاجوں میں مساوات کے لیے ہے۔

آیت کا اختتام ان الفاظ پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ (كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَٰلِكَ لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)۔

حاجی عجیب ہی تو ہے کہ نظم الجنتہ اور قوی ہیکل جانور اپنی تمام تر قوت جسمانی کے باوجود ایک کمزور جسم والے انسان کے آگے گویا بے بس کھڑا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اس کے پاؤں جکڑے اور غصہ کرے (غصہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن اور اگلے دو ٹانگوں کے ٹاپ پر جو گرہاں ہوتا ہے، اس میں پھری گھونپ دی جاتی ہے۔ اور جانور غوری ہی دیر میں جان دے دیتا ہے)۔

کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے مطیع ہونے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ ان پر سے مطیع و فرمانبردار رہنے کا حکم اٹھالیتا ہے۔ پس اچانک وہی جانور جو ایک بچے کے پیچھے بھی نہایت فرمانبردار بن کر عام طور پر چلا کرتا ہے۔ غضب ناک اور خطرناک آفت کا روپ دھار لیتا ہے، اور کئی طاقت ور افراد مل کر بھی اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ بعد والی آیت دراصل ان سوالات کا واضح جواب ہے کہ آخر اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت پیش آگئی؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیا قربانی اس کے لیے کسی طرح سے نامہ رسال ہے؟ جواباً فرمایا جا رہا ہے قربان شدہ جانوروں گوشت اور خون ہرگز خدا تک نہیں پہنچا (لَنْ يَبَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَكَدِ مَوَاطِئِهَا) اصولی طور پر خدا کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جسم نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت مند ہے وہ اکمل اور لامتناہی ذات ہے۔ بلکہ وہ چیز جو اللہ تک پہنچی ہے وہ تمہارے اعمال نیک اور تمہارا تقویٰ ہے (وَلَكِنْ يَبَالِهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ)۔

بالفاظ دیگر قربانی سے مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے تقویٰ طے کر کے ایک انسان کا دل بن جاؤ اور دل بن اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، کیونکہ عبادت انسان کے لیے تربیتی کلاسیں ہیں۔ قربانی انسان کو جانثاری، غمگنشت اور راہ خدا میں شہادت کا درس دیتی ہے۔ مزید برآں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کا سلیقہ سکھاتی ہے۔

یہ جیکے قربان شدہ جانوروں کا خون تک نہیں پہنچتا، کس مفہوم میں ہے، حالانکہ خون سے ظاہر کوئی فائدہ نہیں اُٹایا جاسکتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس جملے سے نہادہ جاہلیت کی بے ہودہ اور فسودہ رسوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ایک رسم بھی تھی کہ قربانی کا خون تینوں کے سروں پر پڑھتے تھے۔ اور کبھی تو کعبہ کے دروازے پر بھی چھڑک دیتے تھے۔ بعض بے غیر مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ان رسومات پڑھ لیا جائے۔ لہذا اس آیت سے ان کو منع کر دیا گیا ہے۔

بڑے انوکھے سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ملاقوں میں ابھی تک یہ بے ہودہ رسومات باقی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی مکان کی تعمیر کے سلسلے میں قربانی کرتے ہیں تو جانوروں کا خون بنیادوں، دروازوں یا صہقوں پر چھڑک دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض مساجد کی تعمیر کے دوران بھی یہ قبیح عمل دہرایا جاتا ہے۔ جو مسجد کی بنیاد کا سبب بن جائے روشتی نکر مسلمانوں کو اس کے خلاف ہم پلائی چاہیے۔

اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جانوروں کے طبع کیے جانے کی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چرائیوں کو طبع بنادیا ہے تاکہ تم اپنی ہدایت کیے جانے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ "وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا مَا لَكُمْ لَكُمْ لَعْنَةً عَلَىٰ مَا هُمْ كَاكِرُونَ"۔

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت سے شناسائی پیدا کرو جس نے تمہارے لیے فطری اور تافرنی دونوں طریقوں سے ہدایت کی ہے۔ ایک طرف طریقہ حج اور سلیقہ اطاعت و بندگی تمہیں سکھایا اور دوسری طرف قوی ہیکل اور طاقتور جانوروں کو تمہارا طبع و فرائض وادربنایا تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے قربانی کرنے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے اور میشت کا میل بھی بلند کرنے میں ان سے استفادہ کرو۔ چنانچہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے "نیکو کھدوں کو خوش خبری سنا دو" (وَابَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)۔

وہ لوگ جو ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں اپنے فرائض اور ضرورتوں کو بطریق احسن انجام دیتے ہیں اور علی الخصوص اپنا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگ نہ صرف دوسروں کے نیکی کرتے ہیں۔ بلکہ اس طرح اپنی بھی بہترین خدمت انجام دیتے ہیں۔

مشرکین کی بعض بیہودہ حرکات کہ جن کا اس سے پہلے آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے کے متعلق یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ مشرکین بہت دھرمی اور تقویٰ کی وجہ سے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں سے بددعا بھی چنانچہ یہ لوگ

عالمین کو مومنین کو دلاسا دیتا ہے اور اپنی مدد کے وعدے سے ان کو حوصلہ نہ دھاتے ہوئے فرماتا ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا دفاع کرتا ہے (إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)۔

اگرچہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرکین یہودی، نصاریٰ اور سیکڑوں چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندان باہم متحد ہو کر اپنے زعم باطل میں مومنین کو دبا کر نیست نابود کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ نے قیامت تک کے لیے تقاضے اسلام اور سلامتی مومنین کا وعدہ فرمایا۔ مشرکین کے خلاف مومنین کے دفاع کا وعدہ دہر پیغمبر اکرم سے ہی مخصوص نہیں تھا بلکہ یہ تمام امور و احوال پر یکساں جاری و ساری ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ ہم "الَّذِينَ آمَنُوا" کا مصداق بنیں، پھر دعائی دفاع لازمی امر ہے اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ مومنین کی حمایت اور دفاع کرتا ہے۔

آیت کے آخری حصے میں مشرکین اور اس کے ہم ذہنیت لوگوں کا اللہ کے ہاں مقام اس طرح بتایا گیا ہے: اللہ کسی بدویانت ناکہرے کو پسند نہیں کرتا (إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُفْرًا)۔

وہی کہ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں یہاں تک کہ "لبیبت" کہتے ہوئے واضح طور پر بتوں کا نام پکارتے ہیں، اور یوں اپنی بددیانتی پر ہر تصدیق صبر کیلئے ہیں۔ اس طرح قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام چھوڑ کر بتوں کا نام لیتے ہوئے کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انہیں حالات کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بددیانت اور کفران نعمت کرنے والے کو پسند نہ کرے۔

۲۹- اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

۳۰- الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ
صَلُوتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ
كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَصَوَّرُهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

۳۱- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

ترجمہ

۳۹- ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، جن پر جنگ ٹھوس
گئی ہے، کیونکہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے۔

۴۰- وہ لوگ ناسخ اپنے گروں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، ان کا تصور سوائے

اس کے اور کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے اور اگر اللہ
بعض کے ذریعے بعض کو مغلوب نہ کرے تو دیر گزرے، عبادت خانے
اور مساجد کہ جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ ویران کر دیئے
جاتے اور اللہ ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں (اور اس کے دین کی
حمایت کرتے ہیں) مدد کرتا ہے۔ اللہ طاقت ور اور ناقابل شکست ہے۔
۴۱- (خدا کے یار و مددگار) وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جب زمین پر صاحب اقتدار
بجایا گیا تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور بدی سے روکا
اور ہر چیز کا انجام اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

تفسیر

جہاد کا پہلا حکم

بعض روایات سے چہ چلتا ہے کہ جب مسلمان محاذ میں تھے تو اکثر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ بڑی
تکالیف اور ذلتیں اٹھاتے تھے اور حبیب کبھی مار پیٹ کے بعد رنجیدہ خاطر ہو کر بارگاہِ رسول میں آتے اور ظالم کے خلاف
شکایت کرتے اور جہاد کی اجازت مانگتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: مبرا کرو، ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا
یہاں تک کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مذکورہ بالا آیت منسلک ہو جہاد کی اجازت دینے کے لئے نازل ہوئی۔

چنانچہ جہاد کے بارے میں نازل ہونے والی پہلی آیت ہے۔

اگرچہ اس کے حکم جہاد کے لیے پہلی آیت ہونے کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے
پہلی آیت گردانتے ہیں اور بعض سورۃ بقرہ کی آیت۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ... (بقرہ ۱۹۰)

کو پہلی آیت قرار دیتے ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین سورۃ توبہ کی آیت

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ... (توبہ ۱۱۱)

کو اس سلسلے کی پہلی آیت سمجھتے ہیں۔

لیکن "اذن جہاد" کے موضوع کی مناسبت سے اس آیت کا لب و لہجہ زیادہ قرین حقیقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ لفظ "اذن" کا قرینہ صراحت کے ساتھ اجازت دے رہا ہے۔ جبکہ یہ قرینہ مذکور بالا باقی دو آیتوں میں نہیں ہے، بالفاظ دیگر اس آیت کی تعبیر اس خاص موضوع کے بارے میں ہے۔

بہر حال اگر گذشتہ آخری آیت جس میں ہونے کے دفاع اور حمایت کا مدد کیا گیا ہے، کو ذہن میں رکھا جائے تو زیر بحث آیت کا اس سے تعلق خاصہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے: اللہ نے ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھونس گئی۔ جہاد کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا)۔

اس کے بعد قدر و طاقتِ خدا کی طرف سے کامیابی کے وعدے کے ساتھ اذن جہاد کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے: اللہ ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے (وان الله على نصرهم لقدير)۔

جو کہتا ہے اس جملے سے: یہ خدا کی طاقتِ قوت کے ساتھ نصرتِ الہی کی ضمانت دے رہا ہے، اس طرف اشارہ ہو کہ خدا کی مدد اس وقت میری ہوگی جب تمہیں دفاع کیلئے تیار ہو جاؤ گے تاکہ یہ لگن نہ ہو جائے کہ گھر بٹھے اللہ مدد کرنے کا یہ الفاظِ عالم اسباب میں سے جو بھی میرے اسے کام میں لایا جائے اور تعدادی قوت ختم ہو جائے تو بلاؤں بھرنے کی بجائے اللہ قہار کی نصرت کے منتظر ہو رہی ہوگی۔ یہ کہہ سکتا ہے غیر ارکام نے تمام فزواتِ سراپا میں علیٰ ہر پر اپنا اٹھایا ہے اس کے بعد ان مظلوموں کی حالتِ زار کی مزید وضاحت کی گئی ہے، جن کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور جہاد سے متعلق اسلامی نکتہ نظر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے: وہی لوگ جو نائن اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں۔ (الذين اخبروا من ديارهم بغیر بحق)۔

ان کا قصور سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے (الا ان يقولوا وبتا الله)۔

کلیں اس بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید و یکائنت کا اقرار گناہ نہیں، بلکہ مایہ ناز ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کی بنیاد پر شکن کو یہ حق بل جائے کہ وہ انہیں ان کے گھروں اور ملاقاتوں سے نکال باہر کریں اور سکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیں۔ آیت نے اس مفہوم کے بیان میں جو تعبیر استعمال کی ہے وہ ایسے مواقع پر مذمتِ مل کو محکوم و مغلوب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خدمت و نعمت پر ناکھڑی کرنے والے شخص کے لیے یوں کہتے ہیں (جارا گاہ صرف یہ تھا کہ ہم نے تیری خدمت کی) غائب کی بے خبری کے اظہار کے لیے یہ لطیف کنایہ ہے جس نے خدمت

کے بدلے ایسا رویہ اختیار کیا جو کسی جرم کے جواب میں رد رکھا جاتا ہے۔

اس کے بعد حکم جہاد کے تعلق اور معلومت کی وضاحت کرتے ہوئے اس طرح ارشاد ہوتا ہے: اگر اللہ مومنین کا دفاع نہ کرے اور جہاد کی اجازت دے کہ بعض کو بعض کے ذریعے مغلوب نہ کرے تو دیر، گرے یہود و نصاریٰ کے عبادت خانے اور آسمان کہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دیران ہو جائیں (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا)۔

بے شک اگر ماحولِ ایمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، غالموں، جابرین اور بے ایمان دنیا پرستوں کی تباہ کن کارستانیوں کے مقابلے میں خاموش تماشا بن جائیں اور انہیں صل کھینے کی کھلی جھٹی دیتے رہیں۔ تو یقیناً وہ مباد اور عبادت گاہوں کا نام و نشان تک نہ چھوڑیں۔ کیونکہ مباد اور عبادت گاہیں، بیداری کی درس گاہیں ہیں، محراب عبادت میدانِ جنگ ہے اور مسجد سرکشوں کے خلاف مورچہ ہے۔ دراصل ہر قسم کی خدا پرستی کی دعوت ان کے خلاف اعلانِ جنگ کے مترادف ہے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی طرح خود ان کی پرستش کی جائے، چنانچہ اگر انہیں موقع ملے تو خدا پرستی کے تمام مراکز کو مہار کر دیں۔ جہاد کا حکم دینے اور جنگ جہاد کی اجازت دینے کا یہ ایک مقصد بیان کیا گیا ہے۔

"صوامع" "بیع" صلوات اور مساجد میں فرق سے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن جو بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ "صوامع" "صومعہ" کی جمع ہے، یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو عام طور پر شہروں کے باہر لوگوں کے شور و غل سے دو تارک الدنیا زادوں اور عبادت گاہوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فارسی میں اسے "دیر" کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ "صومعہ" اس عمارت کو کہتے ہیں، جس کا اوپر کا حصہ ایک دوسرے ملحق ہوتا ہے، غالباً اس سے پورے گھر گھسٹوں کی طرف اشارہ ہے جو راہب لوگ اپنے دیروں کو بھانے کے لیے بناتے ہیں۔

"بیع" "بیعة" کی جمع ہے، اس سے مراد عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی گرجاں "صلوات" "صلوة" کی جمع ہے۔ یہ لفظ یہودیوں کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اسے "صلوتا" کا عربی سمجھتے ہیں۔ جو عبرانی زبانی میں نماز خانہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ "مسجد" "مسجد" کی جمع ہے۔ جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس بنا پر اگرچہ "صوامع" اور "بیع" دونوں ہی عیسائی عبادت گاہوں سے متعلق ہیں۔ مگر ان میں ایک اجتماعی عبادت گاہ ہے اور دوسری تارکین دنیا کی انفرادی "بیع" کو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کی عبادت گاہوں کے لیے لفظ مشترک سمجھا جاتا ہے۔

حتیٰ طور پر یہ بھی ذکر ہو جائے کہ جملہ "یذکروا اسم الله فیہا کثیرا" (کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے) مساجد کی تعریف میں آیا ہے، کیونکہ جملہ مذاہب کے تقابلی جائزے کے مطابق مسلمان ہر روز پانچ مرتبہ سال بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور یوں مسلمانوں کے عبادتی مراکز سب سے زیادہ بار و حق رہتے ہیں، جبکہ بہت سے دوسرے مذاہب کے

لے مسلم ہوتا ہے کہ اس آیت میں، استثناء، استثناء مقل ہے۔ البتہ کنائی معنی میں امداد مائی موضوع کی نسبت سے۔ (قابل غور ہے)

عبادت سرگزشتہ میں ایک بار سال بھر میں چند مخصوص ایام میں استعمال میں آتے ہیں۔

آخر میں ایک بار پھر خدائی مدد کے وعدے کا اعادہ کیا جا رہا ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں اس کے دین اور عبادت گاہوں کا دفاع کرتے ہیں۔ (ولینصون اللہ من فیصلہ) اس میں شک و شبہ نہیں کہ خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ قادر اور ناقابل شکست ہے اِنَّ اللہ لَقَوِیْ عَزِیْمٌ۔

یہ اس لیے فرمایا کہ توحید کے متوالے اور پاسدار کہیں یہ تصور نہ کر بیٹھیں کہ وہ مذہب حق و باطل اور طاقتور دشمنوں کے زرخیز میں اکیلے اور بے سہارا ہیں۔ اسی وعدے کے پر تو میں اکثر مسلمان مجاہدوں نے باوجود اس کے کہ تعداد اور آلات حرب و مہربکے لحاظ سے کفار کے مقابل میں کہیں کم تھے، نہبردست اور شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کامیابیوں کی وجہ نہیں نصرت الہی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ زیر بحث آخری آیت اللہ کے بار بار ان وناصرین کی تفصیل بیان کر رہی ہے، جن سے گذشتہ آیت میں مدد کا وعدہ کیا گیا تھا۔

ان کی یوں تعریف کی گئی ہے: وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب زمین پر ہم ان کو صاحب اقتدار بناتے ہیں، وہ غارتاں کرتے ہیں، بڑکڑاؤں کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں (الذین ان محکناہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر)۔

وہ کامیابی کے بعد سرکشوں، جنگجوں اور غلاموں کی طرح کبھی داد و پیش نہیں دیتے، نہ ہر وجہ میں زندگی مبالغہ کرتے ہیں اور دشمنان اختیار سے بہت ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ کامیابیوں، کامیابیوں اور اس توفیق خاص کو اپنی اور معاشرے کی اصلاح و تعمیر و ترقی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں وہ حکومت حاصل ہونے کے بعد خدا کے خلاف ایک اور غلطی طاعت بن کر نہیں اُٹھتے بلکہ خداوند عزوجل اور اس کی مخلوق کے ساتھ ان کے روابط اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ غارتاں کرتے ہیں۔ جو اللہ سے گہرے روابط کی علامت ہے بڑکڑاؤں دیتے ہیں۔ جو حقوق بشر و خدمت خلق کی نشانی ہے، بھلائی کی ترغیب دے کر اور برائی کی حوصلہ شکنی کر کے صاف سطر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، یہی چار صفات ان کے تعاون کے لیے کافی ہیں۔ انہی کے زیر سایہ باقی جماعت اعمال صالح اور اچھے معاشرے کی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں اور غلامی کا اہم دھار جڑ پھٹتی ہے۔

یاد رہے کہ ”تکلیف“ کے مادہ سے ہے۔ جس کا مطلب وسائل و ذرائع کی فراہمی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ آلات ہوں یا کانی علم و آگاہی یا سماجی و فکری توانائی ”معروف“ اپنے اور پسندیدہ امور کے معنی میں ہے اور ”منکر“ قبیح و ناپسندیدہ اور باطل کے معنی میں کیونکہ اول الذکر ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص کے لیے جانا پہچانا ہے اور موعظ الذکر اجنبی و بے گناہ بالغا و دیگر اول الذکر فطرت انسان سے ہم آہنگ ہے۔ جبکہ موعظ الذکر خلاف فطرت آیت کے آخر میں ارشاد ہو

لے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اور ان سے متعلق فقہی مسائل اور اس مسئلے میں اٹھنے والے فقہی ممالک کے جہاں تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران آیہ ۱۰۴ کی تفسیر کے ذیل ۲۵ ج میں بیان کیے جا چکے ہیں۔

رہا ہے، تمام کاموں کا انجام و اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (وللہ عاقبۃ الامور)۔

جس طرح ہر کام، ہر کامیابی اور تسلط کی ابتدا و منتہا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اس کے اختتام و نتیجہ کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے۔ کیونکہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

چند اہم نکات

۱۔ حکم جہاد کا فلسفہ جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور ان کی جہاد کا مقصد اور مقصود اس حکم کے فلسفے اور مصلحت پر مشتمل ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چند نکات اگرچہ اعادہ کے طور پر بھی کیوں نہ ہوں بیان کیے جائیں ان آیات میں جہاد کے فلسفے کے دو اہم اجزاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، (۱) ظالم اور جابر کے خلاف مظلوم کا جہاد، (۲) بلا شک و شبہ یہ مظلوم کا پیدائشی فطری اور عقلی حق ہے کہ ظلم کے سنگ گراں کے نیچے پسنے کی بجائے ظالم کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو، پیچ و پکار کرے، ہتھیار اٹھائے، اس کو اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے حقوق کی جانب اُٹھنے والے اس کے ہاتھوں کو قطع کر دے۔

(۲) طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد، طاغوتی طاقتیں دلوں سے نام خدا کو نکالنے اور خدا کے ذکر و عبادت کے مرکز کو دیران اور برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ کیونکہ یہی عبادت گاہیں شور و بیداری کے مرکز ہیں۔ لازم ہے کہ ان طاقتوں کے خلاف اُٹھ کھڑا جانا جائے تاکہ وہ نام خدا کو محو نہ کریں اور لوگوں کی سوچ پر پھر سے بٹا کر ان کو اپنا درغیر غلام نہ بنائیں۔

یہ بحث بھی قابل توجہ ہے کہ معابد و مساجد کو برباد کرنے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ان کی عمارت کو ہموار کر دیا جائے بلکہ بالواسطہ ذرائع بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں اور مثنی سرگرمیوں اور غلط پراپیگنڈے کے ذریعے سے بھی حوام کو مساجد و معابد سے بدلتا کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ خود ہی مساجد و معابد کا رخ نہ کریں اور بارونق مساجد و رانوں میں بدل جائیں۔

بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے دلیل و منطق کی بجائے مسلح جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس کا جواب ہم گذشتہ سطور میں دے چکے ہیں۔ کیا وہ ظالم درندے جو صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے کے جرم میں لوگوں کو بے گھر اور دریدہ کر دیتے ہیں، ان کے سیاہ و تغیر کے مالک بن جاتے ہیں ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھنے کے لیے کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتے، کیا ایسے بے منطق وحشیوں کا مقابلہ طاقت کی زبان کے علاوہ کسی اور طرح سے ممکن ہے؟ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات سے مسائل کا حل کیوں نہیں کرتے؟ جو اباعمرین ہے، وہی اسرائیل جو غاصب و جابر ہے، جس نے تمام بین الاقوامی قوانین، عالمی اداروں کی تمام قراردادیں اور تنظیمیں اور ہر قوم مذہب اور ملیت کے مسئلہ انسانی حقوق کو پا مال کر دیا ہے، آیا وہ مذاکرات میں دلیل و منطق کی زبان سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ وہ اسرائیل جس نے ہزاروں بچوں اور بوڑھوں

لے سورہ بقرہ آیت ۱۹۳ کی تفسیر کے ذیل میں ج ۱ میں منسل بحث کی گئی ہے۔

عورتوں، مردوں اور بچوں پر بربادی کر کے، ان کو آگ کی بجلی میں جھونک دیا، کیا اس پر مذکرات کا کچھ اثر ہو سکتا ہے؟
کے اور لوگ جو عوام الناس کی بیداری اور شعور کے مراکز، مساجد اور دیگر عبادت گاہوں، جن کو وہ اپنے غیر قانونی مفاد کے
میں سدھ رہے تھے۔ کو جیسے تیسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ مصالحانہ رویہ
کیا جائے؟

بہر حال نظریاتی مسائل سے قطع نظر اگر آج دنیا کے مختلف معاشروں کی حقیقی کیفیت پر غور کریں اور ان پر مبنی قرآن
بجید میں گزرنے والے واقعات پر نظر رکھیں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بعض حالات میں طاقت اور آلات حرب
کا سارا لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ دلیل و منطق میں کسی قسم کا جھول ہے، بلکہ غامضوں اور جابرول کو دلیل اور مجمع منکر
طرف مائل کرنے کے لیے، یقیناً جہاں کام دلیل و برہان سے بجا ہو وہاں منطق مقدم ہے۔

۲۔ اللہ نے کن لوگوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے؟
یہ نظریہ غلط ہے کہ مذکورہ بالا آیت یا دوسری آیتوں میں اللہ
وہ قرائین اور ضابطہ آفرینش و فطرت کے خلاف ہے۔ یہ وعدہ صرف ان لوگوں سے کیا گیا ہے، جو مقدمہ بر قوت و طاقت
اور تمام تر وسائل کے ساتھ میدان میں آئیں۔ آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔
”لَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا“

خدا جابر و ظالم طاقتوں کو اسوائے استثنائی اور معجزاتی حالات کے جتنی طاقتوں مثلاً صاعقہ اور زلزلہ سے ندم
نہیں کرتا بلکہ، خالص اور پختے مومنین کے ذریعے دور کرتا ہے۔

ان پختے مومنین کی مدد اور حمایت کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ کہیں اللہ کے وعدے صرف یہ مسلمانوں کی
سستی، کاہل اور عدم احساس ذمہ داری کا موجب بن جائیں، بلکہ حرکت، فعالیت اور حصول مقصد کے لیے تقویٰ و توفیق
کاسبب بھی ہیں، البتہ اس صورت میں حتیٰ کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مومنین کا یہ طبقہ کامیابی سے پہلے ہی
اللہ سے متمسک نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کے بعد بھی اس آیت ”الَّذِينَ ان مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اِقَامُوا
الصَّلَاةَ وَكَامَصَدَاقَ بَنِي يُؤْتِي اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ كَيْفَ يَشَاءُ“ کے مطابق مستحکم کر لیتا ہے اور دشمن پر کامیابی کو حق، انصاف اور شرافت کی تربیت
کا ذریعہ بناتا ہے۔

سبع روایات میں عمومی طور پر حضرات آل محمد اور امام مہدیؑ کے انصار کو مندرجہ بالا آیت کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ شافعی
امام باقرؑ نے اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا۔

یہ آیت اقل سے آخر آل محمد اور حضرت مہدی کے انصار اور جہاں ثاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
يَمْلِكُهُمُ اللَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَيُظَاهِرُ الْقَدِينَ، وَيُمِيتُ الْكُفْرَ
وَبِأَصْحَابِهِ الْبِدْعَ وَالْبَاطِلَ كَمَا أَمَاتَ الشَّقَاةَ الْحَقَّ، حَتَّى لَا يَبْقَى
إِلَّا الظُّلْمُ، وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

دین کے مشرق و مغرب کو ان کی حکمرانی میں دے دے گا۔ اپنے دین کو غالب قرار دے گا، امام مہدی اور آپ کے اصحاب کے
یہ دعوت اور باطل کو اسی طرح مٹا دیتے گا جس طرح غاصبوں نے حق کو کیا تھا اور دور دور تک کہیں ظلم کا نام و نشان تک
نہ ملے گا۔ (کیونکہ) وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کریں گے۔

اس سلسلے میں اور احادیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی روایات ہمیشہ آیت کے اصلی اور نمایاں معانی
کا ذکر کرتی ہیں۔ آیت کے عام مفہم پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اس بنا پر اس آیت کا وسیع تر مفہم تمام صاحبان ایمان مجاہدوں اور مومنین
کو دامن میں لیے ہوئے ہے۔

۳۔ ”مومنین“ معجبتین اور اللہ کے انصار
مندرجہ بالا آیت اور ان سے پہلے کی آیات کہتی ہیں کہ ”مومنین“ کو خوشخبری سنا
دو اور بعد ازاں ان کا تعارف صاحبان ایمان اور کفران نعمت نہ کرنے والوں
کی حیثیت سے کرواتی ہیں اور کہیں ”مومنین“ (عجز و انحدار کرنے والے) کے طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور انہیں ذکر خدا کے موقع پر خوف
خدا سے لرزنا اور مصائب شائد کے مواقع پر صبر و تحمل کے پیکر بننے والے، ناز قائم کرنے والے اور اپنے خداداد وسائل و نعمات
میں ہنگام خدا کو شریک کرنے والے، کہہ کر پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ کے انصار کا یوں تعارف کرایا جاتا ہے کہ وہ غالب
آنے کے بعد محمدؐ، غرور اور تمکیر کی بجائے تواضع و عاجزی کی روش اختیار کرتے ہوئے ناز قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اگر ان آیتوں کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مندرجہ بالا خصوصیات
حامل پختے اور خالص مومنین وہ ہیں، جو ایک طرف نظریات، اعتقادات اور احساس کی ذمہ داری کے اعتبار سے بہت مضبوط اور دوسری
طرف میدان عمل میں خالق و مخلوق دونوں کے تمام حقوق پوری طرح ادا کرتے ہیں، بدعنوانیوں اور برائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں
اور ہر قسم کی مشکلات و مصائب کا مقابلہ بڑی پامردی اور استقامت سے کرتے ہیں۔

۲۲- وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشَمُودٌ

۲۳- وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ

۲۴- وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

۲۵- فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ

ترجمہ

۲۲- اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور ثمود نے بھی (اپنے نبیوں کو) جھٹلایا ہے۔

۲۳- اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے بھی۔

۲۴- اور مدین کے عوام (شیب کی قوم) نے اور (فرعون کے پیروں نے) موسیٰ کو جھٹلایا۔ میں نے انہیں مہلت دی، مگر پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو نے دیکھا کس طرح میں نے ان کے عمل کو مسترد کر دیا (اور ان کو کیا جواب دیا)

۲۵- کتنے ہی شہر اور بستیاں ان کے (رہنے والوں کے) ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ اس طرح سے کہ ان کی چھتیں ان پر گرا دیں (پہلے چھتیں گرائی گئیں، پھر دیواریں چھتوں پر آ گئیں) کتنے ہی لبالب کنوئیں لاوارث ہو گئے اور کتنے پختہ فلک بوس محل بھی۔

تفسیر

لاوارث کنوئیں اور فلک بوس محل

گزشتہ آیتوں میں مومنین کے لیے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے پیدا کردہ اچھیدہ، گھمبیر اور طاقت فرسا مسائل کا ذکر تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ توحید پرستی کے جرم میں طاقتوں نے مومنین کو کس طرح اذیتیں دی ہیں اور کیا عذاب پہنچائیں۔ انہیں آوارہ وطن اور برباد کیا اور ان مظالم سے نکلنے کے لیے مومنین کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ زیر بحث آیت ایک طرف پیغمبر اسلام اور مومنین کی دل جوئی کرتی ہے اور دوسری طرف کفار کے منحوس اور بُرے انجام کی وضاحت کرتی ہے۔

پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے: اگر تمہیں جھٹلایا گیا ہے تو پریشان نہ ہو۔ کیونکہ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور ثمود بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشَمُودٌ) اور اسی طرح، ابراہیم و لوط کی قوموں نے بھی ان دو عظیم پیغمبروں کو جھٹلایا (وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ) اور مدین کے باسی بھی شیب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور فرعون اور اس کے پیروں کا رد کرنے میں بھی ان کو جھٹلایا۔ (وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ) یعنی جس طرح ماضی میں شدید منافقین کی رکاوٹیں اور ممانعتیں ان عظیم پیغمبروں کی دعوت کو حیدر حق و عدالت کی راہ میں کمزوری کا باعث بنیں گیں، اسی طرح طاقتور شیعہ تیزی پاک اور با استقامت روح پریمی اور مذکر سبکیں گی۔ لیکن اللہ سے دلوں والے یہ کفار کہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی ناپاک تخریب کاری اور سیاہ کاریاں ہمیشہ جاری رکھ سکیں گے۔ "ماضی میں پہلے تو ان کو مہلت دی گئی تاکہ ان کی آزمائش مکمل ہو جائے ان پر عنت تمام ہو جائے اور وہ پر تعیش زندگی میں مگن رہیں۔ پھر قانون مکافات کے تحت ان کو دھریا (فاصلیت) للکافرین شتم اخذ تھا۔" دیکھا اکتی حقارت سے میں نے ان کی بد اعمالیوں کو بیکسر مسترد کر دیا اور کتنی وضاحت سے ان کی بد اعمالیوں کی قہامت و طاقت کو طشت از بازم کیا (فکيف)

کان نکیر۔ ۱۔

ان کو دی گئی نعمتیں چھین لیں اور اذیت، زحمت اور بد نصیبی ان کا مقدر بنادی۔ زندگی کے کرموت دسے دی، زیرِ عرش آخری آیت کے پچھلے جملے میں اللہ کی سزا سے اجمالی کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ارشاد ہو، ہے: کتنی ہی بستیاں اور آبادی ایسی ہیں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ کیونکہ وہ ظالم اور ستم گر تھے۔ (فکک آت من قریب اھلکناھا وھ ظالمین) ان کی جھتیں نیچے آگئیں۔ (فھی خاویۃ علی عروشھا یعنی خدیہ غلاب اس قدر سخت تھا کہ صحیح و سالم مکانات کی یک دم جھتیں بیٹھ گئیں اور ان پر دیواریں آئیں۔ اور کتنے پراثر آب کنویں لاوارث ہو گئے پانی زمین میں جذب ہو گیا اور وہ بے کار ہو گئے۔ نہ کوئی ان سے پانی نکالنے والا رہا اور نہ کوئی پیاس بجھانے والا بچا۔) (و بئر معطلۃ)

کتنی پختہ سرنگوں پر شکوہ ماریں زمین بوس ہو گئیں اور ان میں رہنے والے کلب دم کے رہی ہو گئے (وقصر مشید)۔ ۱۔
اس طرح سے ان کے پر تعیش عمارت و مسکن لاوارث ہو گئے۔ اور ان کی زمین کی سرسبزی و خادابی کے مناس ذائقہ پکڑا بھی ختم ہو کر رہ گئے۔

ایک نکتہ

اہل بیت اطہار کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک توجہ طلب نکتہ بیان کیا گیا ہے، کہ "بئر معطلۃ" سے مراد وہ علماء اور دانش ور ہیں جو معاشرے میں تنہا رہ گئے ہوں اور جن کے علوم و دانش سے کوئی کسب فیض نہ کرتا ہو۔ امام نووی کا کلمہ ہے (و بئر معطلۃ وقصر مشید) سے متعلق روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

"البئر المعطلۃ الامام الصامت، والقصر المشید الامام الناطق"
"وہ کنواں جس سے استفادہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس امام در بہر کی طرح ہے جو خاموش اور عالم سکوت میں ہو۔" بجز "قصر مشید" سے مراد وہ امام در بہر ہے جو شہر پرہیزی پر عمل فائز ہو۔

۱۔ "نکیر" کا لغوی معنی اٹھا کرنا ہے اور یہاں سننا دینے اور غلاب و غلاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ "قصر مشید" "مشید" ابروزن بید کے مادہ سے ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ (۱) بلند و بالا (۲) سینٹ اور پائے ہوئے کے مطابق، سرنگ اور غلاب کی حالت مراد ہے اور وہ جسے معنی کے مطابق، پختہ پکے اور موزی تیر و تبدیل سے محفوظ مراد ہے جو اس زمانے میں اکثر اہل عام لوگوں کے مکانات کچے اور مٹی کے بنے ہوتے تھے جو فطری عوامل کے سامنے کمزور ہوتے تھے۔ اگر ڈیرہ اور سرنگوں مالکوں کے حالات پڑنے یا اس قسم کے پختہ مراد سے ناسے جاتے تھے۔

اس طرح کی ایک روایت امام صادقؑ سے بھی نقل کی گئی ہے۔ ۱۔

یہ روایات دراصل تشبیہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (جیسا کہ حضرت مہدیؑ اور آپ کی عالمگیر عادل حکومت کو روایات میں "معد معین" (یعنی آپ جاری) کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رہبر اور امام مسند حکومت پر فائز ہو تو وہ ایک عالیشان سرنگ اور مضبوط محل کی مانند ہے۔ جو قریب و بعید سے ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور سب کے لیے ایک مرکز و شاہ گاہ کا کام دیتا ہے۔ مگر جب اسے مسند اقتدار سے ہٹا کر ناقابل اور نااہل افراد کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے تو وہ اس سرنگ کنویں کی طرح ہو جائے گا جس سے نہ کوئی پیاس بجھائے اور نہ زمین اس سے سیراب ہو۔
"بئر معطلۃ" اور "قصر مشید" کے معاد سے کو ایک عرب شاعر نے بھی بڑے دلکش انداز میں نظم کیا ہے۔ ۱۔

بئر معطلۃ وقصر مشرف مش لال محقق مستطوف
فالقصر مجدھم الذی لا یرقیق والبر علمھم الذی لا ینزف
مترک کنواں اور طبعہ علی آل محمد کے حالات کے لیے بڑی عمدہ مثال ہے "قصر" ان کی رفعت بلند اور وقار کی مثال ہے کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں اور کنواں، ان کے علم کا مظہر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ۱۔

۲۶۔ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

۲۷۔ وَلَيْسْتَ عَجَلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَلَنْ يَكُونَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

۲۸۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اخَذْتُهَا وَالْحَى الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ

۲۶۔ کیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ادراک تحقیقت کر سکتے اور کان صدائے حق سننے والے ہوتے۔ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینے کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔

۲۷۔ اور وہ تجھ سے عذاب میں تعجیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور تیسے رب کے ہاں ایک دن تھارے حساب کے ہزار سال کے برابر ہے۔

۲۸۔ کتنی بستیاں اور آبادیاں ایسی ہیں، جن کو میں نے مہلت دی۔ جب کہ وہ ظالم تھے۔ (لیکن انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا) پس میں نے ان کو دھریا اور سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔

تفسیر

سیر و سیاحت اور دلول کی بیداری

گذشتہ آیتوں میں ان بد اعمال اور وسیعہ ظالموں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، جن کو اللہ نے کیغیر کردار تک پہنچایا اور ان کے شہروں کو برباد کر دیا۔ زیر بحث پہلی آیت میں اسی مضمون کی تاکید مزید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے۔ آیا وہ زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے ان کے دل حقیقت شناس ہو جائیں یا ان کے کان صدائے حق سن لیں۔ (اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا)

اواذان یسمعون بہا۔ بے شک ظالموں کے محلات اور دنیا پرستوں کے ٹھکانے اور مساکن جن کا اقتدار کبھی بہت بلند تھا اس خاموشی کے باوجود ہزار ہزار باتیں کہہ رہے ہیں اور ہر بات میں ہزار ہزار نکتے پوشیدہ ہیں۔ یہ دیوان اور اجڑی ہوئی بستیاں، گویا ان اقوام کی سوانح کو دار درخت، شرمناک طرز زندگی اور عبرت ناک انجام پرستہ بوقی کتابیں ہیں۔

یہ کھنڈرات اور ان سے نظر آنے والے آثار انسان کے دل و دماغ پر ایسے اثرات مرتب کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان میں سے کسی ایک جگہ کا مشاہدہ کثیر مطالعے سے زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے اور تاریخ کے احوال جاننے کے تناظر میں، جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے، ان کھنڈرات کا مشاہدہ انسان کے مستقبل کو مجسم شکل میں اس کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ واقعی سابقہ اقوام کا مطالعہ اور ان کے آثار کا مشاہدہ کان کو شہنوا اور آنکھ کو بیسنا کر دیتا ہے۔

اسی لیے قرآن مجید کی متعدد آیات میں سیاست کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن الہی اور اخلاقی سیاست میں کی غرض و غایت ہجرت حاصل کرنا اور جنت سیکنا جو سیاس کی آنکھوں سے گویا اس کا دل جھانک رہا ہو جو مائیں کے بالوں اور ذراحت کے محلوں کو نگاہ ہجرت سے دیکھ رہا ہو کبھی دہلے کے ساتھ ساتھ مائیں کی وادیاں میں پہنچے اور کبھی مائیں میں اپنے آنسوؤں سے ایک نیا دہلیہ بنا دے۔

خالم بادشاہوں کے حملات کے کھنڈروں میں ٹوٹے ٹوٹے بچوں سے نصیحت حاصل کرے اور دل کے کانوں سے وہاں کی خاک کے ہرزے سے شنائی دیتا ہوا یہ لغزہ دل تیش مٹے سے گامی دوسرے برآمد
اشکی دوسرے بھٹان

یعنی دو تین قدم چلو اور وہ تین آنسو بہاؤ۔
اس کے بعد قرآن مجید اس حقیقت کو کہ اکثر لوگ ظاہر صبح و سالم آنکھیں اٹکان رکھتے ہیں۔ مگر دل کے اندر سے اور بہرے ملتے ہیں۔ زیادہ واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ کیونکہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں (فَاَنظُرْ اِلَّا بَصَارَ الْاَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)۔
حقیقت یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے محروم جو عرف عام میں اندھے کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت روشن دل اور باہر ہوتے ہیں حقیقی اندھے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کی آنکھ اندھی ہو گئی ہو اور وہ صبح اور آدھ نہ کر سکتے ہوں۔ اسی لیے حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا۔

شَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ
بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے
ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

اعْمَى الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ
"سب سے شدید اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔"
غوالی اللہ تعالیٰ میں ایک اور روایت درج ہے۔
حضرت پیغمبر اکرمؐ فرماتے ہیں۔

اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِعِبْدٍ خَيْرًا فَافْتَحْ عَيْنَ قَلْبِهِ فَيَشَاهِدُ بِهَا مَا كَانَ

۱۔ اور ماضی اور سابقہ لوگوں کے آثار کے متعلق یہ وسامت کے آداب کے بارے میں سورہ آل عمران آیت ۱۸۱ کی تفسیر کے تحت
میں ہم اس تفسیر کی جڑ بنیں۔ یہی جو حاصل ہمیشہ کر چکے ہیں۔
۲۔ تفسیر قرآنیات ج ۱ ص ۱۰۰

غَائِبًا عَنْهُ۔

جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے تاکہ وہ اس ذریعے سے پوشیدہ حقائق کا مشاہدہ کر سکے۔ ۱۔

یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ادراک حقائق کی نسبت سینے کے اندر دل سے کیوں دی گئی ہے۔ حالانکہ دل کا کام صرف خون کو گردش دینا ہے۔ اس کا جواب ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے ذیل میں پہلی جلد میں دے چکے ہیں البتہ یہاں غلامہ پیش خدمت ہے
دل کو عقل کے معنی میں بھی لیا گیا ہے اور سینہ انسان کی ذات اور سرشت کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ جذبات اور میلانات کا مظہر بھی دل ہی ہے۔

جب کبھی جذباتی ادراک کی کوئی برقی رو جو شدید تحریک کا سبب ہوا کرتی ہے۔ انسانی روح میں ظاہر ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس سے متاثر ہونے والا عضو بدن ہی دل ہی ہے۔ دل کی وطر کی تیز ہو جاتی ہے۔ خون بڑی تیزی سے بدن کے ہر عضو میں پہنچتا ہے اور جسم کو ایک تازہ نشا اور نئی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے روح کے خواہر کی نسبت "دل کی طرف" دی جاتی ہے۔ (قابل غور ہے)
زیر بحث آیت میں تو یہ طلب نکلتا ہے کہ انسان کے مجموعی ادراکات کی نسبت دل (نقل) اور کانوں کی طرف دی گئی ہے گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ادراک حقیقت کے صرف دو راستے ہیں۔

۱۔ اندرونی

۲۔ بیرونی

یعنی یا تو انسان اپنے اندر سے جو شش و دلوں کے اس کا بجز کرے اور اس طرح حقائق تک پہنچے یا بیرونی عوامل، مثلاً انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور نامعین و ناقدین کی حقیقت آفریں باتوں سے حق کو پالے یا دلوں سے لیتوں سے حق تک پہنچے۔ ۲۔
دوسری زیر نظر آیت میں ہے ایمان، جاہل، بے خبر اور دل کے اندر دل کا ایک چہرہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جلد عذاب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے ہو تو پھر عذاب کا عذاب کیوں نہیں آتا۔
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ)۔

"ان سے کہہ دیجئے کہ جلدی ذکریں اللہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (وَلَنْ يَخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ) کیونکہ جلدی اور عجلت تو اسے ہوا کرتی ہے۔ جسے یہ ڈر ہو کہ کہیں موقع ہمارے نکل نہ جائے اور اس کے مسائل و افتیات ختم نہ ہو جائیں۔ جبکہ اللہ جہاں سے اپنا

۱۔ تفسیر قرآنیات ج ۱ ص ۱۰۰

۲۔ تفسیر المیزان زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں ج ۱ ص ۱۰۰

بلکہ ہر چیز پر قدرت کا ذکر کتاب ہے کسی کام میں جلدی کیوں کرے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو بروقت پورا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک لمحہ، دن یا ایک سال سب برابر ہیں۔ کیونکہ تیسرے پر دروگاہ کے ہاں ایک دن تھارے حساب سے ہزار سال کے برابر ہے۔

(وان یومًا عند ربنا کما الف سنة مما تعدون)

چنانچہ وہ سنجیدگی کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کریں یا بطور تفسیک و استہزاء ایسا کہیں کہ کیوں عذاب خدا بسم پنازل نہیں ہوتا۔

انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ان کی گھات میں جسے جلدی یا بدیر ضرور ان کو آئے گا۔ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے اس کا مقصد ان کو بیداری شعور اور تجدید نظر کا موقع فراہم کرتا ہے۔

اور جب عذاب نازل ہو گیا تو معافی اور توبہ کے تمام دروازے ان پر بند کر دیئے جائیں۔ شعور اور نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔

”ان یومًا عند...“ مصفا تعدون کے جملے کی مندرجہ بالا تفسیر کے علاوہ اور مفہام بھی مفسرین نے پیش کیے ہیں، مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تھیں ہزار سال کا موسم بھی لگ سکتا ہے مگر اللہ کو نہ کسی تیزی کی ضرورت ہے نہ وقت کی احتیاج، بلکہ وہ کسی کام (عذاب) کو ایک دن (بلکہ اس سے کم) میں بھی انجام دے سکتا ہے۔

ایک اور مفہم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے (اسی لحاظ سے وہاں کی جزاء اور جزا کی طوالت بھی زیادہ ہے) اسی سلسلے کی ایک روایت نقل کی گئی ہے

ان الفقراء یسعدون الجنة قبل الاغنیاء نصف یوم ای خمسة

مئاة عامہ

”غریب لوگ امیر کبیر لوگوں کے مقابل میں آدھا دن یعنی پانچ سو سال قبل جنت میں داخل ہوں گے“۔
آخری آیت میں گذشتہ آیتوں میں بیان شدہ بنیادی نقطہ اعادة بیان کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ہٹ دھرم کفار کو توبہ کی جادہی ہے۔

”ایسی کتنی بستیوں اور آبادیوں ہیں، جنہیں ہم نے مہلت دی، علاحدہ عالم تھے (مہلت اس لیے دی گئی تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھیں۔ مگر جب ایسا نہ ہوا تو پھر ہم نے انہیں دھیل دی تاکہ پر تعیش زندگی میں مگن ہو جائیں، پھر اچانک ان کی سزا یعنی شدید عذاب نے انہیں آلیا تو کاین من قریبۃ املیت لھا وحی ظالمۃ تشقذ تھما، تو بھی تمہاری

سہ تفسیر مجمع البیان زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

طرح عذاب میں تاخیر و شکایت کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس تاخیر عذاب کو پیغیروں کے جھوٹا ہونے کی دلیل بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن آخر کار عذاب میں مبتلا ہوئے اور آہ دیکھا کرنے لگے مگر اس آہ و بکا کی شہنائی نہ ہو سکی۔ بسے شک یہ سب میری طرف ہی لوٹیں گے۔ تمام راہیں اللہ ہی پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ اور تمام ذخائر و دولتیں اس کے ہاں رہ جاتیں گی اور وہی ان سب کا مالک ہے۔ (والی الحصیر)۔

ہوں۔ (قل یا ایہا الناس اتعبدوا لکم مذیر قیومین) البتہ سرکشی اور نافرمانی کی سزا کے طور پر عذاب یا بدیر کوئی عذاب تم پر نازل ہو۔ تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرمؐ ڈراؤنا سے بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے بھی مگر اس آیت مبارکہ میں خوشخبری کا ذکر نہ کرنے اور صرف ڈرانے کی بات کرنے کی وجہ مخصوص نظریے کے مغالب ہیں۔ چونکہ وہ بے ایمان اور ہٹ دھرم قسم کے افراد تھے۔ جو خدائی عذاب و عقاب کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ البتہ بعد والی وادائیوں میں بشارت اور ڈراوا، دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ اللہ کی رحمت و اسعد اس کے عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ لہذا پہلے بشارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے جملے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور اعلیٰ رزق و روزی ران کے لیے مخصوص ہے (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) یعنی پہلے اللہ کی معافی، بخشش اور مسودہ گرگزرگی جاری نہ رہیں غوطہ زن ہو کر کثافت و غلاظت کے برجہ سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ پاک باطن بن جاتے ہیں، پھر اس کے لطف و کرم کی طرح طرح کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

٢٩- قَدْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بَازٍ مُبِينٌ ۝

هـ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

١٥- وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

زیر

۴۹۔ کہہ دیجئے! اے لوگو! میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔
۵۰۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے بھلائی کے کام کیے ان کے لیے معافی اور اچھا رزق ہے۔

۵۱۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانہوں کے بارے میں (مٹانے کی) کوشش کی، اور یہ سمجھے کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وہ اہل جہنم ہیں۔

نفسیہ

رزقِ کریم

گزشتہ آیتوں میں کفار کی طرف سے عذاب میں تعین کے مطالبے کا ذکر تھا اور یہ مسئلہ صرف ذات پر دروگاہ عالم اور اس کی حکمت آزمائشیت سے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ زیر بحث پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے۔ اے لوگو! میں تمہارے لیے صرف ایک حکم مکمل ڈال دیا

اس لحاظ سے کہ "کریم" سے مراد ہر قابلِ قدر اور اعلیٰ چیز ہوا کرتی ہے، "رزقِ کریم" ایک وسیع مفہوم پر دلالت کرتا ہے جو تمام مادی اور معنوی گرانقدر نعمتوں پر محیط ہے۔

بے شک! اللہ اپنے اس کریم مہمان خاں نے میں طرح طرح کی کریم نعمتوں کے ساتھ اپنے مومن، صالح اور کریم بندوں پر فیض و برکات کی بارش کرے گا۔

راغب ابنی مشہور کتاب "مفردات" میں مکتوبات کا لفظ "کرم" عام طور پر بہت نیک، بخشنے، اچھے اور قابلِ قدر امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کم درجے کی نیکی اور اچھائی کے لیے نہیں۔ بعض مفسرین نے "رزقِ کرم" سے غیر منقطع، مسلسل، بے نقص، روزی کے معنی سرا دیے ہیں اور بعض نے مناسب اور حیرتِ حال کا مفہم لیا ہے۔ اصل میں یہ سب مفہامیں مندرجہ مذکور مفہوم میں شامل ہیں۔

اس کے بعد دوبارہ فرمایا گیا ہے: لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو مٹانے اور تخریبی کاروائیوں میں سرگرم ہیں اور اپنے رب باطل میں اللہ کے اراکوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوزخی ہیں (والذین سعوا فی آیتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم)۔

لفظ ”سَعَوْا“ ”سَعَى“ کے مادہ سے دوڑنے کے معنی میں ہے اور یہاں آیات الہی کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ”مُحَاجِزِينَ“ ”عَجِزَ“ کے مادہ سے ہے۔ یہاں ان لوگوں کے ارادوں کو ٹھاکر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جے پناہ قوت و سطوت پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ”مُحَاجِزِينَ“ کو ”مُغْبِرِينَ“ اور ”مُؤْنِیْنَ“ کے ساتھ منسوب سمجھا ہے۔ ان کے خیال میں کسی شخص کے بارے میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو ماجر کرنا چاہتا ہو۔ حالانکہ یہی تعبیر دوسری قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئی ہے (نورۃ مجید۔ ۱۱۲ اور توبہ۔ ۱۲۱) اور مراد یہ ہے کہ کسی کو کامل اس کے حیرے سے ظاہر نہ ہو۔

”جَجِيعٌ“ جَعَمَ (بروزن شمر) کے مادہ سے ہے۔ اس کا معنی آگ کا شدت سے بھڑکنا اور غیظ اور غضب کی شدت ہے۔ لہذا جَجِيعٌ وہ جگمگ ہوئی، جہاں آگ، غیظ اور غضب شدت سے بھڑکتے ہیں۔ یعنی دفعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۵۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝

۵۲۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝
۵۲۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ

۵۲۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا (اور اپنے الٰہی اہداف کی تکمیل کے لیے کوئی منصوبہ بناتا) تو شیطان ضرور اس میں دسوسے پیدا کر دیتا، پھر خدا انہیں مٹا دیتا اور اپنی نشانیوں کو استحکام بخشتا اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

۵۲۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ شیطانی دوسوں کو ان لوگوں کے لیے آزمائش قرار دے، جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو سنگ دل ہیں اور ظالم حق سے دور شدید بغض و عناد میں بھرے ہوئے ہیں۔

۵۳۔ اور علاوہ برائیں مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے جان لیں، کہ تیرے پروردگار کی طرف سے یہ حق ہے۔ چنانچہ ایمان لے آئیں، دل سے اس کے سامنے تسلیم خم کر دیں اور اللہ صاحبان ایمان کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

تفسیر

انبیاء کے خلاف شیطانی دوسے

گذشتہ آیتوں میں کفار اور شرکین کی طرف سے دین خدا کی تنفیک اور استہزاء اور اسے مٹانے کی سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ زیر بحث آیتوں میں لوگوں کو گواہ کیا جا رہا ہے کہ دین دشمن دسیہ کھیل کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے طاغوتی اور شیطانی شکوک و شبہات انبیاء کے مقابلے میں پھیلانے جاتے رہے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: "تجسس سے پہلے ہم نے جب کبھی بھی کوئی رسول اور نبی بھیجا اور اُس نے خدائی مقام کی توسیع و ترقی کا جو منصوبہ بھی بنایا۔ مگر شیطان نے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیئے۔" (وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمشی الی الشیطان فی امنیہ) لیکن اللہ شیطان کے ان دوسوں کے جرم میں اپنے پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بلکہ "اللہ شیطان کے شکوک و شبہات کو زائل کر دیتا اور اپنی نشانیں کو استحکام بخشتا ہے۔" (فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان شتہ یحکمہ اللہ ایک آیت) اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے، تمام نئی ریشہ و اونٹوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور ان کو ناکام بنانے کے طریقوں سے ابھی طرح واقف ہے (واللہ علیہ حکیم ہادیتہ دین دشمن طاغوتوں کی سیدہ کاریاں اور طاغوتی کارستانیاں ہمیشہ مومنین، باخبر افراد اور کفار کے لیے امتحان کا سبب بنتی ہیں، چنانچہ بعد ازاں آیت میں ارشاد ہوتا ہے: "یہ تمام امور بیکار دل اور سنگدل افراد کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ (لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للکذبین فی قلوبہم مرض والفا سية قلوبہم ہمارے ظالم و نا انصاف لوگ حق سے

بہت دور میں ادا ان کے دل بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہیں (والظالمین لعی شقاق بصد) علاوہ برائیں ان کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ آگاہ اور باخبر لوگ حق و باطل میں تمیز کریں، خدائی ضابطوں اور شیطانی شکوک میں امتیاز کریں اور دونوں کا موازنہ کر کے سمجھ جائیں کہ خدائی قانون ہی دینی حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، چنانچہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل پوری طرح اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں (ولیجعل الذین اوتوا الصلوا انہ الحق من ربک ھینئ منسوبہ فتحبت لہ قلوبہم)۔ بے شک اللہ آگاہ اور حق طلب مومنین کو ان خطرناک راہوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ صاحبان ایمان کو راہ راست کی ہدایت کرتا ہے (وان اللہ لہد الذین امنوا الی صراط مستقیم)۔

چند اہم نکات

۱۔ شیطانی شکوک و شبہات کیا ہیں؟ مندرجہ بالا تفسیر کے علاوہ ان آیتوں کے بارے میں اور خیالات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اگرچہ مذکورہ بالا تفسیر بعض محقق مفسرین کے نظریات سے ہم آہنگ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک "تمنی" اور "امنیہ" کے معنی تلاوت یا قرأت کے ہیں اور بعض عرب شہرہ نے بھی ان الفاظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس بنا پر زیر بحث پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ماضی میں جب انبیاء اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے تھے تو شیطانین (خصوصاً شیطانین نا انسان) ان کی گفتگو میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور پیغمبروں کی ہدایت کو غیر موثر بنانے کے لیے، ان کی تقریر کے دوران ہی باطل نظریات کا پرچار کرنے لگتے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کا طرے ان باطل افکار کے اثرات کو زائل کر دیتا اور اپنے احکامات کو پختگی بخشتا۔ یہ مفہوم۔

"شعہ یحکمہ اللہ ایاتہ"

کے حلقے سے مطابقت رکھتا ہے اور بعد میں آنے والے غرضی کے فنانے سے ملتا جلتا ہے (اگرچہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے) لیکن زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ "تمنی" اور "امنیہ" تلاوت کے معنی میں شاذ ہی استعمال ہوئے۔ مگر حق کہ خود قرآن الہیم میں کہیں بھی اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے۔ "تمنی" کا اصل مادہ "منی" (بر وزن منی) ہے اور یہ دراصل تقدیر اور فرض کے معنی میں ہے۔ انسان اور حیوان کے لفظ کو اسی لیے "منی" کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنے کی شکل و صورت معین ہوتی ہے۔ "منیہ" موت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ موت انسان کے لیے مقدر ہوتی ہے۔ آرزوؤں کو بھی تمنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ان کی تصویر بنالیتا ہے اور انھیں اپنا مقدر سمجھنے لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس لفظ کی بنیاد جو ہر تقدیر، فرض اور تصویر ہی ہے۔ یوں تو تلاوت اور قرأت کو بھی اس معنی سے مرتبط کیا جاسکتا ہے کہ تلاوت اللہ کی تقدیر و تصویر ہی تو ہے۔ مگر یہ ربط بہت دور کا ہے اور عربی زبان میں ایسے ربط کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ البتہ انبیاء مرسلین کے منصوبوں اور پروگراموں والا معنی جو ہم نے پیش کیا ہے وہ اس لفظ کے بنیادی اور اصلی معنی

کے بہت قریب ہے۔

اسی ذیل میں ایک تیسرا احتمال یہ بھی پیش کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شیطانی دوسے ہیں۔ جو بہت ہی کم وقفے کے لیے انبیاء پاک اور انسانی انکار میں ڈالے جاتے تھے مگر مقام عصمت کی وجہ سے اللہ کی شہی قوت اور مدد کے ذریعے ان دوسروں کی بہت جلد ناکل کروا جاتا تھا اور ان کو بدستور راہ راست پر قائم رکھا جاتا تھا۔ یہ مفہوم بھی بعد کی آیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ بعد والی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی شکوک اور دوسرے صاحبانِ علم، مومنین اور کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ تھے چنانچہ اس مفہوم کا تعلق انبیا کی قلبی اور فکری کیفیت سے ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت جلد شیطانی دوسروں کو سمجھ لیتے تھے اور ان سے دور رہتے تھے۔

بہر حال اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے جس میں انبیاء کی کارکردگی اور منصوبوں کے مقابل شیطانی سازشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کے ذریعے وہ انبیاء کے غلامی اور تصدی منصوبوں کو ہمیشہ سبوتاژ کرنے کے درپے رہتے تھے۔ مگر اللہ ان کو ناکام بنالیا کرتا تھا۔

۶۔ "غرائق" کا من گھڑت فسانہ نقل کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاد میں مصروف تھے جب آپ اس آید مجیدہ

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الْيَمْنَىٰ ۖ وَالْأُخْرَىٰ ۚ

جس میں مشرکین کے بتوں کے نام لیے گئے ہیں، پر پچھتے تو شیطان نے آپ کی زبان پر یہ جملے جاری کر دیئے "قُلَّتِ الْغُرَانِقُ الْعُزَّىٰ ۖ وَإِنْ شِئْنَا لَنَسْتَرْجِي ۚ"

یہ دلکش بلند پایہ پرندے ہیں جن سے شفاعت کی امید باقی ہے۔
یہ سننا تھا کہ مشرکین محض بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے "آج پہلا موقع ہے کہ محمدؐ نے ہمارے خداؤں کے ناول کو اچائی کے ساتھ لیا ہے"

اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا، جبرائیلؑ نازل ہوئے اور اطلاع دی کہ مومن الذکر دہ جملے میں آپ کے پاس نہیں لایا تھا۔ بلکہ دوسرے شیطانی تھے اور اس وقت (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا آتَانَا آيَاتٍ نَّازِلًا ۚ بَوَّاهِ) اور مومنین کو تسبیح کی گئی تھی۔

بعض اسلام دشمنوں نے پیغمبر اکرمؐ کے من کو نقصان پہنچانے کے لیے اس روایت کو اپنے لیے بڑی عمدہ

لے "غرائق" "غورثوق" (بروزن "مزدور") کی جمع ہے۔ یہ سفید یا سیاہ رنگ کا ایک آبی پرندہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ اور جگہ میں بھی آیا ہے۔ (قاموس اللغة)

لے تفسیر المیزان زیر بحث آیت کی تفسیر سے ذیل میں یہ حدیث اہل سنت کے علماء حدیث سے نقل کی گئی ہے۔ ان میں ابن جریر بھی شامل ہیں۔

دستاویز بنالیا ہے۔ انہوں نے اس معاملہ کو بڑی شدت سے نقل کیا ہے اور اس پر بہت ماحیجے پڑے ہیں۔ جب ایسے بہت سے قرآن موجود ہیں، جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک من گھڑت حدیث ہے۔

(i) مثلاً بقول محققین اس حدیث کے راوی ضعیف اور غیر ثقہ ہیں اور ابن عباسؓ سے اس کا روایت ہونا ثابت نہیں ہے۔ بقول محمد ابن اسحاقؒ یہ قصہ زندیقوں اور محدوں کے بہت سے گھڑے ہوئے قصوں میں سے ایک ہے۔ اس نے یہ بات اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے۔

(ii) سورہ نجم کی آیتوں میں صریحاً ان خرافات کی نفی کی گئی ہے۔ اس سورہ کی تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے "وَمَا يَنطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"

"رسول اللہ ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی ہوا کرتی ہے"

اس آیت کی موجودگی میں مذکورہ فسانہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔

(iii) سورہ نجم کے نزول کے دوران اور اس کے بعد حضرت پیغمبر اکرمؐ اور مسلمانوں کے سجدہ کرنے کے بارے میں مختلف کہانوں میں متعدد روایات نقل کی گئی ہیں۔ مگر کسی میں غرائق والا فسانہ موجود نہیں ہے، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ یہ فسانہ بعد میں بڑھایا گیا ہے۔

(iv) ان بتوں کے نام والی آیت کے بعد آنے والی آیتیں سب کی سب بتوں کی شدید مذمت کر رہی ہیں اور ان کی ہمتی و مخالفت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعالےٰ من گھڑت ادھام و تصورات ہیں، جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا افْتَحُوا أَبْوَاعَهُمَا ۖ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۚ

مذمت کے ان شدید الفاظ کے بعد کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے کہ پہلے کی کسی آیت میں بتوں کی تعریف تو صیف کی گئی ہو۔ مزید برآں قرآن مجید کے بارے میں صریحاً کہا گیا ہے کہ یہ ہر قسم کی تعریف و تفسیر سے منزہ ہے، شوقیچ آیت اس طرح ہے۔

إِنَّا عَنِ الذِّكْرِ ۖ وَإِنَّا لَكَا فَظُنُونَ ۚ

(v) پیغمبر اکرمؐ نے زندگی بھر بتوں کے خلاف مسلسل پیہم جہاد فرمایا اور کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے سمجوتہ نہیں فرمایا۔ ابتدائی سن مبارک سے لے کر آخری دن تک بتوں اور بت پرستی کی طرف معمول سا جھکاؤ اور میلان ہی نہیں دکھایا۔

لے تفسیر کبیر فخر الدین رازی ج ۱ ص ۲۳۷۔

لے تفسیر کبیر فخر الدین رازی ج ۱ ص ۲۳۷۔

جاسکتا۔ یہاں تک کہ سنت ترین حالات میں بھی آپ کے رویے میں وہی نرمی چھپی ہوئی تو پھر کس طرح ممکن کہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر آئے ہوں۔

(vi) وہ لوگ جو مسلمان نہیں اور آپ کو مخصوص من اٹھ نہیں مانتے۔ وہ بھی آپ کو ایک مذہب مفکر اور دانشور منہرہجئے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جگہ تہذیبوں سے شاندار کامیابیاں حاصل کیں تو اس کردار کی حامل شخصیت جو زندگی میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرے کسی قسم کی مصالحت اور سمجھوتہ کے بغیر شرک و بت پرستی کے خلاف جہاد مسلسل جاری رکھے۔ کیا ممکن ہے کہ یکایک اپنے مقصد کو چھوڑ کر تنہا کی تعریف کرنے لگ جائے؟

مسند رحیمہ بالا مقتول بحث یہ واضح کر رہی ہے کہ "عذر انیق" کا قصہ عمار و دشمنوں اور بے خبر مخالفوں کا خود ساختہ ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی حیثیت کو داغ دلا کر ان کے لیے بے بنیاد اور گراہنہ روایات گھڑی ہیں بشیہ دشتی سے بالاتر جو کہ اسلام کے تمام محققین نے اس روایت کی پوری شد و حد کے ساتھ نفی کی ہے۔

البتہ بعض مفسرین نے اسی قصے کی توجیہ کی ہے۔ لیکن توجیہ کی وقعت تو تب ہے، جب اصل حدیث صحیح ثابت ہو جائے
بہر حال انہوں نے توجیہ یوں کی ہے کہ بغیر اکرمؐ کی تلاوت کا ہر مٹھرا مٹھرا کیا کرتے تھے اور آیات کے درمیان چند محلوں
کا وقفہ کیا کرتے تھے تاکہ آیات سامعین کے ذہن نشین ہو جائیں۔ سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران میں بھی جب آپؐ نے
(اَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ الْاٰخِرٰی) والی آیت تلاوت کرنے کے بعد وقفہ فرمایا تو حکیمان
صفت ہٹ دھرم مشرکین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے (ثَلَاثُ الْغُرَاتِ بَیِّنٌ الْقُرْآنِ)
کا جملہ اسی غلط فہم کے ساتھ کہہ دیا تاکہ بغیر اکرمؐ کا شہر اڑے اور لوگوں میں شکوک پیدا ہوں۔

مگر بعد والی آیتوں نے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے اس کا دندان شکن جواب دے دیا اور بت پرستی کی شدید مذمت کی۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض افراد نے "عذر انا بی" والی داستان متعصب مشرک بت پرستوں کی ہٹ دھرمی کے باوجود ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کے جھکاؤ اور میلان کے طور پر بیان کی ہے۔ ایسا کرنے میں وہ ناخوش غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا خود اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ انھیں جاہل بیت پرستوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کے دلوں کو ردینے کا ادراک نہیں ہے اور ان تاریخی حقائق سے یا تو بے خبر ہیں یا تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جن کے مطابق مشرک، پیغمبر اسلام کو منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار تھے۔ بشرطیکہ آپ اپنے موقف سے دست بردار ہو جائیں۔ مگر آپ نے ان کی ہر پیش کش کو ٹھکرایا اور اپنے موقف سے سربمواہر اوجھڑا کر رکھا۔

۳۔ ”رسول“ اور ”نبی“ میں فرق رسولؐ ان انبیاءؑ کو کہتے ہیں جو اپنے دین کی تبلیغ و ترویج اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے پر مامور تھے، جیسا کہ ان کی سوانح حیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں انتہک کوشش کرتے تھے۔ معمولی سفر و گزاشت بھی نہیں کرتے تھے اور ہر طرح کی سختی اور تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ البتہ نبیؐ جیسا کہ خود اس لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو وحی الہی کی خبر دے۔ اگرچہ وہ وسیع سطح پر تبلیغ پر مامور نہیں ہوتا۔ دراصل وہ ایک ڈاکٹر کی مانند ہوتا ہے، جس کو تلاش کر کے اس سے لوگ اپنی بیماری کا علاج کراتے ہیں مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف پیغمبروں کے ماحول و حالات میں خاصا فرق تھا اور ہر ایک کے فرائض و ذمہ داریاں جدا جدا تھیں۔ -۱۷

۵۵۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝

۵۶۔ اَلْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يُحْكُمُ بَيْنَهُمُ فَالَّذِينَ
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتٍ النَّعِيْمُ ۝
۵۷۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

۵۸۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ
قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ۝
۵۹۔ لَيَدْخِلْنَّهُمْ فِىْ دَعْوَاهُمْ يَرْضَوْنَہُ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

ترجمہ

۵۵۔ کفار ہمیشہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے، یہاں تک
کہ اچانک قیامت آجائے یا یوم عقیم (وہ دن جب وہ کسی تلافی
کے قابل نہ ہوں گے) کا عذاب ان کو آئے۔

۵۶۔ اس دن صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ وہ ان کا فیصلہ کرے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔
وہ بہشت کے نعمتوں سے معمور باغوں میں ہوں گے۔

۵۷۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
ہے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔

۵۸۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی پھر قتل ہوئے یا فوت ہو گئے
اللہ انہیں بڑا عمدہ رزق دے گا اور اللہ ہی بہترین روزی دینے
والا ہے۔

۵۹۔ اللہ انہیں ایسے مقام پر لے جائے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور
اللہ صاحب علم و علم ہے۔

تفسیر

رزق حسن

گذشتہ آیتیں، اللہ کی نشانیں کو محو کرنے کے لیے مخالفین کی سرگرمیوں کے بارے میں تھیں۔ زیر بحث
آیتوں میں انہی متعصب اور مندی لوگوں کی ان مذموم کوششوں کے جاری رہنے کا ذکر ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے "کفار ہمیشہ قرآن مجید اور تیرے تو حیدی دین کے بارے میں درود قیامت تک
شکوک میں مبتلا رہیں گے۔ حتیٰ کہ قیامت اچانک آجائے گی۔ یا یوم عقیم کہ جس دن وہ کسی قسم کی تلافی کرنے کی صلاحیت
نہ رکھتے ہوں گے کا عذاب ان کو آئے گا۔ (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ)۔

واضح ہے کہ کافروں سے مراد تمام کفار نہیں ہیں۔ کیونکہ ان میں سے بہت سے تبلیغ کے دوران پیغمبر اکرم
پر ایمان لے آئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں کافروں سے مراد ان کے مندی اور متعصب
سرور احمد ہٹ دھرم کہنے پر در لوگ جو آخر تک ایمان نہ لائے اور بخیر کاروائیوں میں مصروف رہے۔

لفظ "میری" جس کا معنی شرمگاہ، تردد اور تذبذب ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کفار قرآن اور اسلام کو یقین کی ایک غلط فہم سمجھتے تھے اگرچہ زبان سے ایسا ہی کہتے تھے، وہ اسلام کے خلاف یقین کی منزل سے گر کر کم از کم شک کی سطح پر آ گئے تھے مگر تعصب اور کینہ انہیں حقیقت کو پا نے کے لیے مزید ملال لے کر اجازت نہیں دیتا تھا۔ لفظ "ساعت" کے متعلق اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب "موت" اور "حیات مرگ" ہے۔ مگر بعد کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا آنا ہے۔ علی الخصوص "بغضۃ" یعنی اچانک اور ناگہانی کے قریب سے "یوم عقیقہ" کے عذاب سے مراد قیامت کی مٹا ہے۔ اس کو "ناخ" اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ان کو کوئی ایسا دن میرزا آئے گا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے گا۔ یا کوئی ایسا دن کہ ان کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ اس دن صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی۔ (المطلب یوم مہمہ) اللہ یہ بات صرف قیامت کے دن سے ہی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ ہر جہت اور اور مطلق حاکم ہے۔ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا البتہ دنیا میں جو نیکو دوسرے حکام اور فرمانروا بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی حکومت محدود اور کمزور ہوتی ہے اور اس کی صورت صرف ظاہری ہوتی ہے

البتہ یہی بات ہو سکتی ہے، اس امر کا باعث بنے کہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی حاکم و مالک موجود ہیں۔ لیکن روز قیامت جبکہ دنیاوی تمام حاکموں اور بادشاہوں کی بساط لطیف دی جائے گی، تب یہ حقیقت ہر زمانے سے زیادہ واضح ہوگی کہ حاکم و مالک صرف اللہ ہی ہے۔

بالفاظ دیگر حاکمیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی حاکمیت جو خالق کو مخلوق پر حاصل ہے۔ دوسری اعتدالی اور قراردی گئی حاکمیت جو لوگوں کے درمیان ایک نظام قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ دونوں قسم کی حاکمیتیں موجود ہیں مگر آخرت میں اعتدالی اور قراردی گئی حکومتیں سب کی سب ختم کر دی جائیں گی۔ اور صرف خلاق عالم کی حاکمیت باقی رہ جائے گی۔ بہر حال حقیقی مالک وہی ہے، چنانچہ حقیقی حاکم و فرمانروا بھی وہی ہوگا، لہذا وہ کا خود مومن تمام انسانوں کا فیصلہ کرے گا اس کا نتیجہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس کے بعد کیا گیا ہے، یعنی جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ بہشت میں ہر طرح کی نعمتوں والے باغوں میں رہیں گے۔ ایسے باغات جہاں ہر درخت اور ہر پھل و برکت موجود ہوگی جس کا وہ تصور کریں گے (فالتذین اوماشوا وعملوا الصالحات فی حیات نعیم)۔ البتہ جو منکر بنے اور جنہوں نے ہماری نشانوں کو جھٹلایا وہ ذلت آمیز عذاب میں مبتلا رہیں گے (والتذین کفر و کذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین)۔ واقعی کیا منکر لڑتی اور زندہ تصویر پیش کی گئی ہے یہ عذاب ان لوگوں کو روا کرے گا جو مغرور اور متکبر تھے۔ جو اپنے آپ کو باقی مخلوق خدا سے برتر سمجھتے تھے۔ خود کو بڑے اور رسول کو پست اور چھوٹا سمجھتے تھے۔

قرآن مجید کی مختلف آیات میں عذاب کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں "البیۃ" عظیمہ اور "مہین" ان میں سے ہر قسم، گناہ کی اس قسم کے ساتھ ملا بہت و مناسبت رکھتی ہے جو مغرور اور متکبر لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ تو جہ طلب نختہ یہ ہے کہ مومنین اور کفار دونوں کے ساتھ دو چیزوں کی نسبت دی گئی ہے مومنین کے لیے ایمان، اور عمل صالح، اور کفار کے لیے کفر اور تکذیب، حاصل یہ ہر گز وہ کی اندر فی اعتقاد اور ظاہری آثار کی عکاسی ہے۔ کیونکہ انسان کے اعمال و کردار کا سرچشمہ اس کے نظریات ہیں۔

گذشتہ چند آیتوں میں اللہ اور اس کے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے والے مہاجرین کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت میں ان کو ایک متنازع طبقے کے طور پر پیش کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا یا دیسے ہی چلے۔ اللہ ان کو عمدہ روزی اور مخصوص نعمتوں سے نوازے گا۔ کیونکہ وہ بہترین روزی دینے والا ہے (والتذین ہاجدوا فی سبیل اللہ شکرۃ فیکلوا واماوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا و ان اللہ لہو خیر التازقین)۔

بعض مفسرین نے "رزق حسن" سے مراد وہ نعمتیں ہیں، جن پر اگر انسان کی نظر پڑے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس میں ایسا کھو جاتا ہے کہ کسی دوسری چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا اور ایسی روزی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی ہے۔

جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہاں کچھ مسلمان تو طبعی موت سے دنیا سے اٹھ گئے اور بعض نے جام شہادت نوش کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا ایک گروپ یہ تاثر دینے لگا کہ تمام درجعات اور فضیلتیں صرف ان ہی سے مخصوص ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور ویسے فوت ہونے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں کو نعمتوں کا مستحق بنایا۔

یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل اہمیت راہ خدا میں جان دینا ہے۔ چاہے میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے دے یا امانتِ خدا میں فوت ہو جائے۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے مرنے والا بھی شہداء کے ثواب کا حامل ہوتا ہے۔

ان المقبول فی سبیل اللہ والعمیت فی سبیل اللہ شہید۔ لہ آخری آیت میں عمدہ روزی کا ایک نوذ پیش کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: اللہ انہیں ایسے مقام پر لے جائے گا۔ کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ (الیدخلنہم مدخلاً یرمنون)۔ یعنی اگر اس دنیا میں وہ اپنے گھر بار سے بڑی پریشانی اور دکھ کے عالم میں نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، تو اللہ ان کو دوسرے جہان میں ایسی رہائش گاہ اور مسکن دے گا۔ جو ہر لحاظ سے ان کے لیے لذت انگیز اور نشاط و

انبساط بخش ہوگا۔ اور یوں ان کی جاں نثاری اور قربانی کی تلافی بہ طریق احسن کرے گا۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اعمال و کردار سے پوری طرح باخبر ہے۔ نیز علیم و مدبر بار ہے اور سزا و جزا میں بلا بازی سے کام نہیں لیتا۔ تاکہ اس امتحان گاہ میں مومنین کی تربیت بھی ہو۔ اور مکمل امتحان بھی۔ (و اِنَّ اللہَ لَعَلِیْمٌ)۔

۶۰۔ ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ
ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَكْصُرَنَّ اللَّهُ اِتِّتَ اللَّهُ
لِعَفْوٍ عَفْوٌ ۝

۶۱۔ ذٰلِكَ يَآتِ اللّٰهُ يُوَلِّجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ
وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ
بَصِیْرٌ ۝

۶۲۔ ذٰلِكَ يَآتِ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَتَتْ مَا
یَكْدُ عُوْنٌ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَتَتْ
اللّٰهُ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ۝

ترجمہ

۶۰۔ بات یہی ہے اور جو شخص اپنے اوپر کی گئی زیادتی کے برابر سزا دے اور پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

۶۱۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اور اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

۶۲۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے علاوہ وہ جسے بھی پکارتے ہیں باطل ہے اور اللہ بلند مقام اور بڑا ہے۔

شان نزول

بعض روایات کے مطابق محرم کا ہجرت ختم ہو رہا تھا اور صرف ایک دو راتیں باقی تھیں کہ مشرکین نے باہم صلاح مشورہ کیا کہ محمد کے اصحاب اور ساتھی اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ لہذا آذان پر صدک کے انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے مل کر دیا۔ مسلمانوں نے پہلے اپیل کی کہ اس مقدس مہینے میں جنگ نہ کی جائے۔ مگر جب کفار کے کانوں پر جوں تک دریغ تو مسلمانوں نے ڈٹ کر دفاع کیا اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ اس کے بعد زیر بحث پہلی آیت متنازل ہوئی۔

کامران کون ہے؟

گذشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں اور اللہ کی طرف سے قیامت میں انہیں عظیم جزا کا ذکر تھا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے عطف کرم اور کامیابی صرف آخرت کے لیے ہیں۔ زیر بحث پہلی آیت میں اسی دنیا میں اس کی طرف سے انعام اور مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ بات یہی ہے اور جو شخص اپنے اوپر کی ہوئی نیادتی کے برابر بدلے اور پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ذلک ومن عاقب بھٹل ماعوقب بہ بشر بغی علیہ لی نصرہ اللہ) یہ اس حق کی طرف اشارہ ہے کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں ہر ایک شخص دفاع کا فطری حق رکھتا ہے اور ہر شخص اقدام کا مجاز ہے۔ مگر مشل کی جیسے یہ تاکید کر دی گئی ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ "مشتہ بغی علیہ" اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کے زرعے میں آجائے تو اس کی مدد خود اللہ کرے گا۔ یعنی یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو شخص سرے سے ظلم کے مقابلے میں خاموش بیٹھا ہے۔ سختہ مشق ظلم بنا رہا ہے اپنے دفاع کے لیے کوئی موثر اقدام نہ اٹھائے تو ہرگز اللہ کی مدد کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ صرف ان لوگوں سے مخصوص کر رکھا ہے جو اپنی تمام توانائیاں کو فلاح اور جہاد کے مقابلے میں بروئے کار لائیں اور اپنا بھرپور دفاع کریں۔ لیکن پھر بھی ظلم سے نجات حاصل نہ کر سکیں۔ نیز چونکہ ضروری ہے کہ قصاص، سزا اور غزوہ درگزر ساتھ ساتھ ہوں تاکہ اپنے جرم پر نادم ہونے والے اور سرسقیم فہم کر لینے والے سائے تھے پرسکون بیٹھ سکیں۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ بہت صاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے (ان اللہ لخصوف غفور)۔

یہ آیت قصاص کی دوسری آیتوں کے مشابہ ہے جو ایک طرف مقتول کے وراثت کو بدل لینے کی اجازت دیتی ہے تو دوسری طرف مصافحہ کر دینے کو بہتر شمار کرتی ہے (البترہ انہیں جو مصافحہ کے لائق ہوں)

لے مجمع البیان، اور دو مشہور زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

چونکہ نفرت و مدد کا وعدہ صرف اس صورت میں موثر اور موصلہ افشار ہوگا جب مدد کرنے والا کوئی قادر و توانا ہو۔ چنانچہ بعد ازاں آیت میں وسیع عالم ہستی میں پروردگار عالم کی طاقت و ایثار کا ایک رخ پیش کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یہ اہل یسے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے (بیشہ ان میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح لاکھوں سالوں سے یہ باقاعدہ نظام چل رہا ہے) (ذلک بان اللہ یولج الیل فی النہار ویولج النہار فی الیل)۔ "یسولج" اور "ایلج" "ولج" کے مادہ سے ہے۔ جو دخول کے معنی میں ہے۔ یہ اس حیثیت کی تعبیر ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں رات دن میں تبدیلی کی بیشی کا نظام باقاعدہ تغیر و تبدل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ایک میں کمی اور دوسرے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے طلوع و غروب آفتاب کی طرف اشارہ ہو۔ زمین کی مدور شکل اور چوکے خلاف کی وجہ سے کبھی طلوع و غروب کی اپانک یا فوری تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ہوا کے خلاف کے اوپر کے حصے پر مشورج کی پہلی شائیں پڑنے سے طلوع فجر و قمر پذیر ہوتی ہے۔ پھر تدریجاً نیچے کے حصے رکشن ہوتے ہیں اور زمین کی سطح منوڈ ہوتی ہے۔ گویا تدریجاً دن رات میں داخل ہوتا ہے اور افواج نورانی کی کے لشکر پر غالب آجاتی ہیں۔ اس کے برعکس غروب آفتاب کے موقع پر مشورج کی شائیں پہلے سطح زمین سے اوپر فضا میں اٹھتی ہیں جس سے معمولی تاریکی بوجاتی ہے اور تدریجاً ہوا کے خلاف کے اوپر کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ مشورج کی آخری کرنیں ہوا کے خلاف کے آخری کناروں سے بھی ہٹ جاتی ہیں اور یوں اندھیرا ہر جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اگر یوں نہ ہوتا تو طلوع و غروب اپانک اور فوری تبدیلی سے دونوں ہوتے رات دن میں اور دن رات میں اپانک بدل جاتا اور جہاں اللہ روحانی نما سے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اجتماعی طور پر بھی یہ ناگہانی تبدیلی کئی مشکلات کا سبب بنتی۔ بہر حال اگر یہ کہا جائے کہ زیر بحث آیت مذکورہ بالا دونوں امور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ "اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (وان اللہ سمیع بصیر)۔

مومنین کی امداد کے تقاضے مستجاب ہے۔ ان کی کیفیت اور کارکردگی سے باغیر ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کا فضل و کرم ان کے شایع حال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دشمن کی کارستانیوں اور ناپاک عزائم سے بھی مطلع ہے۔ زیر بحث آخری آیت مدخل پہلی آیت کے دوسرے کی دلیل ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے اور اس کو چھوڑ کر وہ جسے بھی پکارتے ہیں باطل ہے اور اللہ طہیہ مقام اور بڑا ہے (ذلک یأمرک اللہ هو الحق وان مایدعون من دونہ هو الباطل وان اللہ هو العلیٰ العکبر)۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کی افواج کامران ہوتی ہیں۔ باطل قوتیں پیچھے ہٹتی ہیں اور منہ کی کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کفار کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ مومنین کی مدد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار باطل ہیں اور مومنین حق۔ وہ نظام عالم ہستی کے برخلاف ہیں۔ چنانچہ ان کا انجام فنا اور بربادی ہے اور مومنین کا نجات کے قوانین سے ہم آہنگ ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ حق ہے اور اس کا فخر باطل چنانچہ وہ تمام لوگ، بلکہ ہر وہ موجود جو اللہ سے مربوط ہوگا۔ وہ برحق ہے۔ اسی طرح جو اس سے منقطع ہیں وہ انہی درجہ انقطاع کا مستحق۔

سے درجہ باطل پر ہیں۔ لہ

”قل“ علو کے مادہ سے بنی اور رفعت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز اس ذات کو ”قل“ کہتے ہیں جو ماضی و سلطوت ہو اور اس کے ارادے کے سامنے کھڑا ہونے کی کسی میں ہمت نہ ہو۔
”کیسے“ بھی پروردگار عالم کی عظمت علم و قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ ان صفات کا حامل مالک اپنے بندوں کی مدد پر طرح کا در ہے اور دشمنوں کو نصیب و ناخود کر سکتا ہے۔ لہذا اس کے بندوں کو اس کے دھرم پر مطمئن رہنا چاہیے۔

۶۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

۶۴۔ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ

۶۵۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی

الْاَرْضِ وَاَلْفُلْکَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ

یَا مُرِدُّ وِیْمُسِکُ السَّمَاءِ اَنْ تَقَعَ عَلٰی

الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ

لَرءُوفٌ رَّحِیْمٌ

۶۶۔ وَهُوَ الَّذِیْ اَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ

یُحْیِیْکُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ

ترجمہ

۶۳۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش

برسائی اور زمین (اس کی وجہ سے) سرسبز و شاداب ہو گئی

اور اللہ لطیف و خبیر ہے۔

لہ تفسیر ”المیزان“ میں ہے کہ حق کا اسلوب اللہ پر اور بال اس کے میسر پر یا اس وجہ سے ہے کہ وہ ”حق“ جو کسی طرح سے بھی باطل کے ساتھ مخلوق نہیں اللہ ہی ہے یا اس وجہ سے ہے کہ وہ ”حق“ جو اپنی ذات میں ”قائم“ اور خود حق ہے، وہ اللہ ہی ہے اور دوسرے اس کے ساتھ رابطے کی وجہ سے برحق کہلاتے ہیں۔

۶۳۔ آسمانوں اور زمین کا سب کچھ اسی کا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور ہر ستائش کے لائق ہے۔

۶۵۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین میں جو کچھ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور اسی کے حکم سے سمندروں میں کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں۔ وہ آسمان (اجرام فلکی اور آسمانی پتھروں) کو رکھنے والے ہے تاکہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہ گر پڑے۔ اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔

۶۶۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر موت دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ مگر یہ انسان کفرانِ نعمت کرنے والا اور ناشکرا ہے۔

تفسیر

کائنات میں اللہ کی نشانیاں

گذشتہ آیتوں میں اللہ کی لاتناہی طاقت اور اس کی حقانیت مطلقہ کا ذکر تھا۔ زیر بحث آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کی طاقت اور اختیار کی مختلف علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اور اس سے خشک اور مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کیا۔ (الاحقاف آت اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض خصبة)۔ یعنی وہ زمین جس سے زندگی کے آثار معدوم ہو گئے تھے، پھل سیاہ اور کریمہ المنتظر ہو گئی تھی۔ وہ بارش کے حیات بخش قطرہوں سے زمین پر ہو گئی۔ یہی زندگی کو برپا کرنے والا ہے۔ بے شک اتنی آسانی سے زندگی کو وجود میں لاسنے والا اللہ لطیف خیر ہے۔ (الرف اللہ لطیف خیر)۔

”لطیف“ ”لطف“ کے مادہ سے نایت عمدہ اور باریک کام کو کہتے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتوں کو بھی ”لطف“ اسی کی مدد اور باریکی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

”خبیر“ اسے کہتے ہیں جو گہرے اور باریک مسائل سے آگاہ ہو۔

اللہ کا ”لطیف“ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ منوں میں وہ بے غم ہوئے غمغھے بناتالی بچوں کی نشو و نما کرے تاہن کشتی نقل کے برعکس ان کو گہری تلک مٹی سے نایت باریک بینی اور لطف سے اور مٹی کی سطح کی کٹ پر بھیجے۔ اور شریح کی گرم اور روشن شاعوں، ہوا کے جھریوں کے سامنے پھیلائے اور ان کے آخر کار ایک بار بار سرسبز رودے یا تیز مند دشت بنا دیے۔

اگر اللہ بارش نہ برساتا اور نہ ہی کے ارد گرد کی مٹی نرم اور ملائم نہ ہو جاتی تو وہ ہرگز نشو و نما نہ پاتا، بلکہ اس نے بارش کے ذریعہ سخت زمین کو نرم و لطیف بنایا تاکہ کمزور اور نازک بیج کی پرورش کی تمام ضروریات مہیا ہو سکیں اور وہ مٹی کی تہوں میں بیج کی ضروریات سے لے کر تنگونی کی ضرورت میں زمین سے نکلنے تک ہر مرحلے سے مکمل باغیر ہے۔ اللہ کے ”لطیف“ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ بارش رسائے ”خبر“ ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ایسا کرے۔ یعنی اگر بارش زیادہ برے تو سیلاب کا مطلب بن جائے اور اگر کم برے تو خشک سالی کا کال ہے یہ اس کے لطیف فیہ ہونے کا مفہوم ہے جو معجزانہ نیت جبر میں ہے۔

”وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنا فی الارض“

ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا پھر اسے (حسب صحت) زمین میں بکھیر رکھا۔ اسی کا یہی مفہوم ہے۔

اپنی بے پایاں طاقت اور اختیار کی دوسری علامت بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے:

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اللہ مافی السموات و مافی الارض، سب کا خالق و مالک وہی ہے۔ اس وجہ سے سب پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اس کائنات میں وہی اکیلا، بے نیاز و ترغوب ہے۔ اور ہر طرح کی تعریف و ستائش کا مستحق ہی ٹھہرتا ہے۔ (وان الله هو الغنی الحمید)۔

”حق“ اور ”حمید“ کی دو صفات بہت مربوط طریقے سے استعمال کی گئی ہیں۔ کیونکہ۔

(۱) بہت سے لوگ متمول اور مالدار ہیں، مگر تجویس، استصال ذہن کے مالک، دولت کو اپنے ملک محدود رکھنے والے اور منکر اور اپنی بیش و مشرت میں مست ہیں۔ چنانچہ کسی کا حق ہوتا گویا مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہوتا ہی ہے مگر اللہ حق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے لیے صاحب لطف و عنایت، فیاض، فیض رساں اور غنی و حماد بھی ہے، جو اسے عمدہ ستائش کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

(۲) امیر لوگوں کی دولت و ثروت ظاہری ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ سنی بھی ہوں تو سنی وہ اپنا مال و دولت تو کسی کو نہیں دیتے۔ اسی تفسیر کی جلد نمبر ۳ میں سورہ انعام آیت نمبر ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں اللہ کے ”لطیف“ ہونے کے بارے میں بڑی قابلِ توجہ بحث کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

کہونکہ یہ درحقیقت تمام ثروت اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور چونکہ اسلی اور ذاتی طور پر صاحب ثروت و دولت صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ لہذا احمد و ثناء کا مستحق بھی دراصل وہی ہے۔

(ج) امیر اور دولت مند لوگ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی منفعت عام طور پر اپنی کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہی ہے کہ جو بے حساب دیتا ہے اور کسی قسم کا نفع خود اسے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا جو دشمن اس کے بندوں کے لیے ہے۔ اسی سبب دی سبک زیادہ تعریف اور حمد و ثناء کے لائق ہے۔

اس کے بعد اپنی لامتناہی طاقت سے کائنات کو ان کے لیے منظم کرنے کے بارے میں ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کیا تو نے ملاحظہ نہیں کیا اللہ نے زمین کی ہر ایک چیز تعارے زیر تسلط قرار دی ہے اور تمام قدرتی وسائل طرح طرح کی نعمتیں اور چیزیں، سب کی سب تمہارے اختیار میں دے دی گئی ہیں۔ تاکہ جس طرح چاہو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ (الکہ تران اللہ سخر لکم ما فی الارض) اس طرح اللہ کے حکم سے سمندر میں چلنے والے اور پانی کا سینہ چمکے سوتے منزل بڑھنے والے جہاز بھی زیر تسلط قرار دیئے گئے ہیں۔ (والفلك السی تجری فی البحر یا مری) علاوہ ان اللہ آسمان کو اس کی جگہ پر دو کے ہوئے ہے اور اس کی بلا اجازت زمین پر نہیں گر سکتا۔

(ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا بذنوبہ) ایک طرف قوت و افادہ و عافیت مدار اپنے مدار پر بہنے اور ایک دوسرے سے ٹکرائے کا پابند کر رکھا ہے۔ دوسری طرف زمین کے گرد ہوا کا اس طرح غلاف پیٹ رکھا ہے تاکہ فضا میں منتشر ہونے والی چیزیں سے ٹکرائے نہ ہو اور اہل زمین کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب نہ بنیں۔

جسے شک اپنے بندوں پر یا اس کی رحمت، مہلت اور کرم ہے کہ یوں زمین کو ہر قسم کے خطرات سے خالی امن کا گہوارہ بنا دیا تاکہ وہ انسان کے لیے پرسکون اور آسائشوں کا مرکز بنی ہو۔ نہ پتھر اس سے ٹکرائیں اور نہ کوئی آسمانی گزہ۔ چنانچہ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ (لے رب اللہ بالشیء لرووف رحیمہ)

زیر بحث آخری آیت میں اللہ کے بے پایاں اختیار کے حوالے سے زمین پر اہم ترین سسٹم یعنی تہذیب و حیات کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی (تم بے جان مٹی تھے، تم میں حیات کی روح جھونکی) (وہو الذی احیاکم)۔ پھر زمانہ حیات کے بعد تمہیں موت دیتا ہے۔ (اور جس مٹی سے تم اٹھے تھے واپس اسی میں چلے جاؤ گے)۔ (مشرق بیمنیتکم) پھر روز قیامت ایک نئی زندگی ملے گی (مردہ مٹی سے نکلے گے اور حساب اور جزا و سزا کے لیے آؤ گے) (مشرق یمنیتکم) زمین و آسمان میں اللہ نے یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے مخصوص کی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان بہت ناشکر ہے۔ واضح اور کھل نشانیاں کے باوجود اللہ کے وجود کا انکاری ہے۔ (الے رب اللہ بالشیء لکفور)

چند اہم نکات

۱۔ پروردگار عالم کی خاص صفات مندرجہ بالا آیتوں اور اس سے پہلے کی دو آیتوں میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ کی چودہ مختلف صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں دو صفات کا ذکر ہے۔

(۱) علیم و حلیم (۲) عفو و غفور (۳) سمیع و بصیر (۴) علی و مجید (۵) لطیف و خبیر (۶) غنی و مجید (۷) رؤف و رحیم (۸) رؤف و رحیم

ان میں ایک صفت دوسری کی تکمیل کرتی ہے۔ عفو، غفران کے ساتھ، سمیع بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ رخصت بلندی بڑائی کے ساتھ، لطیف ہونا مکمل اطلاع اور آگاہی کے ساتھ ساتھ بے نیازی قابل ستائش ہونے کے ساتھ اور رؤف ہونا رحیم ہونے کے ساتھ۔ یہ سب صفات ایک دوسری سے ہم آہنگ اور مربوط ہیں۔ علاوہ ان ہر صفت اس بلوم سے متعلق ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ لہذا اعادہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

۲۔ ان آیتوں کا ایک استدلالی پہلو با ایمان بندوں کے لیے اللہ کی مدد و دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ذات اقدس کی حقانیت پر بھی دال ہیں۔ نیز توحید، معاد اور قیامت کا بھی ثبوت ہیں۔ بارش کے اثر سے مردہ زمینوں کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اسی طرح انسان کی پہلی حیات و موت کا تذکرہ اس کی قدرت کا عین ثبوت ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قرآن مجید کی اور بہت سی آیتیں انہی امور کے ذریعے مسئلہ معاد و قیامت پر استدلال کرتی ہیں۔ ضمنی طور پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ انسان لکھنور میں فقط حضورؐ کے مبارکے کا میز ہے اور انسان کی برستی ہوئی ہٹ و دھری اور کفر و منکرات پر دلالت کرتا ہے، یعنی انسان اس قدر ناشکر اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام آیات عظمت کا شاہدہ کرنے کے باوجود راہ انکار اختیار کرتا ہے۔ یا یہ اس قسم کے افراد کے ناشکرے ہوئے کی طرف اشارہ ہے، جو ستر یا اس کی نعمتوں سے سرتار ہونے کے باوجود خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

۳۔ کائنات کا انسان کیلئے منظم ہونا ہم نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے کہ کائنات کے انسان کے لیے منظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کی خدمت گزار ہے۔ اور اس کے مفاد کے لیے ہے (سورہ نمل کی آیت جب ستر تانبہ لڑکے کے ذیل میں اسی تفسیر کی جلد نمبر ۱ اور جلد نمبر ۲ میں سورہ زمر آیت ۶۱ کی تفسیر کے ذیل میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے)۔

دنیا کی بے شمار نشانیاں اور نعمتوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ماضی

میں اور موجود زمانے میں انسانوں کے روابط اور میل جول اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کا بہترین ذریعہ یہی بحری جہاز اور کشتیاں ہیں۔ ان کے علاوہ حمل و نقل کا کوئی اور ذریعہ زیادہ رواج نہیں پاسکا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر ایک دن سمندر میں چلنے والے تمام کے تمام جہاز روک دیئے جائیں تو انسانی زندگی مہلک ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ انسانی ضرورت کی تمام اجناس کی نقل و حرکت بری راستے سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بری راستے اتنے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ خصوصاً آج ہمارے دور میں جبکہ صنعت و حرفت کی شرح رگ تیل ہے۔ اور تیل کی نقل و حرکت کے لیے اہم ترین ذریعہ یہی بحری جہاز ہیں۔ اس طرح بحری جہازوں کی اہمیت کتنے گنا بڑھ جاتی ہے۔ جتنا تیل ایک بڑے تیل بردار جہاز کے ذریعے لے جایا سکتا ہے۔ اتنا تیل دس ہزار ٹرک بھی نہیں لے جاسکتے اور پائپ لائنوں کے ذریعے بھی ایک محدود علاقوں میں ہی منتقل کی جاسکتی ہے۔

۶۰۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ
فَلَا يَنْبَازُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ
إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ
۶۱۔ وَلَئِنْ جَدَلْتُمْ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
۶۲۔ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
۶۳۔ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمہ

۶۰۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت مقرر کی ہے تاکہ وہ (اللہ کے حضور عبادت کریں۔ پس انہیں تیرے ساتھ اس سلسلے میں ہر گز جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو اپنے پالنے کی طرف دعوت دے۔ کیونکہ تو یقیناً ہدایت مستقیم پر ہے) سیدھا اور صحیح راستہ یہی ہے، جس پر تو گامزن ہے)

۶۱۔ پھر بھی وہ تیرے ساتھ جھگڑنے لگیں، تو کہہ دے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔

۶۲۔ روز قیامت اللہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔

۷۶۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لا متناہی علم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور خدا کے لیے یہ آسان سی بات ہے

تفسیر

ہر اُمت کے لیے ایک عبادت مقرر ہے

ہماری گذشتہ بحثیں مشرکین کے بارے میں تھیں۔ مشرکین کو علی الخصوص اور دوسرے اسلام مخالف عناصر علی العموم پیغمبر اکرم کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے اور پرانے احکامات کی تبلیغ اور نئی شریعت کے نفاذ کو اسلام کی کمزوری خیال کرتے تھے۔ حالانکہ یہ تہذیبیاں کسی کمزوری کی دلیل نہ تھیں، بلکہ ارتقاء و تکامل ادیان کے پروگرام کا ایک حصہ تھیں، چنانچہ یہ بحث پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ہر ایک اُمت کے لیے ایک عبادت مخصوص کر دی ہے۔ تاکہ وہ اسی طرح اپنے رب کی عبادت کرے۔ (لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ)۔
”منسلک“ ”منسلک“ کی جمع ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ”منسلک“ کا مطلب عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ لفظ، مختلف دینی ضابطوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔ کہ سابقہ امتیں اپنے لیے ایک مخصوص شریعت رکھتی تھیں، جو مخصوص حالات مختلف زبان و مکان اور دیگر جماعت کے لحاظ سے ان کے لیے مکمل ”ضابطہ حیات“ تھیں۔ مگر ان مخصوص حالات کے بدل جانے کی صورت میں ضروری تھا کہ وہ ضابطہ بھی بدلا جائے اور نئے احکام اس کی جگہ لے لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اس وجہ سے ان کو آپ کے خلاف نہیں اُٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ (فَلَا يَنْفَعُكَ فِيْ الْاَمْرِ) آپ اپنے پالنے والے کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ سیدھا راستہ ہی ہے، جس پر آپ کا منزل ہے۔

(وَادْعِ الْاِبرٰهِيْمَ النَّفٰقَ عَلٰی هٰدٰی مَسْتَقِيْمٍ) یعنی ان کے لیے سربا احترامات اور خوب باتیں آپ کو ذرہ بجز میری مشاڑ نہ کر پائیں، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ راہ راست پر ہیں۔ ”ہدٰی“

۷۷۔ بعض متحریرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ تم ذبح کے گوشت کھا لیتے ہو۔ جبکہ مردہ کا نہیں کھاتے ہو۔ یہی اپنے مذہب سے ہونے لگاتے ہو۔ مگر وہ ان کے اسے جو کچھ کہیں، مگر یہ بات بہت عجیب و غریب ہے۔ کیونکہ یہ بحث آیت ہی میں بطور کے منہم کی گنجائش ہے۔ کہ وہ مسئلہ ذبح کی ذبح و بک، مردہ کا گوشت کھانا کی شریعت میں ہی جائز نہیں تھا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے کہہ سکتا ہے کہ ہر ایک اُمت کا ذبح کے بارے میں الگ طریقہ تھا۔

کی صفت ”مستقیم“ بیان کی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکید و تشدید کا اظہار ہو یا یہ بیان مقصود ہو کہ کسی منزل کی طرف کئی راستے راہنمائی کر سکتے ہیں۔ نزدیک، دور، ٹیڑھا اور سیدھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو راستہ مقرر ہوگا وہ نزدیک ترین اور سیدھا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت جاری رکھیں اور آپ کی ہدایت سے اثر قبول نہ کریں تو ان سے کہہ دیں کہ اللہ ان کی حکمت سے زیادہ مطلع ہے۔

(وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ) اللہ تمہارے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ (فروائے قیامت، جو اللہ کی طرف بازگشت کا دن ہے اور اتحاد و یکائنت کا دن ہے اور تمام اختلافات مٹ جانے کا دن ہے۔ تم سب پر حقانی واضح کر دے گا۔) اللہ یہ حکم بینکھ دیوہ القیامۃ فیما کنتُمْ فہیدہ تحت لعلتون) ۷۷

چونکہ قیامت کے دن بندوں کے جملہ اختلافات کو ختم کرنا اور ان کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ذات یہ مرحلہ طے کرے۔ وہ لازمی طور پر بے پناہ علم کی حامل ہو۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے: کیا آپ کو علم نہیں، کہ زمین و آسمان میں ہر چیز سے اللہ واقف ہے؟ (اَلَمْ تَعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) بے شک یہ سب علوم و اشیاء ایک کتاب میں موجود ہیں۔ (اِنَّ ذٰلٰکَ فِیْ کِتٰبٍ)

اللہ علیم و حکیم کے لا متناہی علم کی دائری اور کتاب عالم ہست و بود اور کائنات اثر و ثمر کی کتاب ہے جس میں سے کچھ ناپید نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس میں تغیر و تبدل اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے نگلے سے نکلی ہوئی کمزور آواز بھی جو ہزاروں سال پہلے اس کائنات میں وجود میں آئی تھی، فنا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی فضا میں موجود رہے گی۔ یہ بہت جامع اور مفصل کتاب ہے جس میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سب کچھ لوح محفوظ یعنی ”علم الہی کی تحفہ“ میں درج ہے اور تمام موجودات اپنی تمام تر تفصیل کے ساتھ اس کے نزدیک حاضر ہیں اس لیے آیت کے آخری جملے میں ارشاد ہوتا ہے: اللہ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے، کیونکہ تمام موجودات اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ اس کے سامنے ہیں۔ (اِنَّ ذٰلٰکَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ)۔

۷۸۔ ممکن ہے اس آیت کے مخاطب رسول اسلام اور مخالفین اسلام دونوں ہوں، اس بنا پر (اللہ یہ حکم بینکھ) کا جملہ قول پیغمبر اکرم ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آیت کے مخاطب مسلمان اور کفار ہوں، اس صورت میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک سبق بیان ہوگی۔

۱۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

۲۔ وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَبَيْتُكُمْ بُشْرًا مِمَّنْ ذُكِّرْتُكُمْ أَنْ تَارَظَوْا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرُ

۳۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَنْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِمُ وَالْمُطْلُوبُ

۴۔ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمہ

۱۔ اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت

کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کو اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں کوئی معلومات ہیں اور گناہگاروں کے لیے کوئی مددگار اور رہبر نہیں۔

۲۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو توہ کفار کے چہروں پر انکار کے تیور ملاحظہ کرتا ہے (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ وہ جلد ہی ان پر مکوں سے حملہ شروع کر دیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ ان سے کہہ دے کہ کیا تمہیں اس سے بھی بدتر چیز کی خبر دوں، یعنی جسم کر دینے والی (جہنم کی) آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

۳۔ اے لوگو! ایک مثال غور سے سُنو! اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کچھ لے لے تو واپس نہیں لے سکتے، طالب و مطلوب (عابد و معبود) دونوں ہی بڑے کمزور ہیں۔

۴۔ جس طرح پہچاننے کا حق تھا انہوں نے اللہ کو ہرگز نہیں پہچانا، بیشک اللہ طاقت ور اور ناقابل شکست ہے۔

تفسیر

مکھی سے بھی کمزور معبود

گذشتہ آیتوں میں شرک اور توحید سے متعلق گفتگو کے لحاظ سے زیر بحث آیت میں دوبارہ مشرکین اور ان کی غلط کاریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ شرک اور بت پرستی کے بطلان کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عقل اور نقل کوئی دلیل اس قبیح عمل کا جواز دینا نہیں کرتی۔ لہذا پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے: اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی (و یبیدون من دون اللہ مالاً لعلہ یبذل بہ سلطاناً)۔ دراصل یہ آیت بت پرستوں کے اس عقیدے کو باطل کر رہی ہے، جس کے تحت وہ کہا کرتے تھے کہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفع ہیں اور ہم اس کی اجازت سے ہی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ الیہوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں انہیں کچھ معلومات نہیں ہیں۔ (و ما لیس لہم بہ علم)۔ یعنی اپنے اس فعل سے متعلق وہ نہ تنزل من اللہ کوئی دلیل رکھتے ہیں اور نہ ہی انہم عامہ سے کوئی حجاز پیش کر سکتے ہیں۔

واضح سی بات ہے کہ جس شخص کے پاس اپنے عقیدے اور اعمال کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ وہ بڑی حماقت کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے اپنے آپ پر بھی زیادتی کی اور دوسروں پر بھی اور حبیب وہ گرفتار عذاب و عقاب الہی ہوگا تو کوئی بھی اس کی حمایت و دفاع کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ اس حقیقت کو آخری حد تک واضح کر رہا ہے: سنگر دل کا کوئی یار و مددگار نہیں (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ)۔

یعنی مفسرین نے اس آیت میں "نصیر" کا مطلب دلیل و برہان لیا ہے۔ کیونکہ دلیل و منطق ہی حقیقی مددگار ہیں۔

یہ احتمال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ "نصیر" سے مراد رہبر و راہنما ہے اور اب تک کی بحث کا نتیجہ یہی ہے۔ اور معبود یہ ہے کہ ان باطل عقیدہ رکھنے والوں کے پاس نہ خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے اور نہ ہی عقل و منطق کی برہان کہ جن تک وہ خود پہنچے ہوں اور نہ کوئی ایسا رہبر و راہنما انہیں دیکھ رہا ہے جو زندگی کے پُر پیچ راستوں میں ان کی راہبری کر سکے وہ بڑے ظالم ہیں کہ کتنی کی سطح نہ ہوئے۔ مندرجہ بالا قیاس مختلف مقام پر ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ اگرچہ پہلا معبود زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے احکامات سننے کے بعد بت پرستوں کے شدید منطقی رد عمل، منہ، تعصب اور ہٹ دھرمی

لے تفسیر المیزان اور کبیر زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

"حب ہمارے واضح احکامات (جن کی عقل و منطق صحت بڑی واضح ہے) جن سے فائدہ اٹھانا عقل سلیم رکھنے والے ہر فرد کے لیے آسان ہے، ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو گو خدا کے چہرہ پر انکار و تفسیر کے آثار ظاہر کرتا ہے (و اذا اتى علیہم ایاتنا تعترف فی وجہ الذین کفروا والمنکر)۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ صاف سترے اور منطقی احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو انہیں اپنے باطل اور باطل عقائد متضاد نظر آتے ہیں، چونکہ وہ سچائی اور صداقت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے غیر امتیازی طور پر نفرت و ناپسندیدگی کے آثار ان کے چہرہ سے عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ، تعصب، ہٹ دھرمی اور منہ کی شدت کی درجہ سے ہو سکتا ہے وہ جلد ہی احکامات کو غور سے سننے والوں سے باعقاپائی اور دھمکیاں پرائی ترائیں (یکادون یسطون بالذین یستلون علیہم ایاتنا)۔

"یسطون" "سطوت" کے مادہ سے ہے اور آستینیں چڑھا کر ہاتھ اٹھا کر تو مقابل پر حملہ آور ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بقول راجب کے جب گھوڑا پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو کر اگلے پاؤں اٹھاتا ہے، اسے "سطوت" کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ بالا مفہوم بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں انسان عقل و منطق سے غور کرے تو اپنے مخالف کی دلیل سے نہ چہرے کے تاثرات میں تغیر و تبدل کی ضرورت ہے اور نہ ہی محکمہ لہرانے کی بلکہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے۔ کفار کا غلط رد عمل ہی اس امر کا بین ثبوت ہے کہ وہ کسی دلیل و منطق کو سننے پر تیار نہیں۔ بلکہ حماقت ہٹ دھرمی اور طاقت و تشدد کے قائل ہیں۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ "یکادون یسطون" فعل مضارع ہے اور کفار کی مذکورہ بالا کیفیت کے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ مارپیٹ کا موقع پاتے تو ضرور مارتے اور اگر موقع نہ پاتے تو مار پیٹ کے لیے تیار ضرور رہتے۔ ہماری زبان میں وہ اکثرانت چیتے ہی رہتے ہوں گے کہ وہ مار پیٹ پر قادر نہیں ہیں۔ ایسے احمقوں کے مقابلے میں رسول اکرم کو یہ محسوس ہوا کہ ان سے کہہ دے کہ اس سے بھی بدتر چیز کی تم کو ضرور ملے! جہنم کی جہنم کر دینے والی آگ اس سے کہیں تکلیف دہ ہے دقل انا نبئکم بشر من ذلک (النار) یعنی اگر اللہ کی واضح اور کھلی ہوئی آیتیں تمہیں بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ شاید اس لیے کہ تمہارے منہی اور اٹھل بچھل نظریات کے برعکس

لے "منکر" مصدر می ہے۔ "انکار اور ناپسندیدہ افعال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت سے یہاں اس کے آثار مراد ہیں۔ جو چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔

لے اس جملے میں النار بتدرج صنف کی خبر ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے النار (آگ) ہے بعض مفسرین کے خیال میں خود النار بتدرج ہے اور جملہ (وعدہ اللہ...) اس کی خبر لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ نیز اسی جملے میں "وعدہ" کے دو محمول ہیں۔ پہلا الذین کفروا اور دوسرا ہا کا مقدم ہونا شاید مخصوص ہونے کو واضح کرنے کے لیے ہے۔

ہی محدود نہیں بلکہ ان تمام مہموں کے مقابلے میں ہے۔ جن کی اللہ کے علاوہ کسی طور پر بھی پرستش کی جاتی ہے، فرود، فزول، بت جھوٹی شخصیتیں اور طاقتیں وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ سب کے سب اگر اکٹھے ہو جائیں اور اپنے تمام وسائل و ذرائع علوم اور ٹیکنالوجی بروئے کار لائیں اور تالیف روزگار سائنس انوں کی بحر پور صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ لیکن پھر بھی ایک مکتی نمک پیدا نہیں کر سکتے اور یہاں تک کہ اگر کبھی ان کے دسترخوان سے کھانے کا ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو اس سے تالیں لینے کی اہلیت نہیں رکھتے

۲۔ ایک سوال کا جواب ہو سکتا ہے اس مقام پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کر کہ آج کا انسان اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایسی ایسی ایجادیں کر چکا ہے جو کبھی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور اعلیٰ ہیں۔ مثلاً تیز رفتار ذرائع آمد و رفت، خلا نوردی کے ذرائع، آواز سے زیادہ تیز رفتار راکٹ اور سیلے جیسے جو کچھ چھپنے میں زمین کے مدار سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر اور روبوٹ جو یا مانی کے پیچیدہ سوال ایک لحظے میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا مذکورہ بالا مثال ہمارے اس ترقی یافتہ انسان کے لیے بھی صادق آتی ہے؟

جواب ہم ہرگز نہیں گے کہ بیک ان حیر العقول وسائل اور اشیاء کی ایجاد آج کے انسان کی غیر معمولی ترقی کی روشن دلیل ہے۔ مگر یہ سب کچھ ایک زندہ اور بار بارہ مخلوق کی خلقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔

اگر ہم فریالوجی اور بیالوجی کی ان کتب کا بغور مطالعہ کریں، جن میں کبھی جیسے جیسے سے کبڑے کوڑے کی جہانی ساخت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے، تو ہمیں چہ پہل جائے گا کہ ایک کبھی کے دماغ کی ساخت اعصاب کا جال اور نظام باطن آج کے باسائنس ہوائی جہاز کی ساخت سے کہیں پیچیدہ اور اعلیٰ ہے اور کسی لحاظ سے بھی اس سے موازنہ کے لائق نہیں دراصل زندگی، زندہ موجودات کی حرکات و احساسات اور نشو و نما اعلیٰ انھیں ان کی پیدائش ابھی تک بڑے بڑے سائنسدانوں اور دانش ورؤں کے لیے لائنیں مسائل و سمات کی طرح ہے۔ اس پرستراویہ کہ ان کی خلقت کے لیے کن باریکیوں اور تکنیک کی ضرورت ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہے۔

علوم طبیعیات کے ماہرین کے بقول بعض حشرات کی آنکھیں بہت چھوٹی ہیں۔ جو مزید کہی سوچوٹی آنکھوں سے مرکب ہیں۔ یعنی وہ ایک آنکھ جس کو بڑی شکل سے دیکھا جاسکتا ہے اور شاید وہ بھی سوئی کی نوک کے حجم کے برابر ہے۔ کئی سو چھوٹی چھوٹی آنکھوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے مرکب کو آنکھ کہتے ہیں۔ بہر حال فرض کریں اگر انسان بے جان مواد سے ایک زندہ چیز بنالے۔ مگر کس میں یہ صلاحیت ہے کہ کئی سوچوٹی چھوٹی آنکھوں کو باہم مربوط کر کے اس کے دماغ تک اس طرح لے جائے کہ وہ کچھ شہادت دماغ کو مستقل کر سکے تو کیا وہ چیز کسی موقع پر اپنے ارد گرد و دونا ہونے والے واقعات پر کسی قسم کے عمل کا اظہار کر سکتی ہے؟ اگر کیا تمام قابل انسان مل کر بھی مذکورہ بالا پیچیدہ اور پراسرار شے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اس پرستراویہ کہ اگر انسان مذکورہ بالا فرض کو حقیقت بھی کہ کھائے تو کیا اسے "خلقت" کا نام دیا جاسکتا ہے یا اسے صرف "ASSEMBLING" یعنی پردوں کو جوڑنے کا نام دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح صرف پردوں کو جوڑ کر کوئی تیار کرنے والے اس کے جوڑنے والے تو کھلا کتے ہیں مگر موجد نہیں کہلائے جاسکتے۔

۷۱۔ اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن

الناس ان اللہ سمیع بصیر

۷۲۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم و

الی اللہ شرجع الامور

۷۳۔ یایہا الذین امنوا ارکعوا واسجدوا

واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم

تفلحون

۷۴۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا اجتہدکم

وما جعل علیکم فی الدین من حرج

ملۃ ابیکم ابراہیم ہو سمکم المسلمین

من قبل و فی ہذا الیکون الرسول شہیداً

علیکم وتکونوا شہداء علی الناس

فاقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واعتصموا

باللہ ہو مولکم فنعلم المولیٰ ونعم

النصیر

ترجمہ

۷۵۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغامبر منتخب کرتا ہے اور اسی طرح انسانوں میں

سے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

۷۶۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے اور تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔

۷۷۔ اسے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ بجا لاؤ اور اپنے پالنے والی کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ نجات پا جاؤ۔

۷۸۔ اور راہ خدا میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور دین میں تم پر مشقت طلب بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس نے پہلی کتب اور اس کتاب میں تمہارا نام "مسلمان" رکھا ہے تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر لہذا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ وہی تمہارا مولا اور سرپرست ہے اور وہ کیسا اچھا مولا اور کتنا عمدہ مددگار ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین کے بقول، ولید بن مغیرہ، جو مشرکین کا داغ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اور اس جیسے بعض دیگر مشرکین پیغمبر اسلام کے مبعوث برسات ہونے کے بعد ہجرت سے کہا کرتے تھے۔

”عوا نزل علیہ الذکر من بیننا“

”کیا ہم سب کو چھوڑ کر ہم میں سے محمد جیسے تیم و مخلوک الحال، بدوحی نازل ہوئی ہے“

اس تعجب کا جواب بن کر زیر بحث پہلی آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ انبیاء اور فرشتوں کا رسالت کے لیے امتیاز و قابلیت اور معنوی معیار کی بنا پر ہوا کرتا ہے (صفحہ ۷۱۷)

۱۔ تفسیر قرطبی، ابو الفرج ہامزی، فخر الدین رازی اور زور الحافی زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

تفسیر

پانچ اہم اور تعمیری احکام

گذشتہ آیات توحید، شرک اور مشرکین کے خیالی اور خود ساختہ معبودوں کے بارے میں تین احکام خاصہ کے معنی لوگوں نے فرشتوں اور بعض انبیاء کو بھی مسجد بنایا تھا۔ زیر بحث پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے تمام پیغمبر اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے تھے۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول انتخاب کرتا ہے۔ (۱) اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس۔

فرشتوں میں سے رسول کی مثال جبرائیل امین کی ہے اور انسانوں میں سے تمام رسول اس کی مثال ہیں۔ ملائکہ کے سلسلے میں ”ومن“ کا لفظ جیسے ”من تبعنی شکستے ہیں۔ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمام فرشتے انسان کی طرف اس کے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ ان میں سے چند ایک کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے سورہ فاطر کی پہلی آیت

”جا عمل الملائکۃ رسلاً“

”اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا“

اس آیت کی تفسیر نہیں کرتی، کیونکہ وہاں جنس ملائکہ مراد ہے نہ کہ افراد جنس۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ سننے والا ہے۔ (۱) ان اللہ سمیع بصیر۔

یعنی اللہ اپنے رسولوں کی کارکردگی سے بے خبر نہیں بلکہ لمحہ لمحہ مطلع ہے، ان کی بات چیت سنا اور ان کے افعال و اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جیلغ و ترویج رسالت کے سلسلے میں رسول کی ذمہ داریوں اور اللہ کی طرف سے ان کی نگرانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ اُسے بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور اُسے بھی جو ان کے پیچھے ہے (یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم)۔ یعنی اللہ ان کے ماضی اور مستقبل اور ان کے آثار سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اور تمام کاموں کی انتہا اور بازگشت اللہ کی طرف ہے اور سب اس کے سامنے ہی جواب دہ ہیں۔ (والی اللہ ترجع الامور) تاکہ وہ لوگ اسی طرح جان لیں کہ فرشتے اور پیغمبر بھی بنے ہیں۔ اللہ کے مطیع، فرمانبردار اور اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کا اپنا نہیں، بلکہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہرگز اللہ کے مقابلے میں معبود یا لائق پرستش نہیں ہیں۔ اس بنا پر (یسلمو ما بین ایدہم) (.....) کا جملہ دراصل انبیاء کی شرعی ذمہ داریوں کے بارے میں بارگاہ پروردگار میں جواب دہی اور ان کے افعال و کردار پر اللہ کی طرف سے کوئی نگرانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔

فلا یظهر علی غیبہ احدًا الا من ارتضى من رسول فانه یسلط من بین یدیه ومن خلفہ رصداً یعلم ان قد ابلاغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیهم۔

اللہ کسی کو اپنے اسرار غیب نہیں بتاتا، سوائے چنے ہوئے پیغمبروں کے جن سے وہ راضی ہے اور ان پر ایسے نگران مقرر کرتا ہے جو ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ تاکہ پتہ چلے کہ وہ اپنے پروردگار کے احکامات پہنچاتے ہیں یا نہیں اور ان کی ہر ایک شے سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔

ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ "ما بین ایدیم" سے مراد مستقبل اور "ما خلفہم" سے مراد انبیا سے قبل کے واقعات ہیں۔

اس کے بعد سورہ حج کی آخری دو آیات میں مومنین کے دنیوی و آخری، ہمہ جہتی مفاد کے مناسب بنیادی اور مجموعی احکام بیان کرتے ہوئے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یوں سورہ حج کا "حسن اختتام" ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ہم نوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے: اے ایمان والو! رکوع کرو۔ مسجد کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے کام کرو تاکہ کامیاب رہو۔ (یا ایہا الذین امنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون)۔

ارکان نماز میں سے صرف رکوع و سجود کا ذکر ان کی شہادت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد عمومی طور پر عبادت کا جو بلا قید حکم ہے۔ اس سے مراد اللہ کی ہر قسم کی عبادت و بندگی ہے۔ "ربکم کہہ کر اللہ کی عبادت کے لیے اہمیت ثابت کی گئی ہے اور اس کے غیر کی نا اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ عالم کائنات میں صرف وہی اکیلا مالک اور پالنے والا ہے "فعل الخیرات" کا حکم بھی مطلق ہے اور کسی قسم کی قید و شرط کے بغیر ہے چنانچہ اس سے ہر ایک کام مراد ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس کی روایت کہ اس سے مراد صلہ رحمی اور مکام الاخلاق ہے۔ دراصل اس کے وسیع مفہوم کا ایک تعمیری مصداق ہے۔

اس کے بعد لفظ "جهاد" وسیع معانی میں استعمال کرتے ہوئے پانچوں حکم دیا جاتا ہے۔ "راہ خدا میں اس قدر جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے (وجاہدوا فی اللہ حق جہاد) یا اکثر مفسرین نے اس جگہ جہاد سے مسلح جنگ مراد نہیں لیا۔ بلکہ جہاد اس لفظ کے لغوی معنی ہیں۔ راہ خدا میں مجموعی مدد و جدوجہد، کوشش اور نیک کام نیز مکرش اور احکام الہی کی باطنی ہوا و ہوس کو قابو میں رکھنا، یعنی جہاد اکبر اور ظالم و جائع دشمن کا میدان کارزار میں مقابلہ کرنا یعنی جہاد اصغر مراد لیا ہے۔

لے تفسیر ابن عباس میں زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں جناب علامہ غلامحی علی دہلوی "دلیلہ ما بین ایدیم" کو مستحکمیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں یہ بعید ہے۔

جمع ایمان میں سرور جناب طبری بہت سے مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حق جہاد سے مراد غلبہ و تسلط اور اہل کفر و منافق اور منافقین کے لیے انجام دینا ہے۔

بیشک "حق جہاد" بھی عمومی اور وسیع معنی رکھتا ہے، جس میں مقدار، تعداد، کیفیت، حیثیت اور زمان و مکان سب شامل ہیں، مگر چونکہ اخلاص کی منزل جہاد بالنفس کے سلسلے میں مشکل ترین مراحل میں سے ہے، لہذا اس کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے دل اور اعمال میں شیطانی خیالات و انکار کا عمل و فعل بہت لطیف اور غیبی انداز سے ہوتا ہے اور اللہ کے خاص بندوں کے سوا اس سے شاید ہی کوئی بچ نکلتا ہے۔

در اصل قرآن مجید نے ان پانچ احکامات کے ذیل میں آسان ترین مرحلے سے شروع کر کے مشکل ترین اور اعلیٰ ترین منزل تک راہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے رکوع کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس سے برتر فعل عبادت کی بات ہے۔ پھر مجموعی عبادت اور آخر میں تمام اچھے اور نیک اعمال و کردار کا ذکر ہے، جس میں عبادات و غیر عبادات سب شامل ہیں، اس کے بعد انفرادی، اجتماعی، ظاہری باطنی، قولی و فعلی مدد و جدوجہد، کوشش، جنگ و جدوجہد و اخلاق و غلبہ و تسلط کی بات کی گئی ہے یہ ایک جامع آئین ہے کہ جس کے نتیجے میں سو فی صد کامیابی و کامرانی ہے۔ ممکن ہے اس مقام پر یہ خیال پیدا ہو کہ کمزور بندوں کو کس طرح ان بھاری اور سنگین ذمہ داریوں اور احکامات کا حال قرار دیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے ہر ایک ذمہ داری دوسری سے زیادہ وسیع اور جامع ہے، اس کے بعد میں آنے والے جملوں میں مختلف پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بالا ذمہ وایاں بارگاہِ وحدیت میں محض کے مقام و منزلت اور عظمت و شخصیت کی علامت ہیں اور اللہ کی طرف سے مومن پر خاص لطف و کرم کا مظہر ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔ "اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے (ہو اجبتاکم) یعنی اگر تم اللہ کے منتخب کیے ہوئے نہ تھو تے تو یہ سنگین ذمہ داریاں تمہارے کندھوں پر نہ لگائی جاتیں پھر ارشاد ہوتا ہے، اس نے ان کو بڑی ذمہ داریوں کی انجام دہی کو تمہارے لیے باعثِ زحمت و مشقت قرار نہیں دیا۔

(وما جعل علیکم فی الذین من حرج) یعنی اگر عقل سلیم سے سوچو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ذمہ داریاں بڑی اور سخت نہیں ہیں۔ بلکہ تمہاری فطرت سے ہم آہنگ اور تمہارے مزاج و طبیعت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اصولی طور پر چونکہ تمہارے ارتقاء و تکامل کا ذریعہ ہیں۔ ان میں سے ہر ذمہ داری ایک واضح فلسفہ اور کثیر منفعت کی حامل ہے اور یہ منفعت تمہارے لیے ہی ہے۔ اس بنا پر ان کی انجام دہی تمہارے لیے قطعاً شاق اور تلخ نہیں ہے بلکہ نہایت شیریں اور خوشگوار ہے۔ قیصری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ پروگرام تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔

(ملتہ ابیکم ابراہیم) حضرت ابراہیم کو "باپ" کہنے کی دو وجہیں سمجھ میں آتی ہیں۔

(۱) عرب اور اس وقت کے مسلمان زیادہ تر حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔

(۲) اس وقت کے تمام لوگ حضرت ابراہیم کو اپنا بزرگ اور روحانی باپ سمجھتے تھے۔ اس طرح تقریباً سبھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا صاف سترا مقدس دین طرح طرح کی خرافات سے آلودہ کر دیا گیا تھا۔

اس کے بعد اسی سلسلے میں ایک اور ارشاد ہوتا ہے، سابقہ کتب آسمانی اور اس وقت کی آسمانی کتب (قرآن حکیم)

میں اس نے تھا انام مسلمان رکھا ہے (ہو سحاکم المسلمین من قبل وفی هذا) اور مسلمان رہے جو تمام احکامات خداوند قدوس کے سامنے تسلیم کرنے کو اپنے لیے ایک بڑا اعزاز تصور کرے۔

”ہو سحاکم...“ میں ضمیر ”ہو“ کے مرجع پر شدید اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے خیال میں ”ہو“ کا مرجع ”اللہ“ ہے۔ یعنی خود اللہ نے سابقہ کتب اور قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس قابلِ فرمان سے موسوم کیا۔ بعض دوسرے مفسرین کے خیال میں ”ہو“ کا مرجع حضرت ابراہیم ہیں۔ کیونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۲۸ میں مذکور ہے کہ تعریفِ خدا کے لیے انعام پر حضرت ابراہیم نے بارگاہِ اقدس الہی میں چند دعائیں کی تھیں۔ جن میں سے ایک یہ دعا تھی۔

”ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن فريقتنا امة مسلمة لك“

بارالہ! ہم دونوں (مجھے اور میرے بیٹے) کو اپنا مطیع رکھ اور ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ جو تیری مطیع و فرمانبردار ہو، پیدا کر دے۔

لیکن ہماری نظر میں پہلا نظریہ زیادہ صحیح ہے اور آیت کے مضمون سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ سابقہ کتب اور قرآن مجید میں مسلمانوں کا نام رکھنے کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف دینا مناسب نہیں، بلکہ یہ نسبت اللہ ہی کی طرف مناسب ہے۔ پانچواں اور آخری شوقِ آفرین غلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعارف تمام امتوں کے لیے ایک نمونہ اور علامت کے طور پر کرنا یا جارہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”مقصود یہ تھا کہ پیغمبر تہا کے گواہ ہیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ ہو۔“ (لیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداً علی الناس)۔

”شہید“ ”شہود“ کے مادہ سے ہے اور اس کا مطلب وہ آگاہی و باخبری ہے، جو پیغمبرِ مہدی ہو، اس بات کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبرِ اکرمؐ کا تمام مسلمانوں پر گواہ ہونا، تمام اعمال کو اسے باخبر ہونے کے معنی میں ہے۔ یہ مضمون ان تمام آیات و روایات میں رسولِ اکرمؐ کی خدمت میں عرضِ اعمال کا ذکر ہے، اسے عین مطابق ہے، ان روایات کے مطابق ہفتہ بھر میں ایک دن تمام امت کے تمام اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کی روحِ مطہران سے باخبر ہوتی ہے۔ اس بنا پر آپ امت کے گواہ ہیں۔

یہ بات کہ امت کس طرح تمام لوگوں کی گواہ بنی؟ بعض روایات کے مطابق اس سے مراد امت کے معصوم افراد، یعنی اللہ اطہار ہیں جو لوگوں کے اعمال کے گواہ ہیں۔ امام علیؑ الرضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔

”عن حجج الله في خلقهم وعن شهداء الله واعلامه في برئته“

لے سورۃ مائدہ آیت نمبر ۱۱ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نامِ اسلام رکھا ہے۔

واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام حیثہ

متحدہ آیات میں رسولِ اکرمؐ کو اولِ مسلمین، فرمایا گیا ہے، جن میں سورۃ انفصاح آیت نمبر ۱۱ اور سورۃ نصر آیت نمبر ۱۱

بھی شامل ہیں۔

”اللہ کی مخلوق اور بندوں میں ہم اس کے نمائندے گواہ اور نشانیاں ہیں“ لے دراصل لتکونوا کے ذریعے اگرچہ ظاہر اساری امت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ مگر درحقیقت امت کے سید و سرور اور بزرگ مراد ہیں۔ جزو کی بنا پر ہر ایک سے خطاب کی جارہے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ چند افراد سے خطاب کے لیے سب سے خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً سورۃ مائدہ آیت نمبر ۱۱ میں ارشاد ہوتا ہے

”اللہ نے تمہیں بادشاہ اور فرمانروا بنایا“

یہ خطاب نبیِ اسرائیل کو دی گئی نعمتوں کے شمارے کے ذیل میں تمام امت سے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس منصب کے حامل تو معدودے چند افراد تھے۔

”شہود“ ایک اور معنی بھی رکھتا ہے اور وہ ہے عملِ شہادت، یعنی اپنے کردار سے کسی بات کی گواہی دینا، یعنی موازنہ اور مقابلہ سخی، کسی عمل و کردار کو دوسرے عمل و کردار سے موازنہ کرنا بالفاظِ دیگر ایک شخص کے اعمال و کردار کا دوسروں کے لیے نمونہ ہونا۔ اس معنی میں تمام پیغمبر مسلمان شامل ہو سکتے ہیں یعنی وہ بہترین ذہن پر حامل پیرا ہو کر تمام لوگوں کے لیے شرافت اور کردار کی رفعت کا ایک پیمانہ بن جائیں۔ حضرت رسولِ اکرمؐ سے ایک روایت ہے۔

اللہ نے مسلمانوں کو چند فضیلتیں عطا کی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ گزشتہ اودار، جبکہ ہر امت کے لیے نمونہ ان کا پیغمبر ہوتا تھا، کیلئے اللہ نے میری ساری امت کو مخلوق کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے:-

لیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداً علی الناس

یعنی جس طرح ہر نبی اپنی امت کے لیے اسوۂ حسنہ اور نمونہ ہوتا ہے، تم ساری دنیا کے لیے ایک مثالی کردار اور نمونہ ہو۔ یہ مضمون، ایک تو پہلے بیان شدہ مضمون کے منافی نہیں اور مزید برآں ہو سکتا ہے یہ مضمون بھی ہو کہ یوں تو تمام امت ہی گواہ ہے مگر ان اطہارِ ممتاز اور نمایاں گواہ اور نمونہ ہیں۔ لے

آیت کے آخر میں مذکورہ پانچ ذمہ داریوں کو تا کیڈائین جملوں میں زیادہ مختصر پیرائے میں فرمایا جا رہا ہے: اب اگر یوں ہے اور تم اعزازات اور امتیازات کے حامل ہو تو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور پوروں کا عالم کی بے پایاں عنایات کے پر تو قیام آئینِ اسلام سے متمسک رہو افاقیموا المصلوۃ واتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ (کیونکہ تمہارا سرپرست اور مددگار وہی ہے) ”ہو مولاکم“ اور کتنا اچھا سرپرست اور کیسا عمدہ اور باصلاحیت مددگار ہے (فتم المولیٰ وفما النصیر) حواصل یہ مجملہ ”واعتصموا باللہ ہو مولاکم“ کی دلیل ہے

لے ذرا حقین جعفریہ کے مطابق کتاب کمال الدین اور اسی طرح کی دوسری روایات میں نقل کی گئی ہیں۔

لے تفسیر برہان جلد ۲ ص ۱۵۱

لے اسی تفسیر کی پہلی جلد میں سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۴۱ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں ہم اسی مضمون سے متعلق سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔

یعنی اگر تمہیں کہا گیا ہے کہ صرف الطاف و عنایا ست پروردگار سے وابستہ رہنا بلا وجہ نہیں۔ کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ، اچھا، اور مناسب یا درنا صہ ہے۔

بارالہا! ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ صرف تجھی سے وابستہ اپنے اور خالق و مخلوق سے رشتے کی وجہ سے لوگوں کے لیے غور و محیا نہیں اور تیری عظیم کتاب کی جامع اور نمونہ تفسیر "مکمل کریں۔
خدا یا اچھی طرح سابقہ کتب اور اس قرآن حکیم میں تو نے ہمیں "مسلمان" کہہ کر پکارا ہے۔ یہ توفیق دے کہ سزا پائے
حکم کے بندے بن جائیں۔
پروردگارا! وہ دشمن جو آج ہر طرف سے قرآن و اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں اس پر غلبہ عطا فرما کہ تو ہی بہترین مولا اور مددگار ہے۔ (فنعذ المولى ونعم النصير)۔

سورۃ حج کی تفسیر اختتام کو پہنچی

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سٹرٹ فیکٹ تصحیح

یہ نئے مستند آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۱)
کے اس شخص کو حرف بحرف بغور پڑھا ہے
تصدیق کرتا ہوں کہ تفسیر یہ کہ آیت اربعہ
یا نفلی غلط نہیں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب
حافظ محمد طفیل (سلطان ٹائٹل)
مدت / منشی

امامیہ مسدات کالج

اندرون پمچیدہ فاروق - لاہور

۷۰۳	رؤف
۷۰۳	سمیع
۷۰۳	شہید
۷۰۳	عزیز
۷۰۳	عفو
۷۰۳	علی
۷۰۳	علیم
۷۰۳	غفور
۷۰۳	غنی
۷۰۳	قدیر
۷۰۳	قوی
۷۰۳	قیم
۷۰۳	کبیر
۷۰۳	لطیف
۷۰۳	پیلے ان (اصحاب کعبہ) کے دل میں توحید کی فکر پیدا ہوئی۔
۷۰۳	انشاء اللہ کہنا توحیدِ افعالی کا مفہوم اور کتاب ہے
۷۰۳	کیا تو اللہ سے کافر ہو گیا جس نے تجھے مٹی
۷۰۳	پھر لطف سے پیدا کیا اور پورا انسان بنایا؟
۷۰۳	اللہ میرا رب ہے، میں کسی کو اس کا شریک
۷۰۳	نہیں بناتا۔
۷۰۳	ولایت و قدرتِ خدا کے لیے ہے

أصول وعقائد

(توحید)

اسمائے باری تعالیٰ

۷۰۳	اللہ
۷۰۳	بصیر
۷۰۳	عکیم
۷۰۳	علیم
۷۰۳	حمید
۷۰۳	حیی
۷۰۳	خبیر
۷۰۳	رب
۷۰۳	رحمن

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۱

ترتیب و ترتیب سید شکیل حسین موسوی

سید محمد حسین زیدی الباہروی

۷۰۳	مضامین
۷۰۳	اصول وعقائد
۷۰۳	احکام
۷۰۳	اخلاقیات
۷۰۳	اقوام گذشتہ
۷۰۳	شخصیات
۷۰۳	علماء و دانشور
۷۰۳	کتاب سماوی
۷۰۳	کتاب تاریخ و تفسیر و سیر
۷۰۳	نکات قرآن
۷۰۳	متفرق موضوعات
۷۰۳	مقامات

اس کے یہاں اطاعت گزاروں کے لیے
بہترین اجر و ثواب ہے۔

۱۱۳، ۱۱۰

اللہ ہر چیز پر قادر ہے

۱۱۷، ۱۱۶

پروردگار کے کلمات لکھنے کو سمندر سیاہی
نہیں تو ختم ہو جائیں گے۔

۲۱۹، ۲۱۸

تمہارا معبود صرف ایک ہے

۲۲۳، ۲۲۲

کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرو
کیا اللہ کا بیٹا ممکن ہے؟ وہ اس بات کے

۲۲۳

لائیق نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔

۲۶۲

بیشک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی
کی عبادت کرو۔

۲۶۸

جنہیں تم اللہ کے سوا لپکارتے ہو ان سے
کنارہ کش ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہوں۔

۲۷۷

میں تم سے اس بت پرست قوم اور بتوں
سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ ابراہیم ہمیشہ توحید

۲۷۸

کی منادی کرتے رہے۔
وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام

۲۷۸

چیزوں کا پروردگار ہے، اسی کی عبادت
کرو، صبر سے کام لو، اس کا مثل و مانند نہیں۔

۲۹۳

اسے ہم نے اس حال میں خلق کیا تھا جب
وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں۔

۲۹۶

یہ بات ہرگز سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا
بیٹا بنائے۔

۳۱۶

اللہ ہی معبود ہے، اس کے اچھے اچھے نام

۳۳۱، ۳۲۸

میں، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے،

۳۳۱، ۳۲۸

تمام ظاہر و مخفی کا جاننے والا ہے۔

۳۳۱، ۳۲۸

میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں

۳۳۷

اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین

۳۶۸

کا فرش بچھایا، پانی برسیا، باغ اگائے۔

۳۶۸

بلند مرتبہ ہے اللہ جو بادشاہ برحق ہے

۳۳۱، ۳۳۰

میرا پروردگار زمین و آسمان کی ہر بات کو

۳۶۱، ۳۵۸

جانتا ہے، وہ سميع و علیم ہے۔

۳۶۲

آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب

۳۷۷، ۳۷۶

اللہ کی ملکیت ہے۔

۳۷۷، ۳۷۶

صرف میں اور میرے ساتھی توحید کی بات

۴۸۳

نہیں کرتے، تمام سابق انبیاء مودتھے۔

۴۸۳

سب انبیاء کے پاس وحی آئی کہ خدا کے

۴۸۳

واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۴۸۳

انہوں نے کہا اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ اس

۴۸۳

سے منزور ہے، فرشتے اس کے مکرّم بندے ہیں

۴۸۳

کیا ان کے معبود ایسے ہیں کہ ہمارے مقابلہ

۵۰۲

میں ان کی مدد کریں؟ ہرگز نہیں۔

۵۰۲

وہ سب ایک ہی مبداء سے فیض حاصل

۵۵۹، ۵۵۸

کرتے تھے جو خدا کے واحد کا ارادہ تھا، میں

۵۵۹، ۵۵۸

تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔

۵۵۹، ۵۵۸

تمہارا معبود میں ایک ہی ہے

۵۷۹

لوگو! اپنے خدا سے ڈرو

۵۸۶

دو تہ مقابل گروہ، پانچ غیر مومن گروہوں کا

۵۸۶

توحید کے بارے میں مومنین سے جھگڑا کرنا جو

۵۸۶

نبوت اور معاویہ تک بڑھ جاتا ہے۔

۶۲۰

تمہارا خدا معبود کیا و لگا نہ ہے

۶۵۴

وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے

۶۶۲

ہر چیز کا انجام و اختتام اسی کے ہاتھ میں ہے۔

۶۶۲

تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے ہزار

۶۸۸

سال کے برابر ہے۔

۶۸۸

عدل

پاک ہے ہمارا رب جس کے وعدے

۱۱۶، ۱۱۱

پورے ہو کر رہتے ہیں۔

۱۱۶، ۱۱۱

ہم ظالموں کو سزا دیں گے

۱۸۵

جب عدل الہی کی داد گاہ قائم ہوگی

۲۱۱

قیامت میں ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے

۵۰۸، ۵۰۵

ہم نے دونوں کو علم اور قوت فیصلہ (عدل)

۵۳۷

عطا فرمائے، ہم الیا کرنے پر قادر ہیں۔

۵۳۷

سب لوگوں کو لگا لگت (توحید) حق اور حلال

۵۵۸

کی گواہی دیتے تھے۔

۵۵۸

عمل صالح انجام دینے والے کی نافرمانی نہیں

۵۶۰

کی جائے گی۔

۵۶۰

نبوت

لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں کیا اپنی

۳۹۱، ۳۸

جان دے بیٹھو گے؟

۳۹۱، ۳۸

ہم چاہیں تو وحی واپس لے لیں، مگر رحمت

۷۴

الہی تیرے اور لوگوں کے شامل حال ہے۔

۷۴

کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، مگر مجھ

۲۲۲

پر وحی آئی ہے۔

۲۲۲

مجھے (عیسیٰ کو) اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے

۲۵۵

ابراہیم اللہ کا بہت صادق نبی تھا

۲۷۲، ۲۷۱

موسیٰ مخلص، بلند پایا رسول و نبی تھا

۲۸۱، ۲۸۰

اسماعیل صادق الوعد نبی تھا

۲۸۴، ۲۸۳

میں نے تمہیں (موسیٰ کو) رسالت کے لیے

۳۳۷

چن لیا۔ وحی کو سنو!

۳۳۷

تم سے پہلے بھی آدمی ہی نبی بنا کر بھیجے، ان

۴۶۵، ۴۶۳

پر وحی کی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور ہمیشہ

۴۶۵، ۴۶۳

زندہ نہیں رہے۔

۴۶۵، ۴۶۳

ہم نے وعدہ کے مطابق انبیاء اور جنہیں چاہا

۴۶۶

محفوظ رکھا۔

۴۶۶

امامت

ہم نے انہیں ایسا امام و پیشوا قرار دیا جو

۵۱۸

ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے

۵۱۸

قیامت

کیا مرنے کے بعد آئندہ (قبر سے) زندہ ہو کر نکلے گا؟ ہم انہیں اندیشہ طین کو ضرور زندہ کریں گے۔

۲۹۲

روز قیامت آگ مومن سے کے گی مجھ سے جلدی گزر جا۔

۳۰۱

اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی جگہ اور محفل بڑی اور لشکر کمزور ہے۔

۳۰۵

قیامت کے دن پر دے ہٹا دیے جائیں گے، حقائق آشکار ہو جائیں گے۔

۳۰۹

جس دن ہم پر ہیزگاروں کو ان کی ہزار کی طرف رہنمائی کریں گے۔

۳۱۰

اعمال کو بہت باریکی سے شمار کریں گے جب عدل الہی کی دلوگاہ قائم ہوگی، ان سب کو ثبت اور محفوظ کر لیں گے۔

۳۱۱

ہم نے ان تمام اعمال کو ذخیرہ کر لیا ہے، اس دن پر ہیزگاروں کو جزا دیں گے۔

۳۱۳

وہ سب کے سب روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

۳۱۸

قیامت یقیناً آئے گی تاکہ ہر شخص اپنی سچی سے جزا پائے۔

۳۳۷

کہہ دو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اسی خاک سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکال کھڑا کریں گے۔

۳۷۲، ۳۷۸
۳۸۲

۶۲

اللہ کا وعدہ قیامت حقیقی ہے ایسی طویل نیند کے بعد بیداری موت کے بعد زندگی سے مشابہ ہے۔

۹۱

مجھے یقین نہیں کہ قیامت آئے گی اس نے قیامت کا انکار کیا

۱۰۷، ۱۰۷

اس دن کا سوچو جب ہم پہاڑوں کو چٹانیں گے، سب کو محسوس کریں گے، تم سب کو واپس آنا پڑے گا، نام نہ عمل بھی وہاں رکھ دیں گے۔

۱۲۱

معاد پر ایمان کا تربیتی نتیجہ ان کے لیے ایک وعدہ گاہ ہے

۱۲۸، ۱۲۷

دنیا ختم ہوگی، باہج ماجوج کو چھوڑیں گے، صور پھونکا جائے گا۔

۲۰۵، ۲۰۴

قیامت میں کافروں کے لیے میزان نہ ہوگا جو اپنے رب کی نفاذ کا اُمیدوار ہے وہ عمل صالح انجام دے، کسی کو پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

۲۰۸

یہی پر سلامتی جو جس دن وہ اٹھایا جائے گا

۲۲۳، ۲۲۴

یوم بعثت قیامت حسرت کا دن ہے حضرت عیسیٰ کے ارشادات

۲۵۹، ۲۵۵

(اُس دن) سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں کیسی ہو جائیں گی۔

۲۶۹، ۲۶۸

قرآن کا مخالفت قیامت میں جواب دہی کا سنگین پوچھ اٹھائے گا جس دن سور پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو نیلے جسم کے ساتھ جمع کریں گے۔

۲۱۸ تا ۲۲۳

میرا رب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، ایک بندہ حساب کی دعوت دے گا، آوازیں خفیف ہو جائیں گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کرے گا۔

۲۲۹

ہماری آیات کو فراموش کر دیا، آج تو بھی فراموش کر دیا جائے گا۔

۲۴۲

عذاب الہی سے نہ صرف قیامت میں کوئی بچا سکے گا، بلکہ دنیا میں بھی...

۵۰۲

اگر عذاب انہیں چھو لے تو وہ چیخ اٹھیں، قیامت کے دن عدل کریں گے، ذرہ بھر نیکی بدی کو حاضر کر دیں گے، زیادتی نہ ہوگی

۵۰۸ تا ۵۰۵

حساب کرنے والے ہم ہوں گے۔

۵۰۸ تا ۵۰۵

قیامت کی خصوصیات میں سے ایک اختلاف ختم ہونا اور وحدت اختیار کرنا ہے۔

۵۶۰

آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا جس طرح پیدا کیا تھا لوٹائیں گے، یقیناً ایسا ہی کریں گے۔

۵۶۹

میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔

۵۸۰

قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، مائیں بچوں کو بھول جائیں گی، حمل ساقط ہو جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے مگر مدہوش نہ ہوں گے۔

۵۸۹ تا ۵۸۶

نباتات و انسان کی پیدائش میں قیامت کے دلائل خلقت انسان کے مختلف مراحل بعض کا عمر ذلیل کو پہنچنا، قیامت آئے ہیں کوئی شک نہیں۔

۵۹۸ تا ۵۹۳

قیامت میں ہم ان کو جسم کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

۶۰۱ تا ۶۰۲

قیامت تمام اخلاقات کے خاتمہ کا دن، اللہ مومنین، سیود، نصاریٰ، صابئین، مجوس مشرکوں کے درمیان فیصلہ چکا دے گا، حق کو باطل سے جدا کر دے گا۔

۶۱۰

قیامت آئے تک کفار قرآن میں شک کرتے رہیں گے یا یوم عقیم کا عذاب نازل ہو، اللہ کی حکمرانی، مومنوں کو نعمت بہشت اور کفار کو عذاب ہوگا۔

۶۱۹ تا ۶۲۲

جنت

وہی بہشت بری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ایمان والوں کے لیے فردوس کے باغ، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

۲۰۹

جو ایمان لائے عمل صالح کیے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

۲۸۶

وہی باغات جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔

۳۹۲، ۲۹۱

یہ وہی جنت ہے جو ہم اپنے پرہیزگاروں کو بطور میراث عطا کریں گے، یہ ہمیشہ اپنی پسند نعمت میں رہیں گے، کوئی غم نہ ہوگا۔

۲۹۳

مومنوں اور عمل صالح انجام دینے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔

۶۲۱

جہنم۔

گویا جہنم ان کا بھپکا کر رہا ہے

۱۶۳

اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔

۲۰۶، ۲۰۴

کفر اختیار کرنے اور رسول کا مذاق اڑانے کے باعث ان کی سزا جہنم ہے۔

۲۰۹، ۲۰۸

ہم ان سب کو جہنم کے گرو گھنٹوں کے بل حاضر کر دیں گے۔

۲۹۶

تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔

۳۱۰

وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور اسی کے خوف کو اپنے دل میں راہ دیتے ہیں۔

۳۸۷

ان پر نیک کام کرنے کی دہی کی اور وہ صرف میری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

۵۲۸

احرام کی پابندی مادی نعمتیں و ظاہری امتیازات

سے بے نیاز کر دیتی ہے (رج کا اخلاقی پہلو)

۶۲۳

اللہ کی راہ میں قربانی دینا، غریب و مسکین اور محتاجوں کو کھلانا، احکامات خدا کے سامنے

جھک جانے والوں کے لیے بشارت ہے۔

۶۵۴

اخلاقیات

اخلاقِ روزیہ

ایمان و صبر کے پھل باشندے جنہوں نے

۱۵۹

موتی و خضر کی مہمانی سے انکار کیا۔

۲۰۳، ۲۰۲

یا جوج ماجوج اخلاقی روزیہ کے مالک

۲۰۳، ۲۰۲

میری آیات تیرے پاس پہنچیں تو تو نے

۳۳۱

اسے بھلا دیا۔

۳۳۱

اپنی زندگی فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے مگر

۳۳۳

حساب سرمایہ داروں کی طرح ہوگا۔

۳۳۳

مفسرین جنہوں نے آیات خداوندی کا انکار

۳۶۶

کیا اور تفسیروں کو بھٹلایا۔

۳۶۶

گمراہ لوگوں کے پر عشرت محلوں پر سانکوں

۳۶۶

کا آنا اور محروم واپس لوٹنا

۳۶۶، ۳۶۹

مومنین کو اللہ کی راہ اور مسجد الحرام سے

۶۲۳

روکنے والے مستحق عذاب ہیں۔

۶۲۳

صائبین

کسی آسانی دین کے چرو تھے، ان کا ذکر یہود و نصاریٰ کے درمیان آیا ہے۔

۶۱۳

عیسائی

حضرت عیسیٰ کی اُمت تثلیث کے قائل

۶۱۳

قوم عاد

قوم عاد کا ذکر

۶۷۰

قوم لوط

قوم لوط کا جبریت ناک انجام، قوم نوح کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا۔

۶۷۰

مجوسی

مشرکین کے مقابل میں آسانی دین کے پیرو۔ بھلائی اور نور کے خدا کو "ابو زامزدا" اور بُرائی و ظلمت کے خدا کو "ابرمین" کہتے ہیں۔

۶۱۳

شخصیات

حضرت آدم علیہ السلام

ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔

اقوام سابقہ

یا جوج ماجوج

دو خونخوار قبیلے

۲۰۳، ۲۰۲

بنی اسرائیل

ہم نے تمہیں دشمنوں سے نجات دی، من و لوی

نازل کیا، کھاؤ پیو سرکشی نہ کرو ورنہ میرے

غضب سے تباہ ہو جاؤ گے، میں توبہ کرنے

اور ایمان لانے والوں کو بخش دوں گا۔

۳۹۹، ۳۹۶

ہم نے اپنے اختیار سے نافرمانی نہیں کی،

زیورات سے بھڑائیایا جو بولتا تھا، اس

نے کہا یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی،

داروں کے منع کرنے پر کہا کہ ہم تو اسی کی

پر جا کریں گے جب تک موسیٰ نہ آجائیں۔

۳۹۹

ان کا توحید سے انحراف نسبتاً کم درجہ کا ہے

۶۱۳

قوم نوح

کیونکہ وہ بُری قوم تھی، لہذا ہم نے سب کو

۵۲۳

غرق کر دیا۔

۶۷۰

حضرت نوح کی قوم

سب پیغمبر اولاد آدم تھے

۲۸۶، ۲۸۵

ہم نے سب سے پہلے آدم سے عہد لیا۔ وہ بھول گیا، عزم میں ٹھنہ نہ پایا۔ اسے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے تمہیں جنت سے نہ نکھوادے اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ آرام سے بہشت میں رہو، مچھوک پیاس لگے گی نہ بہمنہ ہو گے۔ دونوں نے شجر ممنوعہ کھا لیا، برہمنہ ہو گئے، درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانپا، احکامات سے محروم ہو گئے، تو بر قبول ہوئی اور ہدایت دی۔

۲۳۵، ۲۳۴

آتیلہ

لیٹیول کا سردار جس نے پونہ صدی عیسوی میں روم کے شاہی تمدن کو برباد کر دیا۔

۲۰۳

آذر

حضرت ابراہیم کا منہ بولا باپ (چچا)

۲۶۲ تا ۲۶۵

بہت پرست، بہت ترش، بہت فروش آذر نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے

۲۶۶

خداؤں سے زور گرداں ہے؟

ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا ہے، وہ

۵۱۳، ۵۱۱

ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔

آصف بن برخیا

حضرت سلیمان کا وزیر

۱۶۰

آلولی

ایشیائے کوچک کے شہر اخس کا بادشاہ

۸۶

حضرت ابراہیم علیہ السلام

اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔

۲۶۲

اسے بابا تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے

ہو جو سستی ہے نہ ذکیعتی ہے، نہ تمہاری

مشکل حل کر سکتی ہے۔ مجھ جیسا علم تمہیں

نصیب نہیں ہوا، میری پیروی کو، شیطان

کی پیروی چھوڑ دو، وہ جن کا دشمن ہے،

مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ کا غضب طاری ہو گا۔

۲۶۵ تا ۲۶۱

تجہ پر سلام ہو میں عنقریب اپنے پروردگار

۲۶۶

سے تیری منفرت کی دعا کر دوں گا۔

جب اُن سے اور اُن کے خداؤں سے لڑی

اختیار کر لی تو ہم نے اسحاق، سائیل اور یعقوب

۲۶۷

سایا عطا فرمایا اور ہر ایک کو نبی بنایا۔

یہ کام اُن کے بڑے نے کیا ہو گا، بولتے

۵۱۳، ۵۱۱

ہوں تو انہی سے پوچھ لو۔

ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت کا ذریعہ دے دیا تھا۔ آذر سے کہا، انہیں کیوں پوجتے ہو؟ تم اور تمہارے اجداد واضح گمراہی میں پڑے رہے۔ میں حق پر ہوں، بتوں کو نابود کر دوں گا۔

۵۱۵، ۵۱۱

ابراہیم کو مٹانا چاہتے تھے، آگ گزار

۵۲۵

ہو گئی، ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا

ہم نے ابراہیم اور لوط کو سرزمین شام کی

۵۲۸

طرف نجات دی۔

ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ دکھائی کہ

۶۲۷

وہ اس پر عمارت بنائیں، پھر کہا لوگوں کو

۷۱۶، ۷۱۵

ان کی دعوت دو۔

یہ وہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے

ابوالقاسم بشیر بن محمد

ابوالقاسم کی روایت کو ابوالفتوح رازی نے

۶۳۰

سچی تفسیر میں لکھا ہے۔

ابو بصیر

دوئی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام

۶۵۰

ابی بن خلف

اس کے بارے میں سورہ مريم کی آیت ۶۶

۲۹۷، ۲۹۶

بقول الانسان..... حیاتا نازل ہوئی۔

حضرت ادريس علیہ السلام

قرآن میں ادريس کا ذکر کرو، بیشک وہ سچا

۲۸۶، ۲۸۵

نبی تھا۔ ہم نے اسے بلند مرتبہ پر فائز کیا

ادريس کون تھے۔ تورات میں ان کا نام

۲۸۹

اشنوع ہے۔

وہ صابر تھے، انہیں داخل رحمت کیا،

۳۵۱، ۳۵۰

صالحین میں سے تھے۔

حضرت اسحق علیہ السلام

ہم نے ابراہیم کو اسحق سائیل عطا فرمایا

۲۸۰، ۲۷۹

ہم نے ابراہیم کو اسحق اور پھر یعقوب

۵۲۹، ۵۲۸

بھی بخشا۔ ان سب کو مردان صالح قرار دیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام

حضرت ابراہیم کی نجات میں حضرت اسماعیل

۲۸۰

کی ولادت وجود کو ذکر کیا ہے۔

آسمانی کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، وہ

۲۸۳

کاشچا نبی تھا۔

اسماعیل اپنے رب کی رضا کا حامل تھا

۲۸۳

اسماعیل صالحین میں سے تھے

۵۴۸

مناسک حج حضرت اسماعیل کے نظریات، کردار

اور راہ خدا میں قربانی کو حجاج کے اذہان پر نقش

کرتے رہے۔

الانسان (ایک مخلوق، ایک موجود)

انسان کتاب ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر
قبر سے نکلوں گا۔

۲۹۶

کیا اُسے یاد نہیں کہ جب اسے پیدا کیا تو وہ
کوئی چیز تھا ہی نہیں۔

۲۹۷، ۲۹۸

حضرت الیاس علیہ السلام

بعض نے ان کو خضرؑ جانا ہے

۱۷۰

حضرت اُم سلمہ

آپ نے ہجرت حبشہ کی تفصیل بیان فرمائی

۲۶۶، ۲۶۷

حضرت ایوب علیہ السلام

ایوبؑ کو یاد کرو، اس نے اپنے رب کو
پکارا، مشکلات نے گھیر لیا ہے، تو رحم
کرنے والا ہے، ہم نے مصائب دور کر
دیے، اس کے گھر والے اُسے پلٹا دیے،
مزید بھی عطا فرمائے۔

۵۳۸ تا ۵۴۲

حضرت بلالؓ

مکہ کے ایک صاحب ایمان مستضعف

۲۰۴

پرہیزگار

اپنے رب سے غائبانہ ڈرنے والے متقی و
پرہیزگار ہیں۔

۵۱۰، ۵۰۸

جن سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے
جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔

۵۶۳

وہ من پسند نعمتوں میں رہیں گے

۵۶۳

تملیخا

اصحاب کف میں ایک بڑا ذرکن، اللہ بہتر
جانتا ہے ہم کتنا سونے۔

۸۱، ۹۰

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری

رسولؐ پاک کی حدیث بیان کی کہ سب جہنم
میں داخل ہوں گے۔

۳۰۱

جادوگر

اسے موسیٰؑ، جادو کے آلات پہلے تو پھینکے گا
یا ہم پھینکیں؟

۳۸۱، ۳۸۰

جو کچھ انہوں نے بنایا تھا عصائے موسیٰؑ
سب کو نکل گیا، سب سجدہ میں گر گئے
اور کہا ہم ہاروں، موسیٰؑ کے رب پر
ایمان لائے۔

۳۸۶، ۳۸۵

(اسے فرعون) ہم واضح دلائل پر تجھے ترجیح نہ
دیں گے۔ ہم خدا پر ایمان لے آئے کہ وہ
ہمارے گناہوں کو بخش دے، مجرموں کے
لیے آگ اور مومنین کے لیے جنت ہے۔

۳۸۷ - ۳۸۸

حضرت جبریلؑ

مقرب خدا، ایک عظیم فرشتہ ہے

۳۲۱

حضرت جعفر ابن ابی طالب

نباشی کے دربار میں بڑی خوبی سے دینی اسلام
اور پیغمبر اسلامؐ کا تعارف کرایا۔ سورہ مریمؑ
تلاوت فرمائی۔

۲۶۶

حضرت امام جعفر صادقؑ

انشاء اللہ نہیں کہا تو کام کے انجام پانے کی
امید کیسے ہوئی؟

۷۲

اصحاب کف کے بارے میں علی بن ابیہیم
کے ذریعہ حدیث۔

۷۸

نام اعمال پڑھ کر سب کچھ یاد آجائے گا
حضرت موسیٰؑ علم تشریفی میں حضرت خضرؑ
سے زیادہ عالم تھے۔

۱۷۳

زیر دیوار مینوں کا خزانہ سونا چاندی نہ تھا،
ایک تختی تھی۔

۱۷۵

ابن زرارہ سے مروی کشتی حضرت موسیٰؑ
پر آپ کی حدیث۔

۱۷۷، ۱۷۸

بلند آواز صدقہ کی مانند ہے، بشرطیکہ
غصہ میں نہ ہو۔

۱۹۳

فرمایا کہ بحالت روزہ اپنی زبان کو ہر گناہ
سے پاک رکھو، حسد و فساد نہ کرو۔

۲۵۳

مبارک کے معنی نفاع یعنی زیادہ نفع مند ہونا
اللہ قیامت کے دن اہل جنت والہ جہنم
کو ہمیشہ کے لیے اپنے مقامات پر رہنے کا
حکم فرمائے گا۔

۲۷۰

جو معبود انہوں نے بنائے تھے قیامت
میں ان کے مخالف ہوں گے، ان کی عبادت
سے بیزار ی کا اظہار کریں گے۔

۳۱۰

اولاد کی عمر کا شمار تو والدین بھی کرتے ہیں۔
اللہ کے شمار کرنے سے مراد سانسوں (نفس)
کی گنتی ہے۔

۳۱۲

رسولؐ پاک نے جناب امیرؑ سے فرمایا کہ دوزخ
ایسے افراد کو کہتے ہیں جو متقی ہوں، سوار یوں
پر سوار ہوں۔

۳۱۲

جو شخص امیر المؤمنینؑ اور ائمہ کی ولایت
کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ خدا کے نزدیک
عبد ہے۔

۳۱۴

زمین کا نقصان ہونا علماء کے فقدان کے
معنی میں ہے۔

۵۰۴

ابراہیم اس قول کے ذریعہ ان کے انکار کی
اصلاح چاہتے تھے۔ بخدا یہ کام تمہوں نے
کیا نہ ابراہیم نے جھوٹ بولا۔

۵۱۹

مومن فولاد سے زیادہ مستحکم ہے، فولاد آگ
میں گچھل جاتا ہے مگر.....

۵۲۷

امام دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ ہمدون باہمونا
یدعون الی النار۔

۵۳۱

داؤد و سلیمان کا فیصلہ داؤد کے وحی کی
تقرری کے لیے بطور آزمائش تھا۔

۵۳۹

مصیبت ایوب پر آپ کے بیان کا خلاصہ
”یشہدوا منافع لہم میں منافع کا لفظ

۵۴۶

دنیا و آخرت کے جملہ مفاد اپنے اندر لیے ہوئے ہے
جج کے ثقافتی پہلو پر اور اقتصادی پہلو پر

۶۳۱

آپ کی امدادیت۔
”ثقل یقضوا تقشہم سے اپنے زمانہ

۶۳۶، ۶۳۵

کے امام سے ملاقات مراد ہے۔
”والیطفوا بالبيت العتیق سے مراد

۶۴۰

طواف نسا ہے۔
حاجی قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتے ہیں

۶۴۲

دو وہ پی سکتے ہیں، مگر اس پر تشدد نہ کریں
قربانی کے جانور کو قبلہ رو کرنا یا قبلہ رو کر کے

۶۵۰

ذبح یا عمر کروا دینا عتے قربانی کی تلاوت کرو۔
۶۵۸

رسول پاک نماز کے آخر میں بلند آواز سے دعا
فرماتے، خداوند اعلیٰ کی محبت مومنوں کے
دلوں میں ڈال دے اور منافقوں کے دلوں
میں غفلت و سمیت بٹھا دے۔

۲۶۷

ظہر پیغمبر اکرم کا ایک نام ہے، ظہر طالب حق
’صا‘ ہادی الیہ۔

۲۳۰

اے موسیٰ جن چیزوں کی اُمید نہیں ان کی
اُمیدان سے زیادہ رکھو جن کے لیے اُمید ہو۔

۲۳۹

واردات عشق خدا پر آپ کی ایک حدیث
ہر شب مجھ ارواح رسول پاک و ائمہ طاہرین

۲۰۷

اور ہم عرش خدا کی طرف جاتے ہیں۔ ہماری
ارواح بدلوں کی طرف نہیں لوٹیں، مگر سنئے

۲۳۲

علم کے ساتھ۔
آیت من اعرض..... ضحکا سے مراد

۲۳۳

ولایت امیر المؤمنین سے اعراض کرتا ہے۔
طلوع وغروب آفتاب سے قبل ہر مسلمان کو

۲۴۲

لا الہ الا اللہ..... شیء قدیر ٹھہنا چاہیے
سورۃ انبیاء کا پڑھنے والا جنت کے باغوں میں

۲۵۰

تمام انبیاء کا رفیق و ہم نشین ہوگا۔
اللہ کی وحدانیت پر آپ کا مباحثہ، برہان

۲۵۶

تمایح اور برہان فرجہ۔
پانی کا ذائقہ وہی ہے جو حیات (زندگی)

۲۸۲، ۲۸۱

کا ذائقہ ہے۔
۲۹۰

حضرت خضر علیہ السلام

۱۴۶ حضرت موسیٰ کی حیرت انگیز داستان

حضرت خضر کا تعارف۔ نام بلیا، ابن ملک

۱۵۰ لقب خضر۔

ہندو میں سے ایک ہندو (مراد خضر)

تم صبر نہیں کر سکو گے، جس سے آگاہ نہ ہو اس

پر صبر کیسے کر سکتے ہو! کشتی میں سوراخ، لڑکے

کو قتل، دیوار کو سیدھا کر دیا۔

۱۶۱ تا ۱۵۴ کشتی تینوں کی تھی، مومن کا بچہ سرکش تھا، دیوار

کے نیچے تینوں کا خزانہ تھا۔

۱۶۸ تا ۱۶۲ میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے۔ اب آپ

میں اور مجھ میں جدائی ہے۔

۱۷۰، ۱۶۹

حضرت داؤد علیہ السلام

داؤد و سلیمان کو یاد کرو جب وہ فیصلہ کر

رہے تھے۔

۵۲۲، ۵۲۷ حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے

تسبیح کرتے تھے۔ ایک جائزہ اور نکات

۵۴۰

دقیانوس

۸۵، ۸۱، ۵۰ اصحاب کشف کا ہم عصر ظالم بادشاہ

ذوالقرنین یا کوروش

ہم عنقریب تمہیں ذوالقرنین کے بارے

میں بتائیں گے۔

۱۸۳ تا ۱۸۱ ہم نے قدرت و حکومت عطا فرمائی جس

سے اس نے استفادہ کیا۔

۱۸۴ جنہوں نے ظلم کیا ہم انہیں سزا دیں گے

۱۸۵ سورج کے مقام طلوع پر پہنچ کر دیکھا،

وہاں کے لوگ مفلس تھے۔

۱۸۶، ۱۸۵ پھر دو پہاڑوں تک پہنچا اور درہ میں

دیوار بنائی۔

۱۹۲ تا ۱۸۷ کیا یہ میرے رب کی رحمت ہے داستان

کے تربیتی نکات۔

۱۹۶ تا ۱۹۲ ذوالقرنین کون تھا؟ امن کی اہمیت یہ

دیوار کہاں ہے؟

۲۰۲ تا ۱۹۶

ذوالکفل

صابرین و صالحین میں سے تھے، ہم نے

انہیں داخل رحمت فرمایا۔

۵۴۹، ۵۴۸

ذوالنون

اور ذوالنون (پیش) کو یاد کرو، وہ خضر میں

اپنی قوم سے چلا گیا۔

۵۵۰

اسے پھیلنے نکلے یا تو پکارا، تو پاک ہے
میں ہی خطا وار تھا۔

۵۵۲

ربیع بن خلیم

اس نے "منافع لہم" میں منافع کا مفہوم
نام جعفر صادق سے دریافت کیا۔

۶۳۱

زکریا

آپ کی دعا، طرز دعا، تفصیل دعا
یعنی فرزند کی بشارت، قبولیت دعا پر
تعجب، تین راتیں بات ذکر سکو گے، قوم
کو اشارہ سے کہا کہ تسبیح خدا کرو۔

۲۳۱، ۲۳۰

اللہ کی طرف سے دلیل اولاد عرض کیا
نشان کیا ہے؟ فرمایا تین دن بات ذکر سکو گے
زکریا کو یاد کرو۔ میرے رب مجھے نہ چھوڑ،
تو بہترین وارث ہے، ہم نے دعا قبول کی
اور بیٹا عطا فرمایا۔

۲۳۵، ۲۳۴

سامی

میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی
تھی۔ میں نے جبریل کے آٹار کا کچھ حصہ اٹھالیا۔
سامی ایک فتنہ گر، چالاک اور خود خواہ
شخصیت۔

۴۱۱

حضرت سلمانؓ

مکہ کے صاحب ایمان متضعف

۲۰۲

حضرت سلیمان علیہ السلام

داؤد و سلیمان کو یاد کرو جب وہ فیصلہ کر
رہے تھے اور ہم گواہ تھے۔

۵۴۰، ۵۳۷

ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا
ہم ہر چیز سے آگاہ تھے۔

۵۴۳، ۵۴۱

سمیہؓ

مکہ کی صاحب ایمان اور متضعف خاتون

۲۰۲

حضرت شعیب علیہ السلام

ایک پیغمبر حضرت موسیٰ کے خسر

۳۲۹

شیطان

آدم کو سجدہ نہ کیا، کہا اے تو نے مٹی سے بنایا
اولاد آدم کو گمراہ کر دیا گا۔ وہ جہنم سے تھا
شیاطین کو سرپرست نہ بناؤ
کیا شیطان فرشتہ تھا؟
گمراہوں سے مدد قبول نہ کرنا امام حسینؑ
کا ایک واقعہ۔

۱۲۹، ۱۲۵

شیطان نے مشرکین کے اعمال کو ان کی نظر
میں زینت دی۔

۲۱۴

ہم نے شیاطین کو کافروں کی طرف بھیجا کر انہیں
شدت سے گمراہ کریں۔

۳۱۰

شیطان نے سجدہ نہ کیا، آخر آدم کو دوسرے
میں ڈالا، کہا کیا میں تجھے عمر جاوداں اور ملاقاتی

۵۲۹، ۵۲۵

ملک کی طرف رہنمائی کر دوں؟
ہم نے شیاطین کے ایک گروہ کو بھی سلیمان
کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہم انہیں سرکشی سے
باز رکھتے تھے۔

۵۴۱

عاص بن وائل

عاص بن وائل زکافر، کا ایک مسلمان مرد
کے ساتھ تمسخر۔

۲۹۴

عبداللہ ابن ربیع

قریش کا ایک نمائندہ جو مسلمانوں کو جہنم سے
نکالنے کے لیے نجاشی کے پاس گیا۔

۲۶۵

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ

بیان میں آخری چیز کے ساتھ "یا" اور "کہا جاتا ہے"
بدعوں کا رسول اکرمؐ کے پاس آنا، تفسیر فہمیت
پر غور ہونا، آزمائش کے وقت دین کو بڑا جلا کھانا

۶۰۶

"تفسیر" سے مراد تمام مناسک کو
بجھانا ہے۔

۶۴۰

"فعل الخیرات" سے مراد صلہ رحمی
اور مکارم اخلاق ہے۔

۷۱۸

حضرت علی ابن ابیطالبؓ

انسان جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن
ہوتے ہیں۔

۱۷۹

مالک اشتر کو لکھا کہ تیری نظر میں نیک و بد
ایک نہیں ہونا چاہیے۔

۱۹۲

صور چوکنے سے مراد قیامت ہے
یہودی و عیسائی حق پر تھے، پھر گمراہ ہو گئے

۲۰۶

خوارج بھی ایسے ہی ہیں۔

۲۱۳

آخر میں سے مراد ولایت جناب امیرؑ کے منکر
حضور پاکؐ کی حدیث۔ زقیہ کو پہلی غذا کھجور دو

۲۵۴

اچھی یا، نیک نامی جو اللہ کسی شخص کے لیے
لوگوں کے دل میں پیدا کرے، دولت و ثروت

۲۸۰

سے بہتر ہے۔
اگر میں اپنی تلوار دشمن کی ناک پر ماروں تب

۲۱۳

بھی مجھے دشمن دہلنے گا۔ دنیا کی سب نعمات
منافع کو دے دوں تو مجھے دوست نہ رکھے گا

۳۲۲

سینہ کی کشادگی ریسری و قیادت کا
دلیل ہے۔

۳۴۸

حضرت موسیٰ نے ہرگز اپنے لیے خوف نہیں کیا بلکہ یہ ڈر تھا کہ اس ہنگام سے لوگ چلے نہ جائیں اور جابل غالب نہ آجائیں۔

۳۸۲

امام حسنیٰ کے نام تجربہ و تاریخ کی اہمیت پر ایک خط۔

۴۲۰

وہ اپنی زندگی فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے، لیکن اس کا صاحب سرمایہ داروں کی طرح ہوگا۔

۴۴۳

”شتر“ اور ”غیر“ پر آپ کی حدیث۔

۴۹۷، ۴۹۶

تیسرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے رسول بھی تیری طرف آتے۔

۵۵۹

نیک اعمال میں جلدی کرو تاکہ اللہ کے گھر میں اس کے پڑوسی بنو۔

۵۶۸

مناسک حج دینی مقدس اسلام کی تقویت کا سبب ہیں۔

۶۳۵

حضرت علی ابن الحسین (امام چہارم)

بابا کا سر اسی طرح بدکار کو تحفہ میں بھیجا جیسے حضرت یحییٰ کا سر بنی اسرائیل کے بدکار کو بھیجا گیا تھا۔

۲۳۸

صوم سکوت (روزہ خاموشی) حرام ہے۔ یہ بات زمانہ کے اختلاف شرائط کے سبب اسلام سے پہلے کی ہے۔

۲۵۲

آیت ”وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا... سجدو“

بکیا کی ولادت کے وقت فرمایا کہ اس آیت سے مراد ہم اہلبیت ہیں۔

۲۸۸

حضرت علی ابن موسیٰ (امام ہشتم)

سب فرشتے معصوم ہیں، بہ لطف پروردگار کفر سے محفوظ ہیں۔

موسیٰ و خضرؑ میں ہر ایک اپنے علم میں دوسرے سے بڑھا ہوا تھا۔

ولادت، موت، ایست تین سخت مرحلوں میں اللہ نے حضرت یحییٰ کو سلامتی کی بشارت دی۔

۲۲۲

۶۳۶

حج کے اقتصادی پہلو پر آپ کی حدیث اللہ کی مخلوق اور بندوں میں ہم اللہ کے نمائندہ گواہ اور نشانیاں ہیں۔

۷۲۱

علی ابن اسباط (راوی)

امام ہواؤ نے فرمایا کہ مسئلہ امامت بھی مسئلہ نبوت کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یحییٰ کو پہچن میں فرمان نبوت اور عقل و دانش عطا فرمائی۔

۲۲۳

حضرت عمار ابن یاسرؓ

مکر کے ایک صاحب ایمان مستضعف۔

۳۰۴

عمر و ابن عاص

قریش کا نمائندہ جو مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے نجاشی کے پاس بھیجا گیا۔

۲۶۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھا جو مریم کی طرف القاد ہوا یس اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی اور برکتوں والا بنایا، نماز پڑھنے

۲۲۰

زکوٰۃ دینے کی وصیت کی، ماں کے پیلے نیک بنایا، جبار و شقی نہیں بنایا، جبار و شقی نہیں بنایا، مجھ پر اللہ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جب مړول گا اور

۲۲۰

جب مبعوث ہوں گا۔

۲۵۸، ۲۵۵

یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ حق بات سہیں وہ شک کرتے تھے۔

۲۶۲، ۲۶۱

اب بھی اسے خدا کا بیٹا خیال کرتے ہیں

۲۱۸

فرشتے

ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدو کرو، سب نے سجدہ کیا۔

۱۳۰، ۱۲۹

۴۳۵، ۴۳۴

وہ اللہ کے محترم و مکرم بندے ہیں۔ مقربان (فرشتے) بازگاہ الہی میں اس کی عبادت پر تکتے نہیں کرتے، نہ ٹھکتے ہیں۔

۴۷۸، ۴۷۷

فرشتے اللہ کی اولاد نہیں، اس کے مکرم بندے ہیں، بات کرنے میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے اللہ ان کے موجودہ اور آئندہ اعمال کو جانتا ہے۔

۴۸۵، ۴۸۴

فرشتے زمینین کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

۵۶۴

فرعون

فرعون نے کہا، اے موسیٰ مجھے گمان ہے کہ تو پاگل ہے۔ فرعون نے ان سب کی بیعت کئی کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے اسے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا۔

۲۰۲

۳۶۷، ۳۶۸

اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے اپنے جادو کے ذریعہ ہیں یہاں سے نکالنے آیا ہے، ہم بھی جادو لائیں گے

وقت مقرر کر لے۔ یہ دونوں جادو گرو ہیں تم دو سائل مہیا کرو، کامیابی اس کی ہے جو برتری ثابت کرے۔

۴۷۵، ۴۷۴

میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے، یہی تمہارا استا ہے یس تمہارے مخالف بات تھاپاؤں کاٹ کر کھجور پر

۳۸۶، ۳۸۵

سولی دول گا۔

فرعون نے لشکر سمیت موسیٰ والوں کا تعاقب کیا اور دریا میں ڈوب مرا۔

۳۹۵، ۳۹۲

قسطنطین

شہنشاہ روم جس کے حضرت عیسیٰ کی حیثیت پر بحث کے لیے دو ہزار سے زائد مسیحی عمار کا اجتماع بلایا۔

۲۶۹

کافر

کفر کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے لوگ، کمزور (زبانی کلامی) ایمان، منفعت پر غور، آزمائش میں ٹوگر دان۔

۶۰۸، ۶۰۴

حضرت لوط علیہ السلام

ہم نے ابراہیم اور لوط کو بابرکت سرزمین شام کی طرف نجات دی۔

۵۲۸

لوط کو یاد کرو جسے ہم نے حکمت اور علم دیئے گندے اور فاسق لوگوں سے نجات بخشی۔ ہم نے اسے داخل رحمت کیا۔ وہ صالحین سے تھا۔

۵۲۲، ۵۲۳

مالک اشتر

جناب امیر کے ایک خط کا اقتباس

۱۹۳

÷

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کیا لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان دے دو گے۔

۳۹۰، ۳۸

اجابت دہا کے لیے اپنی غذا کو پاک رکھو صبح و شام اللہ کو بکارتے والوں کے ساتھ رہو، مکبروں کا دباؤ قبول نہ کرو۔

۹۵، ۹۴، ۹۲

تمہارے ساتھ جینا، تمہارے ساتھ مرننا اچھا ہے۔

۹۲

تیری ذمہ داری صرف بشارت و انذار ہے اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم سے زیادہ عالم

۱۳۹

مجمع البحرین میں ہے۔

۱۷۴

خضر موسیٰ کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں قطروہ سمندر کی مثال ہے۔

۲۰۵

قیامت میں کچھ موٹے تازے لوگوں کا دن مچھر کے پر کے برابر ہوگا۔

۲۱۵

حبیب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا تقاضا کرو

۲۱۶

نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں خلوص کامل سے انجام شدہ عمل ہی مقبول الہی ہے۔

۲۲۴

فرمایا کہ زچہ کو پہلی غذا تازہ کھجور دینا چاہیے لفظ ہارون کی بہن پر عیسائیوں کا

۲۲۵

اعتراض اور آپ کا جواب

۲۵۷، ۲۵۸

تین مرتبہ فرمایا اپنی ماں سے نیکی کرو، جو بھی مرتبہ فرمایا آپ سے۔

۲۶۰

ہم نے قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ بشارت و نذرات انجام دے۔

۳۲۱

یا علیؑ! کہو کہ میرے لیے اپنے یہاں ایک عمدہ قرار دے..... اللہ آپ کی محبت

۲۶۱، ۲۶۰

لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اس عجیب و غریب کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں علیؑ کی محبت نہ ہو۔ (صواعق)

۳۲۲

یا علیؑ! کوئی مومن تجھ سے دشمنی اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہ کرے گا۔

۳۲۲

”واللہ الہی کون ہیں“ کے جواب میں فرمایا اخلاق حسنا اور عقل سلیم کے مالک۔

۳۲۳، ۳۲۴

جس دن کسی علم کا مجھ میں اضافہ نہ ہو اور میں اللہ کے قریب نہ ہوں وہ دن مجھے مبارک نہ ہو۔

۳۲۳

سب سے زیادہ صاحب علم وہ ہے جو لوگوں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ نہ کرے۔

۳۲۴

سب سے زیادہ فاضل وہ ہے جو تعمیرات عالم سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔

۳۲۸

میری بعثت اور قیامت (اشارہ کر کے) ان دو انگلیوں کی طرح ملی ہوئی ہیں۔

۳۴۰، ۳۵۹

اے رسولؐ! تجھ سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی، اگر تو وفات پا جائے تو کیا وہ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔

۳۹۵، ۳۹۲

جہاد کے مقابلہ میں مال کی خدمت کو مقدم فرمایا اُم سلمہؓ سے فرمایا عورتیں بھی بہت سے اعزاز رکھتی ہیں۔ زمانہ عمل، وضع عمل اور رضاعت

۲۶۰

کی بے شمار فضیلتیں۔

۲۶۱، ۲۶۰

جو شخص بات کرنے والے کی بات تو تجھ سے سنے اس نے گویا پرستش کی۔

۲۶۲

جنیتوں کو تحفے اور ہبے الیہ اوقات میں عطا ہونگے جن میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔

۲۶۳

ہر شخص کا ایک مکان جنت میں اور ایک جہنم میں ہوتا ہے۔ کافر جہنم میں مومنوں کے مکان کے مالک اور مومن جنت میں

۲۶۴

کافروں کے مکان کے وارث بن جائینگے

۲۶۴

سب انسان جہنم میں داخل ہوں گے، مگر مومن جہنم کی اذیت سے محفوظ رہیں گے۔

۲۶۵

روز قیامت آگ مومن سے کھے گی، مجھ سے جلدی گزر جا۔

۳۰۱

سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کے مطابق باہر نکلیں گے، بعض کو نعتی بجلی کی طرح وغیرہ.....

۳۰۲

مسلمان کو موت سے پہلے طویل وصیت کی تلقین فرمائی۔

۳۱۵، ۳۱۴

مؤمنین و امیر المؤمنین کی محبت اور مومنوں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے پر طویل بحث

۳۲۱

تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہے جو خداؤں کے بارے میں بات کرتا ہے۔

۳۹۷

سابقہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا تھا، لیکن وہ تمہیں آخر کار انہیں ہی دامن گیر ہوا، لہذا تم رنجیدہ نہ ہو۔

۵۰۱

کہہ دو رات یادوں میں عذابِ خدا سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟

۵۰۲

وہاں قبول ہونے کے لیے اللہ کو کس طرح پکارا جائے؟ (حضرت یونسؑ کی دعا ہے)

۵۵۲

اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس کو طول دے گا اور میرے خاندان

سے ایک مرد صالح کو مبعوث فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے

۵۷۴

کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا

۵۷۹

مسلمانو! تم اہل بہشت کا ایک چوتھائی، ایک تہائی دو تہائی ہو گے۔

۵۸۹

جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔

۶۴۲

سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ کی حقیقت یہاں ہے۔

۶۴۹

”ارکبھا ویلک“ افسوس تیری حالت پر! اس اونٹ پر سوار ہو جا۔

۶۵۰، ۶۲۹

اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں۔

پہلے ہی قوم نوح و عاد و ثمود و اصحابِ مدین

۶۷۰

اور فرعون نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔

۶۷۶

بدترین و شدید اندھا پن دل کا اندھا پن ہے

۶۷۶

جب اللہ کسی بندہ کی بھلائی کا ارادہ فرماتا

۶۷۷

ہے تو اس کا دل اور آنکھیں روشن کر دیتا ہے

۶۷۷

فرما دیکھو کہ میں تمہارے لیے ایک واضح

۶۸۰

ڈرائے والا ہوں۔

۶۸۰

تا کہ (محمدؐ) پیغمبر پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر

۷۱۶، ۷۱۵

حضرت امام محمد باقرؑ (امامِ پنجم)

موسیٰؑ کی ولادت، مال کا غم، دایہ کی مہربانی

۳۹۱

”شہرِ اہمدی“ سے ہم اہل بیتؑ کی

۳۹۹

ولایت کی ہدایت مراد ہے۔

۳۹۹

روزانہ کی نافلہ نمازیں مستحب ہیں، واجب

۳۹۹

نہیں، جو شخص ترک کرے اس نے نصیحت

۳۴۰

کی۔ نیک کام کو جاری رکھنا چاہیے۔

۳۴۰

وہ کوئی کام انجام نہیں دیتا مگر اس میں نکتہ

۳۸۲

ہوتی ہے اور وہ بالکل صحیح و درست ہوتا ہے۔

۳۸۲

داؤد و سلیمانؑ کے فیصلے پر آپؐ اور امام جعفر صادقؑ

۳۸۲

کی ایک روایت! وہ صالح بندے جن کی حکومت

۵۷۲

کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا وہ آخری زمانہ

۵۷۲

میں مدئی کے انصار و اصحاب ہیں۔

جس نے ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کیا

وہ ظالم و متکبر ہے، اسے پشیم کرو۔ حاضر کیا

۵۱۸ تا ۵۱۵

تو یہ گت بنائی۔

۵۲۳، ۵۲۲

اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام

میں تلاش جاری رکھوں گا، دنیاؤں کے سنگم پر پھیل نکل جاؤں گا۔

۱۲۵

جو علم آپؑ کو عطا ہوا ہے مجھے سکھا دیجیے

۱۵۱

حضرت موسیٰؑ حضرت خضرؑ کی ملاقات کو

۱۷۴

کیوں گئے؟

۲۸۱

موسیٰؑ کو یاد کرو۔ وہ مخلص اور بلند مرتبہ پیغمبر تھا

۲۸۱

کیا موسیٰؑ کی خبر تم تک پہنچی جب اُسے

۳۳۴

اگ نظر آئی۔ ایک چنگاری لے آؤں،

۳۳۶

راستہ معلوم کروں۔ میں تیرا رب ہوں۔

۳۳۶

ہوئے آثار دو، یہ وادی مقدس طویٰ ہے

۳۳۶

میں نے تمہیں رسالت کے لیے چن لیا ہے

۳۳۶

وہی کو سنو، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی

۳۳۶

خدا نہیں۔

۳۳۶

دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، سہارا

۳۳۶

لیتا ہوں، چپے جھاڑتا ہوں۔ چھینک دو۔

۳۳۶

سانپ بن گیا، پکڑ لو۔ ہاتھ بے عیب

۳۳۶

ہو گیا۔

۳۳۶

فرمایا حج کی تکمیل اپنے امام کی ملاقات پر ہوتی ہے

۶۳۱

یہ آیت اول تا آخر امام آغا زماں کے انصار

۶۶۹، ۶۶۸

اور جانثاروں کے بارے میں ہے۔

۶۶۹، ۶۶۸

حضرت مریم علیہا السلام

قرآن میں مریمؑ کا واقعہ یاد کرو، وہ اپنوں سے الگ

مشرقی جانب ٹھہر گئی، درمیان میں پردہ، روح

انسانی شکل میں، مریمؑ کا خوف سے پناہ مانگنا،

بیٹے کی خوشخبری، تعجب، کہا تیرے رب پر یہ

آسان ہے اور یہ فیصلہ شدہ امر ہے۔

۲۴۲

حضرت مریمؑ کی مشکلات میں تربیت تاکہ فرائض

۲۴۲

مادری بجالانے پر آمادہ ہوں۔

۲۴۲

حیاتی کولے کر قوم کی طرف آنا، الزام، مریمؑ

۲۵۵

کا اشارہ، بچنے کیونکر بات کریں۔

۲۵۵

یاد کرو پاک خاتون کو، ہم نے اس کے اندر

۵۵۷، ۵۵۵

انہی روح میں سے چھوٹکا۔ اُسے اور اس

۵۵۷، ۵۵۵

کے بیٹے کو عظیم نشانی قرار دیا۔

۵۵۷، ۵۵۵

مشرکین و مبت پرست

کیا انہوں نے ایسے خدا بنائے ہیں جو پیدا کریں،

۳۷۸

زندگی دیں اور انہیں دنیا میں پھیلائیں؟

۳۷۸

وہ خدا لے رحمن کے منکر ہیں، اگر وہ جان لیتے کہ

۳۷۸

آگ کے شعلوں کو چہرہ اور پیشوں سے دُور

۳۷۸

نہ کر سکیں گے تو قیامت کیلئے جلدی نہ کرتے

۳۷۸، ۳۹۷

فرعون کے پاس جاؤ، سیدہ کشادہ اور کام
آسان، زبان کو طاقت، لہر کو مضبوط کر دے،
ہارون کو وزیر بنا دے، فرمایا سب کچھ دیا۔
پہلے بھی تم پر احسان کیا، تمہاری مال پر وحی
کی، صندوق دریا میں ڈالا، پھر ماں سے
ملا دیا، قطعی کو تم کی کیا تحفظ کی اور اپنے
لیے تمہاری پرورش کی۔

۳۵۱ تا ۳۷۶

۳۶۰ تا ۳۵۳

دونوں فرعون کے پاس جاؤ، نرمی سے بات
کرو۔ ڈرہے وہ زیادتی کرے گا۔ نہیں
میں ساتھ ہوں۔ کون بنی اسرائیل کو ہمارے
ساتھ بھیج دے۔ جو آیات خدا کو بھٹلائے
گا، اس پر عذاب ہوگا۔

۳۶۵ تا ۳۶۱

ہمارا دبت وہ ہے جس نے ہر موجود کو اس کی
ضروریات مہیا کیں، وہ بھول نہیں، اس
نے تمہارے آرام کے لیے زمین بنائی، پانی
برسایا، باغات لگائے تاکہ تم اور تمہارے
جانور کھاؤ پیو، ہمارا وعدہ روزِ عید ہوا۔
پہلے تم ہی پھینکو۔ لاشیاں اور رسیاں
دوڑتی نظر آئیں۔ تم ہی کامیاب ہو گے۔

۳۷۵، ۳۷۴

۳۸۰

حصارِ یمن پر ڈال دو، پھر دیکھو۔
میرے بندوں کو راتوں رات لے جا،
دیا پار کر لے۔

۳۹۴، ۳۹۳

تم اپنی قوم سے پہلے طور پر کیوں آگئے؟ وہ پیچھے آ رہے

ہیں، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ موسیٰ
واپس آئے۔ کیا تمہارے رب نے اچھا
وعدہ نہیں کیا تھا؟ تم خدا کے غضب کے
انتظار میں رہو۔

۴۰۱، ۴۰۰

۴۱۱

سامری اٹھنے پر کام کیوں کیا؟
ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان، نور اور
پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ عطا فرمایا

۵۱۰، ۵۰۸

حضرت امام موسیٰ کاظم (امام ہفتم)

۶۲۳

ایام حج میں پندرہ نازدوں کی تکبیریں
جس کو تمہیں سے استفادہ کرنے والا کوئی نہ ہو
اس امام رہبر کی مانند ہے جو سکوت میں ہو۔

۶۷۲

مؤمن

مومنین کو جنت کے شاداب باغوں میں
داخل کیا جائے گا اور انہیں پاکیزہ باتوں
کی رہنمائی کی جائے گی۔

۶۲۲، ۶۲۱

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے
ان کے لیے مغفرت اور اچھا رزق ہے

۶۸۰

نضر بن حارث

۳۰۴

مکہ کا ایک دولت مند

نکسن

ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کی آرزو رکھتے
ہیں، لیکن ہرگز خوش نہیں ہوتے۔

۲۴۴، ۲۴۳

نمرود

حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان معرکہ
آگ سے حضرت ابراہیم کی معجزانہ نجات نے
نمرود اور اس کے ارکان کو لرزہ برآمد کر دیا۔

۵۲۷

۵۲۸

حضرت نوح علیہ السلام

یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے نوح
کی کشتی میں سوار کرایا۔

۲۸۶، ۲۸۵

حضرت نوح نے ابراہیم و لوط سے بھی پہلے
اپنے رب کو پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول
فرمائی، مدد کی، نجات دی اور ان کی قوم کو
غرق کر دیا۔

۵۲۴

ولید بن مغیرہ

ایک بڑی کوریزہ ریزہ کر کے بکھیر رہا تھا کہ
کیا اس حالت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہونگے؟

۲۹۷، ۲۹۶

حضرت ہاجرہ علیہا السلام

مناسک حج حضرت ہاجرہ کے نظریات، کردار
اور راہِ خدا میں قربانی کو حجاج کے اذان پر
نقش کرتے رہتے ہیں۔

۲۷۵

حضرت ہارون علیہ السلام

صالحیت و پاکیزگی میں ضرب المثل ہو گئے تھے۔
کسی مرد و عورت کو پاکیزگی کے سبب، ہارون
کا بھائی یا بہن کہا جاتا تھا۔

۲۵۶

ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو اس کا بھائی
ہارون بنی بنیاد۔

۲۸۱

ہارون نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ تمہاری آزمائش
ہے، تمہارا رب خدا نے رحمت سے میری پیروی
اور میرے فرمان کی اطاعت کرو۔

۴۰۱

ہارون بارہ ہزار مومنین کے ساتھ گمراہ بنی اسرائیل
سے الگ ہو گئے۔

۴۰۶

اسے ہارون تم نے بنی اسرائیل کو گمراہ ہوتے
دیکھا تو میری پیروی کیوں نہ کی؟ کیا میرے
حکم کی نافرمانی کی ہے؟ میری ڈانٹ سے نہ ڈرنا
مجھے ڈر تھا تم یہ نہ کہو کہ بنی اسرائیل میں
تفرقہ ڈال دیا۔

۴۱۳ تا ۴۱۱

ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان، نور اور
پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ
عطا فرمایا۔

۵۱۰، ۵۰۸

ہشام بن حکم

امام جعفر صادق نے حج کے اقتصادی پہلو پر
ہشام سے واضح مقاصد بیان فرمائے۔ ۲۷۷، ۲۷۸

حضرت یحییٰ علیہ السلام

عشق الہی میں سرشار پیغمبر، بعض صفات حضرت
عیسیٰ کی مانند، امام حسین علیہ السلام سے شابہت ۲۳۸، ۲۳۹
حضرت یحییٰ کے فضائل، آیات ۱۲ تا ۱۵، کتاب
یحییٰ کا ذکر۔ ۲۳۸، ۲۳۹

حضرت یحییٰ کی شہادت اور آپ کے سر کا ایک
بیکار عورت کی خاطر بطور تحفہ بھیجا۔ ۲۳۳

ہم نے اسے (ذکر کیا کہ) یحییٰ سا بیٹا عطا فرمایا ۵۵۵، ۵۵۶

حضرت یعقوب علیہ السلام

ہم نے ابراہیم کو یعقوب سا پوتا عطا فرمایا ۲۸۰، ۲۷۹
۵۲۹، ۵۲۸
وہ انبیاء ابراہیم و یعقوب کی ذریت سے تھے ۲۸۶، ۲۸۵

یوشع بن لاوی

تیسری صدی عیسوی میں تلمود کے مفسر ۱۷۱

حضرت یوشع بن نون

بنی اسرائیل کے شجاع، رشید اور با ایمان جواں مرو ۱۳۷

علماء و دانشور

ابن خرداد بہ۔ مؤرخ (المساک و المالک) ۸۶
ابن ماجہ۔ مؤرخ ۳۶
ابو الفتح رازی ۱۶۱
ابو الکلام آزاد۔ عالم ۱۹۷
ابوریحان بیرونی ۱۹۷، ۸۶
ابوالقاسم حاکم چکانی۔ محدث ۳۹۹
اصبغ ابن نباتہ (راوی حدیث) ۲۱۲، ۲۰۵
اصمعی (صاحب تاریخ عرب قبل از اسلام) ۱۹۶
اکوسی۔ مفسر ۶۲۱، ۶۱۹، ۳۹۹، ۴۵۳
الیکسس کارل۔ مصنف "انسان موجود ناشناختہ" ۲۶۱
بحرانی۔ محدث ۳۵۳
یوعلی سینا۔ مصنف "الشفاء" ۱۹۶
ذوالقرنین۔ عالم و بادشاہ ۱۸۸، ۱۷۰
رابرت نیلسن۔ سائنسدان ۸۹
راغب۔ مصنف "مفردات" ۱۵۶، ۱۳۸، ۹۶، ۶۸
۱۳۶۰، ۳۳۰، ۳۰۳، ۲۳۵، ۱۹۰
۵۶۹، ۵۵۹، ۵۱۰، ۵۰۵، ۲۸۷
۶۵۳، ۶۳۱، ۶۲۰، ۵۹۶
ندارہ، فقیہ، محدث ۱۷۷
ژاک۔ قصہ اصحاب کعب کا پہلا عیسائی مصنف ۸۶

میں رسول پاک کی احادیث جمع کی ہیں۔ ۳۲۲

کُتبِ آسمانی

انجیل

روائے یوحنا ۲۰۳
اس (خدا) نے مجھے آسانی کتاب عطا فرمائی ۲۵۵

تورات

کتاب اشعیا ۲۰۰
کتاب دانیال ۱۹۹
تورات حزقیل ۲۰۳
سفر خروج ۳۲۶

زبور

ہم نے ذکر (تورات) کے بعد زبور میں لکھ
دیا ہے کہ زمین صالح بندوں کے اختیار میں ہوگی ۵۷۱، ۵۷۰

قرآن حکیم

ہم نے قرآن میں مثالیں اور نمونے پیش کیے
لوگوں نے انکار ہی کیا۔ ۱۳۷
تعلیم و تربیت کے لیے ہی تیس سال تک
مناسب وقتوں میں نازل ہوا۔ ۱۱۷

سیوطی، صاحب درختور ۶۱۹، ۳۵۲
شعرانی۔ سامنی میں سفر حج کی صعوبت کو بیان کیا ۶۳۱
طباطبائی۔ علامہ، صاحب تفسیر المیزان ۱۲۶، ۱۹۱
طبری۔ صاحب تفسیر مجمع البیان ۶۱۹، ۵۴۱، ۳۹۹، ۳۵۲
طبری ۷۱۹، ۶۱۹، ۶۰۸
طوسی ۶۰۸
عبداللہ ابن عباسؓ۔ محدث و فقیہ ۹۰، ۷۱
علی ابن ابراہیم قمی۔ راوی حدیث ۶۲۲، ۷۸
فخرالتین رازی۔ مفسر ۶۱۹، ۶۰۸، ۱۹۰، ۷۱
فراہک آلن۔ فرس کا استاد ۴۹۲
فیض کاشانی۔ مفسر ۱۹۰
قرطبی۔ مفسر ۷۱
کرسی مورسین۔ شاہیوں کے خواص، رفتار
اور فضا کے قشر کی معلومات
مہیا کیں۔ ۳۹۳، ۳۹۴
گوگوریوس۔ مترجم ۸۶
ہرودوت۔ یونانی مؤرخ ۲۰۰
یاسری۔ عالم ربانی ۳۲۶
یا قوت حموی۔ صاحب مجمع البلدان ۸۶
نوح، زمخشری، ہوزی، کبھی، شافعی، قرطبی، طبری،
یشاپوری، ابن صباغ مالکی، سیوطی، طیشمی، اکوسی، ثعلبی،
برادرین عاذب نے اپنی کُتب و تفاسیر میں زمین کے
دول میں محبت حضرت علیؓ، آیت ۹۶ سورہ مریم کے ذیل

اللہ کی حمد۔ اپنے بندہ پر کتاب نازل فرمائی
جس میں کجی نہیں۔

۳۴، ۳۲
۳۷، ۳۵

کتاب جو دوسری کتب کی نگہبان ہے

۳۵، ۳۴، ۳۲

قرآن کو اس کے تازہ نزول کے سبب

حدیث کہا ہے۔

۳۹

قرآن کا مرکز 'لطف' ہے۔ 'والیتلطف'

قرآن کا عین وسط ہے۔

۷۲

حروف مقطعات 'ک' حایا ع' ص' کے مفہیم

۲۳۰

اس کتاب میں مریح کا ذکر کرو

۲۴۵

قرآن کا حسن بیان اور ولادت عیسیٰ

۲۵۸

اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو

۲۷۲، ۲۷۱

اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو

۲۸۱، ۲۸۰

اس کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو

۲۸۴، ۲۸۳

اس کتاب میں ادریس کو یاد کرو

۲۸۵

ہم نے قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا

۲۸۵

ہے تاکہ متقیوں کو بشارت دے اور ظالموں

۲۸۵

کو ڈرائے۔

۳۲۱، ۳۱۹

قرآن اس لیے نہیں آنا کہ خود کو مشقت

۳۲۱، ۳۱۹

میں ڈال دے۔

۳۳۱ تا ۳۲۸

اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب

۳۳۱ تا ۳۲۸

میں محفوظ ہے۔

۳۷۱، ۳۶۸

ہم نے تمہیں قرآن عطا فرمایا جس کے اس سے

۳۷۱، ۳۶۸

منہ پیرا وہ قیامت میں جواب دہ ہوگا۔

۴۱۹

ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں

۴۶۷، ۴۶۶

تمہاری ہدایت کا وسیلہ موجود ہے

۴۶۷، ۴۶۶

یہ ایک مبارک ذکر ہے

۵۱۰

کفار ہمیشہ قرآن کے بارے میں شک میں

۵۱۰

رہیں گے۔

۶۹۰

اللہ نے پہلی کتب اور اس کتاب میں

۶۹۰

تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔

۷۱۶، ۷۱۵

کتب تفسیر و تاریخ و سیر

احتمال طبری

۴۱۴

احقاق الحق

۳۲۲

اصول کافی

۲۸۸، ۲۸۳، ۲۸۰، ۱۷۵، ۱۷۰

اعلام القرآن

۵۴۳، ۲۳۸، ۱۷۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴

الانوار الباقیہ

۱۹۷، ۸۶

الشفاء (دو علی سینا)

۱۹۶

المہاک والمہاک

۸۶

انسان موجود ناشائستہ (لیکس کارل)

۲۶۱

اولین دانش گاہ و آخرین پیغمبر

۲۵۵، ۲۵۴

بہار الانوار

۶۳۷، ۶۳۳، ۶۳۳

تفسیر اسباب النزول

۶۱۹

تفسیر البیان

۶۲۹

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

تفسیر المیزان

۲۴۰، ۲۳۳، ۱۸۶، ۱۸۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱

راؤ آفریش انسان

۴۹۴

سفینۃ البحار

۵۲۷، ۴۳۸، ۳۳۰، ۲۷۸، ۲۲۵، ۱۹۴

سیرت ابن ہشام

۴۶۷

غایت المرام

۳۵۳

فرہنگ نامہ مادہ زمستان خوانی

۸۸

قاموس اللغات

۶۴۰، ۵۷۰

قصص القرآن

۵۴۳

کامل ابن اثیر

۵۴۹، ۵۲۷، ۵۲۳، ۱۹۶

کنز العرفان

۶۴۲، ۶۴۰، ۶۲۶

"لائف" اور "سکوائر" انسانی جسم کو منہد

۹۰

کسے پر کتب سائنس

۸۶

معجم البلدان

۱۷۸

معجم رجال الحديث

۴۴۴

سمائے ہستی

۱۹۰، ۱۵۶، ۱۴۸، ۹۶، ۶۸

مفردات راغب

۵۰۵، ۴۸۷، ۳۹۰، ۳۳۰، ۳۰۴

من لا یحضر الفقیہ

۶۴۰، ۵۹۶، ۵۷۰، ۵۵۹، ۵۱۰

نور الابصار

۶۵۳، ۶۴۱

نقشب الاثر

۵۷۴

من لا یحضر الفقیہ

۵۳۹، ۲۵۴

نور الابصار

۵۷۴

نیج البلاغہ

۳۳۳، ۳۲۲، ۲۸۳، ۱۹۳، ۱۷۹، ۱۴۲، ۱۳۴

نقشب الاثر

۵۵۹، ۴۷۴، ۴۲۰، ۳۸۲، ۳۶۳، ۳۴۸

۶۲۷، ۶۳۵، ۵۶۸

رسائل الشیعہ

۶۱۳، ۲۶۱، ۲۵۸، ۲۵۳، ۷۲، ۴۱

۶۴۲، ۶۴۱، ۶۳۸، ۶۳۷، ۶۳۵

لغات قرآن

(۱)

اثر: نشانی یا علامت باقی

۳۹

احداث: میں خوبات شروع کروں گا

۱۹۰

احلام: علم کی جمع (بروزن ہم) خواب، رویا

۴۶۲

احبط: تباہ کن، گھیر لینے والا عذاب

۱۱۱

آخفی: دل میں رکھی جانے والی نیت

۳۳۲

اذا (بروزن ضد) گریہ آواز، تجربے اور

۳۱۶

دشت تاک کام۔

۹۷

اذقان: ذقن کی جمع، شعوری

۶۲۹

اذن: مادہ، اذان، بلاوا

۵۸۰

اذنت: مادہ، اذان، ہدایت کے ساتھ

۹۷

خبردار کرنا۔

۲۳۱

ارائک: اریکہ کی جمع، تخت

۶۰۰

ارث: تملیک و تشریحات ارث

۳۱۱

ارذل العصر: گھنیا و ناپسندیدہ زمانہ

۳۱۱

ازا: دیگ کا جوش مارنا

۳۵۰

ازد: مادہ، ازا، لباس، کمر کا پٹکا، کمر

۳۵۰

قوت، قدرت

۳۵۰

ازواجاً، مادہ، زوج، نباتات مختلف اصناف

۳۷۳

نرو مادہ۔

اساورہ: اسورہ (بروزن مشورہ) کی جمع،

۴۲۱، ۹۷

کنگن: سوار کی جمع فارسی کے

۳۶۰

شہسوار سے متعلق۔

۴۶۲

اصطناع: مادہ، صنم، اصلاح کرنا، مکمل کرنا

۴۳۹

اضغاث: جمع، ضغث، کی، خشک لکڑی یا

۴۳۸

گھاس کے گٹھے۔

۴۳۸

افصح: فہیدہ و رسا گفتگو کرنے والا

۴۳۸

اکاد: ارید کے معنی میں، میں چاہتا ہوں

۱۴۳

اکتہ: کنان (بروزن زبان) کی جمع، پردہ

۵۱۴

اکیڈن: مادہ، کید، پوشیدہ منصوبہ خفیہ

۳۰۶

چارہ جوئی۔

۱۵۷

الساعة: قیامت

۱۵۷

اُمت: ایسا گروہ جس کی مشترک جنت اسے

۵۵۹

مستند رکھے۔

۱۵۷

امور: (بروزن ضمیر) حیرت انگیز ناپسندیدہ کام

۳۳۵

امکثو: مادہ، مکث، مختصر توقف

۴۶

اوسی: مادہ، ناد، جانے امن

۳۳۲

اوجس: مادہ، ابجاس، وحش (بروزن حس)

۴۴۳

پوشیدہ آواز، اندرونی احساس۔

۳۸۳

اھش: مادہ، اھش، پتے بھانڈا

۳۸۳

(ب)

باخع: مادہ، باخع، (بروزن نخل) شدت

۴۵۷

نم سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔

۴۵۷

بدن: بدنہ کی جمع۔ مٹے تازے کوٹھ

۲۵۸

بتر: نیکو کار

۲۵۸

بکتیا: باکی گریہ کرنے والا

۲۵۸

بوا: مادہ، بوا، عمارت کیلئے جگہ تیار کرنا

۲۵۸

(ت)

قابوت: لکڑی کا صندوق، صندوق جنازہ

۱۹۱

قادیل: مادہ، اول، (بروزن قول) لوٹانا،

۱۹۱

اپس دینا۔

۱۹۱

تبع: یمن کے بادشاہوں کا لقب، جمع، تباہ

۱۹۱

تخطفہ: خطفہ، خطفہ (بروزن عطف)

۶۴۷

تجھٹ کر پڑنا۔

۱۹۶

تذروہ: مادہ، ذرو، منتشر کرنا، بکھیرنا

۳۴۳

تسلی: مادہ، تسلی، تسلی سے چلنا، دوڑنا

۳۴۷، ۳۳۰

تسقی: تسقی، شقاوت، تکلیف، دکھ

۳۴۷، ۳۳۰

تضیی: مادہ، تضیی، سورج کا چمکنا، شدید گرمی

۵۶۰، ۵۵۹

تقطعوا: مادہ، قطع، ٹکڑے کرنا، تقسیم کرنا

۵۶۰، ۵۵۹

تلقف: مادہ، لقف، (بروزن وقف)

۳۸۳

نگنا، اچک لینا۔

۳۸۳

تمثل، مادہ، مثول، کسی کے سامنے کھڑا ہونا،

کسی اور کی شکل ظاہر ہونا، دارالندہ

۲۴۸ میں شیطان کا بزرگ صورت میں آنا

۳۱۲ تمہید، مادہ، میدان، نمودار، جھگڑنے والے

۳۷۷ قول، روگردانی، اعتراض، ناراضی

(ث)

۳۳۲ ثری، مطلوب مٹی، تشیر زمین سے نیچے کا حصہ

(ج)

۲۵۸ جبار، غیض، غضب میں لوگوں کو مارنے والا

جثیا، جثی، جاتی کی جمع۔ ناتوانی یا ذلت

کے سبب گھٹنوں بل بیٹھا ہوا۔ گروہ

۲۹۹، ۲۹۸ دو گروہ۔ انہو

۱۳۸ جدل، مقابل پر غلبہ پانے کے لیے گفتگو

۲۵۰ جذع، درخت کا تنہا

جھیم، مادہ، جم، (بروزن شر) آگ کا شدت

۶۸۲ سے بھڑکنا۔

جیوب، اجیب، (بروزن غیب) کی جمع،

۵۹۲ گرمیاں، سید کا اوپر کا حصہ

(ح)

حدب، (بروزن ادب) پستیوں کے درمیان بلندی ۵۶۲

حسان، (بروزن لقمان) مادہ، حساب، مٹل ۱۰۸

۵۶۷ حسیس، مخصوص آواز

۵۶۵ حصب، ایندھن، تنور میں ڈالنا

حضور، مادہ، حضور، جو شخص حاضر میں ہو

شادی سے اجتناب کرنے والا۔

۲۳۸، ۲۳۷ ترک ہوا و ہوس۔

۳۷۰ حصید، کٹی ہوئی کھیتی

۱۳۸ حقب، عرصہ دراز یا ۸۰ سال

۱۸۴ حمة، سیاہ، بدبودار مٹی، کچھڑ

۷۰۱، ۶۲۱ حصید، قابل تائش

۷۰۱، ۶۲۰ حمیم، گرم، جلا دینے والا پانی۔

حنفاء، حنیف کی جمع، حنف (بروزن)

صدف۔ راہ راست سے میلان

۶۲۶ رکھنے والا۔

۲۱۶ حوّل، (بروزن مل) نقل مکانی۔

(خ)

خامدین، مادہ، خود، (بروزن جنود) آگ

۳۷۰ خجما، خاموشی، قہر، تان، عیسیٰ ویرانی

۷۰۱ خبیر، باریک بین، مسائل سے آگاہ

۱۵۲ خرق، بے سوچے سمجھے پیر چھاڑ کر برباد کر دینا

خشیت، تعظیم و احترام کے ساتھ

۳۸۷ ہم آہنگ خوف۔

۵۵۵ رہبا، خوف، نفرت، بیزاری

(ق)

۱۹۰ زبیرہ، (بروزن عرفہ) لہجے کی سلیس

زرق، ارزق کی جمع۔ نیلی آنکھوں والا شخص

جس کا بدن درود تکلیف کی شدت

۳۳۲ سے سیاہ اور نیلا ہو گیا ہو۔

زفیر، پیچ و پکار جس کے ساتھ سانس کی

آواز بھی آئے، بقول بعض فخر کی

۳۶۸ نفرت، انگیز آواز۔

۲۲۰ زکوة، مختلف معنی، تمام پاکیزگیاں

۱۰۸ زلق، چٹیل میدان، پھسلنے کی جگہ

(س)

سبب، رستی جس کے ذریعہ کچھ اور پر پڑھا

۱۸۴ جائے، وسیلہ، ذریعہ

۲۸۸ سجد، آ، ساجد، سجدہ کرنے والا

سجبل، پتھر کے ٹکڑے جن پر لکھا جاتا تھا۔

پھر بڑے کا خذ کے معنی ہوئے

جن پر لکھائی ہوتی اور وہ لپیٹے

۵۶۹ جاتے تھے۔

سحیق، دُور دراز۔ (سوق) کچھ رکا بہت

۶۲۷ بڑا درخت۔

خشینا، ہیں ڈرتا کہ ایسا ہوگا، ہیں اچھا نہ لگا ۱۶۵

خلف، (بروزن برف) غیر صالح اولاد

۲۸۹ خلف، (بروزن صدف) ٹیک و صالح اولاد

۳۰۴ نخواست، گائے، گوسالہ یا اونٹ کی آواز

(ذ)

ذالنون، نون بہت بڑی پھلی، مگر بچہ، بڑا

۵۵۰ دریائی جانور۔

۵۷۲ ذکر، یہاں بمعنی تورات

(ر)

۶۲۹ رجال، راجل کی جمع، پیدل چلنے والے

۷۰ رجم، پتھر یا پتھر پھینکا، تیر اندازی

۷۰ رجما، بالغیب، اندھیرے میں تیر چلانا

ردم، (بروزن مرد) پتھروں سے رخنہ پڑ کرنا

۱۹۰ رکاوٹ، دیوار، پیوند

۵۱۲ رشد، مقصد تک راہ پانا

۵۵۵ رغبا، میلان، لگاؤ

رقیم، مادہ، رقم، (بروزن زخم) کھٹنا،

۳۴ کتاب، سختی۔

۲۲۱ رکز، آہستہ آواز

۵۶۹ رکض، تیزی سے دوڑنا

۳۹۰ رواسی، ناسیہ کی جمع، سختی سے جے ہوئے پہاڑ

- ۳۳۲ بستر چھپ کر انجام دیا جانے والا عمل
 ۱۴۸ سَرِب : (بروزن جرب) نشیب کی طرف جانا
 ۱۴۸ سَرِب : (بروزن جرب) نشیبی راستہ
 ۶۸۱ سَعُو : مادہ 'سعی' دوڑنا۔ یہاں آیات الہی کو
 مثلاً نامراد ہے۔
 ۵۹۱ سعیر : مادہ 'سعر' (بروزن قعر) اگ بڑک
 اٹھنا، مراد جہنم۔
 ۳۳۸ سَوَات : سَوْتۃ (بروزن عودۃ) کی جمع
 'ناپسندیدہ شے'، مژدہ جسم، شرمگاہ۔
 (ش)
 شاخصۃ : 'شخص' (بروزن خلوص) انگر
 سے نکلتا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر
 جانا، تعجب سے آنکھیں نکل پڑنا۔
 ۴۶۳ شطط : بروزن وسط) حد سے نکلتا، دور
 چلے جانا۔ حق سے دور کی باتیں۔
 ۵۰ شقی : اپنے لیے مصیبت و مزل کے اسباب
 فراہم کرنے والا۔
 ۲۵۸ شقاوت : یہاں بمعنی رنج و تعب و تکلیف
 شہود : عمل شہادت، اپنے کردار سے کسی
 بات کی گواہی دینا۔
 ۷۲۱ شہید : مادہ 'شہد' چشم دید گاہی و خبرداری
 شیعۃ : گروہ، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا گروہ
 ۲۹۹

(ص)

- ۱۹۰ صدف : پہاڑ کا کنارہ
 ۲۷۲ صدیق : صفت سے صیغہ مبالغہ بہت ہی سچا
 ۲۷۵ صراط سوامی : راہ مستقیم
 صرفنا : مادہ 'تعریف' تغیر و تبدیل۔
 ۱۳۸ حالت بدلنا۔
 صعید : مادہ 'صعود' زمین کے اوپر کی تہ
 تشر زمین۔
 ۱۰۸ صلوات : صلوة کی جمع، یہودیوں کی عبادت گاہیں
 مراد ہیں۔
 ۶۶۵ صلی : مصدر، آگ روشن کرنے کے معنی ہیں
 یادہ شے جسے آگ میں جلاتے ہیں۔
 ۲۹۹ صواف : صاف کی جمع، قطاریں کھرا ہونا
 ۶۵۸ صوامع : بستی سے باہر چھپکون عبادت گاہ (دیر)
 ۶۶۵ صحوا : (بروزن فکر) دولہا
 ۶۲۰

(ض)

- ۶۲۹ ضامر : لاغور کمزور جانور
 ۳۷۷ ضحی : سورج کا اوپر آنا
 ۲۳۷ ضَمَر : (بروزن حر) ہر طرح کی بیماری
 ضربنا علی اذانہم : ہم نے اُن کے
 کانوں پر پردہ ڈال دیا۔
 ۴۶

ضنك : تنگی و سختی

(ظ)

- ۶۹ ظاہراً : غالب، مسلط، کامیاب
 ۶۰۳ ظلاہ : صیغہ مبالغہ بہت زیادہ ظالم
 ۱۳۳ ظنوا : مادہ 'ظن' گمان، لیکن بمعنی یقین

(ع)

- ۵۴۲ عاصفہ : تند و تیز ہوائیں
 ۲۳۶ عاقر : مادہ 'عقر' بڑ، بنیاد، جس 'عقم'
 عبادہ : اللہ کے نون بندے، وہ کہ سب کے بندے
 عقیبا : معنی، ایسا شخص بڑھاپہ سے جس کا جسم
 خشک ہو گیا ہو۔
 ۲۳۵، ۲۳۴ عقیق : عقیق سے شقی، قید و بند سے آزادی،
 ۶۴۱ قدیم، بیش بہا، قابل قدر
 ۲۹۱ عدل : بیشگی، جاوہانی، اقامت
 ۳۳۱ عروش : تحت، قدرت و اقتدار، عرش الہی وغیرہ
 عصیان : اطاعت و فرمان سے باہر ہونا
 ۴۳۹ ترک مستحب و از کتاب مکروہ
 ۵۱۳ عکوف : احترام کے ساتھ ملی ہوئی خدمت
 ۶۹۸ علی : مادہ 'علو' صاحب قدرت و سطوت
 ۶۲۹ عمیق : یہاں نور بہت فاصلہ مراد ہے
 ۲۲۷ عنت : مادہ 'عنوت' خضوع و ذلت

عوج : کجی، گڑھا

۳۲۵ عہد : پروردگار پر ایمان، وحدانیت
 ۳۱۳ کی شہادت، ایک وسیع مفہوم

(غ)

- ۱۲۹ غدار : ناشتہ یا دہر کا کھانا
 غواثیق : غرق (بروزن مزدور) کی جمع
 ۶۸۲ ایک سیاہ یا سفید رنگ کا آبی پردہ
 ۳۹۸ غفار : صیغہ مبالغہ، بخشا، معاف کرنا
 ۱۵۸ غلام : لڑکے، نوجوان
 ۷۰۱ غنی : بے نیاز، توںگر
 غوطی : مادہ 'غی' غفلت کے سبب جہل و
 نادانی، رشد کی ضد
 ۴۲۹

(ف)

- ۳۶ فتیہ : فتی کی جمع، لونیہ جہان
 ۶۲۹ فج : پہاڑی وڈہ
 فتریا : چترے کی چادر پارہ پارہ کرنا، خراب
 کرنا، عظیم و عجیب۔
 ۲۵۶ فرج : فاصلہ، شکاف
 ۵۵۶ فزع الکبر : عظیم اور بڑی دشت
 ۵۶۷

(ق)

- ۴۲۵ قاع : صاف و ہموار زمین

قانع : قناعت کرنے والا، جو کچھ مل جائے اسی

۶۵۹

پر خوش ہونے والا۔

۳۳۵

قبس : (بروزن) نفس، تھوڑی سی آگ

۱۳۹

قبل : مقابلہ کرنا، سامنا کرنا

قرن : مادہ، اقتران، نزدیکی، قوم و جمعیت

جو ایک ہی زمانہ میں موجود ہو، جمعہ

۳۰۵

جماعتیں، طولانی زمانہ۔

۵۶۹

قصر : کسی چیز کو سختی سے توڑنا۔ ٹوٹنا

۱۹۱

قطر : پگھلا ہوا تانبہ

قیمہ : مادہ، قیام، (بروزن) سید، مستحکم

۳۲۷

ثابت، استوار

ک

۵۳۵

کرب : زمین پلٹنا، اندوہ شدید

کلمات : کلمہ کی جمع، اہم اور با عظمت موجود

۲۲۰

عربی کلمۃ اللہ۔

ل

۹۵

لا تعذ : مادہ، عدا، 'یعدوا'، تباہ و زکرنا

آگئیں پھیرنا۔

لا ترحقنی : مادہ، اوراق، قر و غلبہ سے کسی

۱۵۷

چیز کو ڈھانپنا۔

لبوس : دفاعی حملہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ،

۵۴۱

نہ، تلوار، نیزہ وغیرہ

لذہ : اللذ کی جمع، سخت و دشمنی رکھنے والا،

۳۲۱

ہٹ دھرم۔

۲۷۹

لسان : زبان، یاد

۷۰۱

لطیف : مادہ، لطیف، نہایت عمدہ و با یک کام

۳۶۲

لعل، شاید

لن تعلفہ : ایک فعل مجہول، نائب فاعل

یہاں سامی اور اس کی خبر مراد ہے۔

دوسرا مفعول ہے اور فاعل اصل

۳۱۶

میں خدا ہے۔

لھو و لعب : بے مقصد، بے ہودہ و نامقول کام

لیقطع : دم گھٹنا، سانس بند ہونا، موت

۶۱۰

کی حالت کو پہنچنا۔

م

محراب : مادہ، حرب، ہوائے نفس اور

۲۳۹

شیطان سے جنگ کی جگہ۔

مخبتین : مادہ، اخبات، ہموار و وسیع و

۶۵۳

عریش زمین، اطمینان، انکساری۔

۲۱۹

مداد : مادہ، مد کشش خطوط، روشنائی

۵۱

مواثق : راحت و آرام۔ ذریعہ نمرانی

موتفق : مادہ، رفیق و رفیق، دوستوں کے

۹۲

جمع ہونے کی جگہ۔

مروء : امریۃ النافقہ، دوہنے کے لیے اونٹنی کا تھن

۶۸

پکڑنا۔ ہٹ دھرمی کی گفتگو

مَصْرَدٌ : (بروزن) نمد، بازگشت یا مقام بازگشت

مرضعہ : دودھ پلانے والی جب وہ دودھ

۵۸۸

پلا رہی ہو۔

مشید : مادہ، شدید، (بروزن) بید، بلند و بالا

۶۷۲

پختہ و مضبوط۔

مضغہ : مضغ سے مشتق۔ بقدر ایک فقرہ گوشت

معاجزین : مادہ، معجز۔ جو اللہ تعالیٰ کی قوتوں

۶۸۱

پر غلبہ پانے کے خیال میں ہیں۔

معتو : مادہ، عر، بروزن، شر، مانع کی ضد، غارش

۶۵۹

جیسی ایک بیماری۔

مقاصع : متعجب کی جمع، آہنی گریز یا کوڑا

۶۲۱

مکتا : مادہ، تمکین، وسائل و ذرائع کی فراہمی

ملک : (بروزن) ورک

۴۰۳

(بروزن) پلک، کسی شے کا مالک ہونا

۲۷۷

ملیا : مادہ، املا، طولانی مہلت

مناسک : منسک کی جمع۔ عبادت، مراد

۷۰۶

مختلف و بی ضابطے

منت : مادہ، من، بڑے پتھر سے وزن کیا جانا

۳۵۵

گراں بہا نعمت بخشنا۔

من لدنک رحمۃ : تیری طرف سے رحمت

۲۶

مواقعوہا : مادہ، مواقع، ایک دوسرے

۱۳۳

پر واقع ہونا۔

موئل : مادہ، موئل، (بروزن) سرو، طیارہ پناہ گاہ

۱۳۳

موسم

مہدو و مہاد : بچہ کو آرام سے لانے کی

۳۷۲، ۲۵۷

جگہ۔ گوارہ، مال کی گود

۹۶

مہل : تر نشین تیل

(ن)

۵۳۰

نافلہ : نعمت، اضافی کام، زائد عمل

۴۰۶

نبرج : مادہ، نبرج، زائل ہونا

۲۸۲

نجیا : انجی، مناجی کے معنی میں، جو کسی

۲۸۲

دوسرے کے کان میں بات کرے۔

۳۰۴

ندیا : ندی، رطوبت، سخاوت، بخشش

۲۰۷

نزل : (بروزن) نزل، منزل، سماں کی اشیاء

۲۰۷

نسفا : مادہ، نصف، غذائی جنس کو چھیننی

۴۶۵

میں ڈال کر پلانا، مراد برباد کرنا۔

۶۵۳

نسک : عبادت، ناسک، عباد، مناسک حج

۱۲۳

نقاد : مادہ، عذر، کسی چیز کو ترک کرنا

۴۰۷

نفخہ : حقیر کم مقدار چیز، ملائم شدہ

۵۳۷

نفشت : مادہ، نفش، (بروزن) کش، رات

۵۳۷

کے وقت، پرانہ و منتشر پھیریں۔

۵۵۰

نقد : مادہ، قدر، سخت گیری، تنگی دینا

۶۷۲

نکیر : انکار، یہاں عذاب و عقاب کے معنی

۶۷۲

میں ہے۔

۳۷۲

نھی : نھیہ کی جمع۔ امر کی ضد، بمعنی

۳۷۲

عقل و دانش۔

(۹)

وذرا: (بروزن مرز) کسی چیز کو معمول و گھٹیا جان کر ترک کرنا۔

۵۵۴

وراء: پیچھے

۱۶۴

ورد: پیاسے انسانوں یا جانوروں کا گروہ جو گھاٹ کی طرف دوڑتا ہے۔

۳۱۳

وزیر: مادہ، وزیر، سنگین بوجھ، بار حکومت اٹھانے والا۔

۳۴۹

وسوسہ: بہت وحشی آواز، ذہن میں ٹہرنے

۵۳۸

مطالب: بے بنیاد افکار

۵۳۸

وفد: (بروزن وعد) گروہ جو مشکلات کو حل کرنے کے لیے بندگان کے پاس جاتا ہے

۳۱۲

وقر: (بروزن جبر) کان کا بھاری پن

۱۴۳

(بروزن رزق) بار سنگین

(۵)

ہامرہ: ابھی ہوئی آگ، ایسی زمین جس پر مہربانی ختم ہو گئی ہو۔

۵۹۶

مادہ: ہمیشہ، توڑنا، ٹوٹی ہوئی خشک گھاس

۱۱۷

هضم: نقص، کمی

۵۲۶

همس: (بروزن لمس) آہستہ و پتلا آواز

۴۲۶

هوئی: بلندی سے گرنا۔ بلاکت، راند و درگاہ ہونا

۴۹۶

(۱۱)

يُحْضِفَان: مادہ، خُصْف، لباس

۴۳۹

يُحْضِفُو: مادہ، اَوْضَاع، ابطال، زائل کرنا

۱۲۹

يُسْتَحْسِرُونَ: مادہ، حَسْر، پوشیدہ چیز کو کھولنا

۴۷۰

خُشْكَ: خشکی، مکان، ضعف۔

۴۷۰

يُسْرِفَان: مادہ، تَفْسِير، سہل و آسان کرنا

۲۲۳

يُسْطُونَ: مادہ، سَطْو، فعل مضارع

۴۷۰

وَأَنْتَ: دانت پٹتے رہتے ہیں۔

۷۱۱

يُضْعَبُونَ: کوئی چیز حمایت یا مدد کے طور پر دینا

۵۰۳

يُضْمَرُ: مادہ، صَمَر، (بروزن قہر) چپٹی گھٹانا

۶۲۰

يُفْرَطُ: مادہ، فَرَط، (بروزن شرط) آگے

۴۶۳

بُرْصَا: تباہی، تباہ کرنا۔

۳۶۳

يَهْرُ: وریاے عظیم، مراد وریاے نیل

۳۵۶

يَنْسُونَ: مادہ، نَسْو، (بروزن نِصْو)

۴۶۳

تِيزِي سے نکلنا۔

۵۶۳

يَنْشُرُونَ: مادہ، نَشْر، پیچیدہ چیزوں کو پھیلانا۔

۴۷۸

يَهِي: مادہ، تَهْيَة، تیار کرنا

۵۱

۵

متفرق موضوعات

آخری مقابلہ کیلئے فرعون کی تیاری

سب نشانہوں کے بعد فرعون نے انکار کیا
مقابلہ کا دن مقرر ہوا۔ اپنے وسائل مجتمع کر
لیے گئے۔

۳۸۰ تا ۳۷۶

آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ کیسے ہو گئے؟

اللہ کی اولاد کا عقیدہ نہایت قریح دیکھنا تیز
ہے کہ ہر چیز متقلب ہو جائے گی۔

۳۱۹

آسمان مضبوط پھٹتا ہے

فضائی قشر کے خواص کی بحث

۴۹۴ تا ۴۹۲

آسمانی کتاب کو قوت سے پکڑو

عمومی حکم، مسلمانوں کو حکم جس قدر قوت و طاقت
ممكن ہو دشمن کے مقابلہ میں فراہم کر دو۔

۲۳۱

آگ گلزار ہو گئی

ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، آگ کا گلزار ہونا۔

۵۲۵ تا ۵۲۲

ابراہیم کے دندان شکن دلائل

انہی سے پوچھو کہس نے انہیں توڑا، ایسوں
کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکیں
نہ دفاع کر سکیں۔

۵۱۹ تا ۵۲۲

اخلاص یا عمل صالح کی روح

اسلام ہر عمل کو اس کی نیت یا مقصد کے
ساتھ قبول کرتا ہے۔

۲۲۴

اس زمانہ میں قربانی کے گوشت کی ذمہ داریاں

گوشت اور کھانوں کے مستحقین تک نہ
پہنچنے کی صورت میں ضائع ہو جانا۔

۶۳۸

اسماعیل، ذی الکفل اور ادریسؑ

وہ سب صابر تھے، ہم نے انہیں اپنی قوت
میں داخل کیا۔ وہ صالحین میں سے تھے۔

۵۴۸ تا ۵۴۹

اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا

مسلمان وہ ہے جو تمہارے اللہ کے سامنے
سر تسلیم خم کرنے کو بہت بڑا اعزاز تصور کرے

۷۲۰

اصحاب کہف والزقیم

- پندرہ افراد حفاظت ایمان کے لیے غار میں جا چکے ۴۷، ۴۸
وہ رب پر ایمان لائے، ہم نے مزید ہدایت
عطا کی۔ ۴۸
ایمان اور جوانی کا رشتہ، جو انہوں نے سرچشمہ
ایمان ہے۔ ۵۱
تاریک، سرور، خاموش، پرخطر، لیکن نورانی غار ۵۲
پاکیزہ غذا منگو اے کا اہتمام کیا ۶۱
طویل عید سلائے اور جگہ پر ہماری قدرت ۶۰
ہم نے ان کا قصہ بیان کیا تاکہ لوگ قیامت
کا یقین کر لیں۔ ۶۳
وہ سات تھے اور آسمان ان کا گناہ ۶۴
وہ غار میں تین سو نو سال رہے ۷۵
یہ غار ترکی کے شرفانسوس کے قریب ہے ۸۲

اللہ اور مسجد الحرام کی راہ سے روکنے والے

- جو اس سرزمین پر راہ حق سے روکرواں ہو۔
جائے ہم اذیت ناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے ۶۲۳

اللہ نے کن لوگوں سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے

- محسنین، محبتیں اور اللہ کے انصار ۶۶۸، ۶۶۹

اُمت کی رہبری

- وحی موسیٰ کی کوششیں، جناب امیر
کی مثال، اعتراض کا جواب۔ ۴۱۰، ۴۰۹

انبیاء کے خلاف شیطانی وسوسے

- پہلے بھی ہر نبی کے کام میں شیطان نے
دوسرے والا، اللہ اپنے نبی کو تنہا نہیں
چھوڑتا۔ یہ تمام امور بیماروں اور گندل
افراد کی آزمائش ہیں۔ ۶۸۲، ۶۸۵

انبیاء کے علاوہ دوسروں پر بھی وحی ہوتی ہے

- رمز و اشارہ، الہام مرد و عورت کے علاوہ
کتنی کو بھی ہوا۔ ۳۶۶، ۳۶۷

اندرونی اور بیرونی اندھا پن

- اس جہاں میں احکام خدا سے روگردانی
کے نتائج۔ ۴۴۳، ۴۴۵

انسان جلد باز مخلوق ہے

- مشروکوں کا استہزاء، قیامت کے لیے
تقاضا، جلد بازی کی مختلف تعبیریں
اور ممانعت۔ ۴۹۸، ۵۰۰

انسانی زندگی کے سات مراحل

- مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھپھ، جوانی،
بڑھاپا، (ارذل العمر) ۵۹۸، ۶۰۰

انشاء اللہ

- انشاء اللہ کہنا اہم حقیقت کا بیان ہے ۷۲
انقلاب انبیاء کی تحریکیں ۶۹۵
ہر انقلاب کی تحریکیں سرگرم مل رہی ہیں۔
انقلاب وحی کے خلاف سامری کا عمل۔ ۴۰۸

اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی پڑھو

- نمازوں کی پاکیزگی، تہجد کی تقویت اور یاد خدا
کے دوام کا سبب ہے، ہم تم سے کچھ نہیں
چاہتے، بلکہ تمہیں روزی دیتے ہیں۔ نیک
انجام تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے ہے۔ ۴۵۲، ۴۵۳

اہل ذکر کون ہیں؟

- آگاہ و باخبر لوگ علماء و مجتہدین اور بلند مرتبہ
ائمہ اہل بیت۔ ۴۶۷

ایام معلومات

- ایام المحدثات اور ایام المعلومات کا مفہوم
ایک سے یا مختلف (بحث) ۴۳۲

ایمانی عہد کی صداقت

- جناب اسماعیل کا ایک شخص سے وعدہ
ایک سال تک اسی مقام پر منتظر رہے۔ ۲۸۴

ایک اُمت

- سب سے پہلے اور ان کے پیروکار ایک اُمت
ہیں سب کا ہدف و مقصد ایک تھا۔ ۵۵۸

ایک بیہودہ و انحرافی خیال

- ایمان، تقویٰ اور پاکیزگی کو مال دنیا اور
دوسری لذتوں سے محرومیت کا سبب
سمجھتے ہیں۔ ۳۰۴، ۳۰۸

ایمان محبوبیت کا سرچشمہ

- اللہ صاحب ایمان اور عمل صالح انجام دینے
والوں کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ ان
میں ایک فخر معمولی جذبہ کشش۔ ۳۱۹

باکرو سے بچہ پیدا ہونا

- بہت سے جانوروں میں نر کے بغیر بچہ
پیدا ہوتے ہیں۔ ۲۶۱

بُت پرستی

اللہ کے سوا کچھ اور مسبود بنائے ہیں جو ان کی عورت و شفاعت کا سبب ہوں، مشکلات میں مدد کریں، مگر قیامت میں یہ ان کے دشمن ہوں گے۔

۳۰۸

بُت پرستی کی شکلیں

مٹی، لکڑی اور دھاتوں کے علاوہ غیر خدا کی طرف ہر قسم کی توجہ۔

۵۱۵

بُت پرستوں کی سرزمین سے حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت

نمرود میں تاب مقابلہ نہ رہی تو اس نے چاہا کہ ابراہیمؑ یہاں سے چلے جائیں۔ ابراہیمؑ بھی کابر رسالت انجام دے چلے تھے جناب لوطؑ حضرت سارہ اور مومن کو لے کر شام پہنچ گئے۔

۵۲۹، ۵۲۸

بُتوں کی ناتوانی کی واضح مثال

اللہ نے کئی کی مثال دی ہے۔ بُتوں کے علاوہ نمرود و فرعون جیسے خدا کی دعویٰ دار بھی ایک کتھی پیدا نہیں کر سکتے۔

۷۱۳، ۷۱۴

۴

مُرد بار لوگوں کے لیے بشارت ہے

استقامت و پامردی دکھانے والوں کیلئے بشارت ہے۔

۶۵۵، ۶۵۴

بیابان میں اگ کا شعلہ

موسیٰؑ نے شعلہ دیکھا، کہا تم ٹھہرو میں اگلے آؤں، راستہ کا پتہ کروں اور تم سہولت سے پہنچو۔

۳۳۹، ۳۳۸

پانچ اہم تعمیری کام

رکوع، سجدہ، عبادت، فعل الخیرات اور جہاد جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔

۷۱۶، ۷۱۷

پیغمبر اسلامؐ کے تقاضوں میں تمثیل موسیٰؑ

رسول اکرمؐ نے اللہ سے وہی کچھ مانگا جو موسیٰؑ نے مانگا تھا، البتہ ہارونؑ کی جگہ علیؑ کو متعین فرمایا۔

۳۵۳

تشلیث کی بحث

مختلف عیسائی فرقوں کے نظریات تبسیح و ذکر

۲۶۹

تبسیح و ذکر سے مراد آلودہ معاشرہ میں حقائق الہیہ کو رو بہ کار لانا۔

۳۵۲

مکملہ

غزور و تکبر ہمیشہ کفر و سرکش کا سرچشمہ رہا ہے

۱۳۱

تمام پیغمبرؑ نوح بشر سے تھے

ہم نے تم سے پہلے بھی آدمی ہی نبی بنا کر بھیجے وہ کھاتے پیتے تھے، ان پر وحی کی، ان کی زندگی ہمیشہ کی نہ تھی۔

۴۶۵

تمہارا رب کون ہے؟

اس کے انعامات، پرورش، توحید، جہاد، اختیار اور علم و قدرت کا بیان۔

۳۶۸ تا ۳۷۳

تنگ زندگی

تم دونوں اور شیطان یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، گمراہ نہ ہوگا، میری یاد سے منہ موڑنے والا نہ ہوگا۔ سخت زندگی بسر کرے گا۔ نابینا محسوس کریں گے۔ میں بینا تھا، تم نے فراموش کیا۔ ہم نے بھی بھلا دیا۔

۴۴۱، ۴۴۲

جادو کی حقیقت

فریب نظر، اجسام و مواد کے طبیعی و کیمیائی خواص، شیاطین کی امداد وغیرہ۔

۳۸۳، ۳۸۴

جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا

جادو عارضی اور محدود کلام ہے، عشق و مہارت ہے۔ مجبوز کے پیچھے خدائی قوت ہوتی ہے۔

۳۸۴، ۳۸۵

جذبہ عشق الہی

اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے شوق میں موسیٰؑ کا طور پر جانا۔

۴۰۷

جہاد کا پہلا حکم

اللہ نے مومن کے دفاع کا وعدہ فرمایا۔ اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو عبادت گاہیں ویران ہو جائیں۔

۶۶۳ تا ۶۶۷

جہان ہستی میں اللہ کی نشانیاں

زمین و آسمان کی پیوستگی و کشیدگی کی بحث موجودات کی پانی سے پیدائش، پہاڑ زمین میں گاڑ دیے۔ ان میں درے بنائے آسمان کو محفوظ چھت، چاند سورج بنائے۔

۳۸۷ تا ۳۹۲

جہنم کا ایندھن

انہیں اور ان کے معبود کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، خواہش کے باوجود دنیا میں پلٹ کر نہ آئیں گے، وائے ہو تم پر۔ ۴۶۸ تا ۴۶۲

حاجب کا خواب

جناب امیر کو خواب میں دیکھنا۔ آپ کا اس کے شعر کی اصلاح فرمانا۔ ۴۶۷

حدیث منزلت

ان تکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ..... ۳۵۳

حصول وحی تک تلاوت میں عجلت نہ کرو

تلاوت قرآن میں اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جلدی نہ کرو اور کو خداوند امیر علم زیادہ کر ۴۳۲ تا ۴۳۴

حیات دنیا

دنیا میدان آزمائش ہے، اس کی دلربائیوں سے فریب نہ کھائیں۔ ۴۱، ۴۰

بارش، دانہ بھونٹنا، پروان پڑھنا، مال و اولاد دُنیا کی زینت۔ ۱۱۷، ۱۱۶

دُنیا کی ناپائیدار خوشیاں

۱۱۹

خدا اور اولاد

یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کو تنبیہ وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ ۱۱۲، ۱۱۱

اللہ کو پہچانا نہیں، اولاد کے لیے جسم بیوی اور احتیاج لازم ہیں جن سے وہ بے نیاز ہے۔ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے گا ۳۱۷

خدا کے سبھی نام اچھے ہیں

خدا کے ننانوے نام ہیں، جو ان ناموں سے پکارے دعا قبول ہوگی، خالق، حاکم، مالک، علیم سب اسمائے عظمیٰ ہیں۔ ۳۳۳

خدا کی عجیب و غریب قدرت نمائی

خود سر و طاقتور افراد کے مقابلہ میں کوئی فوج جمع نہیں کی، ان کے ہاتھوں ہی انہیں برباد کر دیا۔ ۳۶۵

خلقت زمین و آسمان کھیل نہیں

یہ وسیع زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کی خلقت کسی اہم مقصد کو واضح کرتی ہیں، یہ کہ ان کا کوئی خالق ہے اور پھر معاد۔ ۴۷۱، ۴۷۳

داستان حضرت موسیٰ

حضرت کون تھے؟ خود ساختہ افسانے حضرت موسیٰ حضرت کی ملاقات کو کیوں گئے؟ اس داستان کا درس حاصل۔ ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۷۲

داؤد و سلیمان کا فیصلہ

دونوں فیصلہ صحیح۔ سلیمان کے فیصلہ کی تائید ہم نے دونوں کو علم و وقت فیصلہ عطا فرمائے ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ ۵۳۷ تا ۵۴۰

دشمن سے مدارات

ابتداء قرآن نے ظالموں اور گنہ گاروں کو سرور و محبت سے سمجھایا ہے۔ ۳۶۵

دلیل تمانح

اس جہان میں ایک نظام واحد حکم فرمانظر آتا ہے جو تمام حیات سے ہم آہنگ ہے قوانین ثابت و جاری ہیں۔ ۴۷۹

دولت دُنیا کا غرور

یہ وقار بھی ختم نہ ہوگا، میرزا خیال نہیں کہ کبھی قیامت آئے گی۔ ۱۱۳

اس داستان کے چند سبق

۱۱۵، ۱۱۴

غور و فکر حوامل

۱۱۹

دُنیا میں قیامت کے مناظر

اللہ کا عذاب شدید ہے، قیامت کا زلزلہ ہم گہر ہوگا۔ ۵۸۸

ذکر رحمت

یہ تیرے پروردگار کی رحمت کی یاد ہے، اس کے بندہ ذکر کیا کے بارے میں۔ ۲۳۹، ۲۳۰

رحمت اور یادآوری کا سُورہ

شرک و بت پرستی، ظلم و بیدادگری کے خلاف انبیاء اور مصلحین کی کوششوں کی یادآوری۔ ۲۷۵

رزق حسن

جنہوں نے ہجرت کی، شہادت پائی، اللہ ان کو عہد روزی اور مخصوص نعمات سے نوازے گا۔ ۶۹۰، ۶۹۳

رَسُول اور نبی میں فرق

رَسُول پیغام رسانی پر اور نبی کی تبلیغ و ترویج پر مامور، نبی وحی الہی سے آگاہ اور اس کی خبر دینے والا۔ ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۹

روح خدا

اللہ تعالیٰ کا بزرگ فرشتہ جبرائیل امین وحی، اس کے علاوہ برگزیدہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔

۲۴۸

دہری انقلاب کی شرائط

بر اعتبار نوعیت، مبارزہ، تمام ضروریات فراہم کرنا، جیسا کہ موسیٰ نے اپنی دعاؤں سے حاصل کیا۔

۳۵۱

زچہ کے لیے کھجور کی اہمیت

کھجور زچہ کی بحالی صحت اور اس سے بچہ کیلئے دودھ مفید ہوتا ہے کھجور میں تیزابیاتی اور پانچ جیاٹین ہیں۔

۲۵۲

زمین اور اس کے اطراف کا حاکم ہونا

بزرگوں، بڑی بڑی اقوام، علماء کی تدریجی موت کو مغرور بنے خبر لوگوں کے لیے بطور داستانِ عبرت بیان کرنا۔

۵۰۲

زمین کی حکومت صالحین کیلئے ہے

اس دنیا میں آخر کار صالحین کی حکومت ہوگی، قیامِ مہدی کی دعائیات۔

۵۷۴ تا ۵۷۱

سامری کا شور و غوغا

فتنہ سامری میں یاروں نے اپنے فرائض انجام دیے، تمہارا رب وہی غفار ہے جس نے تمہیں نعمات عطا فرمائیں۔ میری اطاعت و پیروی کرو۔

۳۰۱ تا ۳۰۴

سامری کا عبرت ناک انجام

دو تفسیریں، ان کے اجزاء، سامری کی صدائے 'لا مساس' گنواں مجسمہ کی بربادی۔

۳۱۲

سامری کون تھا؟

عبرانی نام سامری، عربی میں ثمری، ایک خود خواہ فتنہ گر شخصیت۔

۳۱۹

سبب سازی و سبب سوزی

اللہ تعالیٰ اشیاء کے خواص و آثار و طبائع کو بدل دیتا ہے۔

۵۲۶

سرکشوں کے خلاف جنگ

حضرت موسیٰ کا طاغی فرعون سے مبارزہ، ایک مثال ہے۔

۳۵۱

۵

حضرت سلیمان، زکریا، مریم، عیسیٰ اور ابراہیم کے تذکرے۔

۲۲۶ تا ۲۲۷

سیر و سیاحت اور دلوں کی بیماری

کیا وہ چلتے پھرتے نہیں کہ دل متعلق کا اور رک کرتے، آنکھیں تو دیکھتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔

۶۷۵ تا ۶۷۹

شرک

اسے کاش میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ گردانا۔

۱۱۰، ۱۱۲

کسی کو عبادت پروردگار میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔

۲۲۳ تا ۲۲۴

یہ خیال پیدا ہونا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے۔

۲۸۷ تا ۲۸۹

شعائر اللہ کی تعظیم علامتِ تقویٰ ہے

مناسک حج اور تلبیہ خالصہ اللہ ادا کرو

۶۴۶

شیطان کے پیروکار

حق تعالیٰ کی یکتائی، شرک کی نفی، مہربان کی حیثیت کو اور حشر و نشر کے بارے میں جھگڑنے والے۔

۵۹۰ تا ۵۹۳

سورہ انبیاء کی فضیلت و مضامین

اس کی تلاوت سے حساب آسان، پیغمبر مضافہ کریں گے، نبیوں کے حالات مبارک و معاد و غیرہ

۲۵۷

سورہ حج کے فضائل و مضامین

تلاوت کرنے والے کو گذشتہ اور آئندہ حجاج کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔

۵۸۵

قیامت، شرک، عذاب، حج، فوج دین اور ظالموں کے خلاف قیام کا بیان۔

۵۸۵

سورہ طہ کے فضائل و مضامین

تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق (قرآن کی عظمت، ذکر بنی اسرائیل وغیرہ)۔

۳۲۶، ۳۲۷

سورہ کہف

سورہ کی فضیلت میں رسول پاک اور آئمہ کی احادیث و مضامین

۳۱، ۳۹

سورہ مہم کے فضائل و مضامین

مریم ادرسات نبیوں کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ ثواب قاری سورہ کو ملے گا۔

۲۲۶، ۲۲۷

شیطان کی فریب کاری۔

عبدالہم، ناچستہ عبد، سجدہ ملائک، شیطان
کا انکار، شیطان کی دشمنی، شیطان کا ولادہ وغیرہ ۲۳۵ تا ۲۳۹

طبقاتی تفاوت

فقراد کو اپنے پاس سے اٹھا دو ۹۶ تا ۹۷
غریب و مساکین ہمیشہ مستکبرین کے لیے باعث
نفرت رہے۔ ۹۸
دونوں جہانوں کی زندگی کا موازنہ ۹۹
ہوا پرستی اور خدا سے غفلت ۱۰۰
سرمایہ کی وجہ سے سرمایہ داروں کی قربت ۱۰۱
قدر و قیمت معیار زندگی، دولت و ثروت
مقام و منصب اور ظاہری ہیئت تھی۔ ۲۰۳

طرح طرح کے بہانے

حساب قریب ہیں مگر وہ غفلت میں پڑے
ہیں۔ غفلت آیات حق سے اعراض کا
سبب ہے۔ یہ جادوگر ہے، اس نے قرآن
خود گھڑ لیا ہے۔ ۲۵۹، ۲۶۲

ظالم

ہم نے ظالموں کے لیے آگ سے گھیل ہوئی
دھات جیسا پانی تیار کر رکھا ہے۔ ۹۶

آیات سے منہ پھینا، بہت بڑے ظالم، دلوں
پر پروردہ، کان بھاری کر دیے۔ ۱۳۱

مگر وہ عذاب سے ڈر کر بھاگتے ہیں، بھاگو نہیں
پاٹ اور اسی طرح بے رحمی و ظلم کا مظاہرہ
کرو۔ عذاب میں گھر کرکتے ہیں واسے ہجوم
پر، ہم ظالم تھے۔ ۳۹۹، ۴۰۰

ظلم

باخلف اولاد نے ناز کو ضائع کیا، شہوات
کی پیروی کی، عنقریب سزا پائیں گے، مگر
جو توبہ کر لیں ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ ۲۸۶

ظلم اور ہضم میں فرق

ظلم ناکردہ گناہ ہے، ہضم ثواب میں کمی
کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۲۸، ۳۲۹

ظلم کے ساتھ الحاد کا مفہوم

کفار ظلم کے ذریعہ میان روی سے تجاوز
کرتے ہیں۔ ۲۶۶

عالم کی پیروی کرنے کی التجا

حضرت ابولہثم آنکھ اپنی پیروی کی ہوت دیتے ہیں۔
ایسے ظلم کا قائل ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ ۲۷۵

عالمین کے لیے پیغمبر رحمت

موجودات کو جس قدر عالم خیال میں لائیں ان
سب کے لیے آپ کا وجود مسود رحمت ہے ۵۷۸، ۵۷۹

عذاب الہی

ہم نے ہر طرح کی مثالیں دیں مگر کسرش ایمان نہ لائے ۱۳۸
انسان سب سے بڑا جھگڑالو، عذاب الہی میں
جلدی ممکن نہیں۔ ۱۴۲

عصائے موسیٰ وید بیضا

عصا سانپ بن گیا، ہاتھ بھل میں دیا، نکالا تو
نورانی بن گیا۔ دو مجرے

علم سرچشمہ ایمان و انقلاب ہے

جادوگر جان گئے کہ موسیٰ کے ساتھ خدائی
طاقت ہے تو ایمان لے آئے۔ دل میں ایسا
انقلاب آیا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں
پہنچ گئے۔ ۳۹۱، ۳۹۲

غرائق کا من گھڑت افسانہ

ایک من گھڑت شیطانی روایت منسوب بعبداللہ
ابن عباس جو ثابت نہیں ہوتی۔ ۲۸۸، ۲۸۹

فاخلع نعلین کا مفہوم

عجز و انکسار سے بڑھنا، بقولے و دعوت،
بیابان میں کنبہ کی تباہی، فرعون کا خوف ۲۳۹

فرزند کی نفی

اللہ سے ہر قسم کی احتیاج کی نفی، جو اللہ کیلئے
بیٹے کے قائل ہیں، انہوں نے اللہ کا اپنے
اوپر قیاس کیا ہے۔ ۲۶۴

فرعون کے ساتھ پہلا مقابلہ

زمی کے ساتھ تبلیغ ۳۶۰ تا ۳۶۵

قربانی کیوں کی جاتی ہے؟

قربانی کا ثواب، طریق کار، خالصتاً اللہ
کے لیے ہونا، خود کھانا اور مستحقین کو
کھانا وغیرہ کی تفصیلات۔ ۶۵۸، ۶۶۱

قول الزور کیا ہے؟

قبل از اسلام مشرکین کا تبلیغ ۶۴۴

کافر

کافروں کا گمان، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو
سرپرست بنائیں۔ ۲۰۴، ۲۰۷

۲۰۶ ہم کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کریں گے
جب جاری آیات سنائی جاتی ہیں تو کافر مومنوں
سے کہتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کون بہتر ہے؟

کامران کون ہیں؟

جوا اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا برابر بدلہ
لے لے مگر اس پر مزید زیادتی نہ کی جائے تو اللہ
اس کی مدد کرے گا، اللہ ہی برحق، بلند مقام
اور بڑا ہے۔

۶۹۸ تا ۶۹۵

کائنات کا انسان کیلئے مستحق ہونا

اس تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات انسان
کی خدمت گزار ہے۔

۷۰۳، ۷۰۴

کائنات میں اللہ کی نشانیاں

پانی برسا، زمین کا شاداب ہونا زندگی و موت
عطا کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
اسی کا ہے۔

۷۰۲ تا ۶۹۹

کان کھول کر سنو

اللہ اور اس کے انبیاء کے احکام پر متوجہ
نہیں ہوتے۔ کیا وہ غالب ہیں یا ہم؟

۵۰۳ تا ۵۰۲

۶

کج بخشی کرنے والے

بنیہ علم و دانش کے واضح کتاب کے بارے
میں جھگڑتے ہیں۔

۶۰۳ تا ۶۰۱

کفار قیامت کے آستانہ پر

ہلاک ہونے والے خواہش کے باوجود پلٹ
کر نہ آئیں گے غلبہ یا جوج دما جوج۔
قیامت کا وعدہ قریب ہوگا۔ آنکھیں
پتھر جانیگی افسوس ہم غلام تھے۔

۵۶۳ تا ۵۶۱

کفار کی بہانہ سازی

معجزہ طلب کرنا بہانہ ہے، اگر ہم ہادی بھیجے
سے پہلے ہلاک کر دیتے تو کہتے کہ کوئی پیغمبر
کیوں نہ بھیجا کہ ہم پیروی کرتے، کوہ ہم
انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔

۴۵۴

کفار کی مادی نعمتیں

کفار کو دی گئی نعمتوں کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ
دنیا کے شگوفے اور آرائش ہیں۔ جو روزی
نہیں ہم نے دی ہے وہ بہتر ہے۔

۲۵۲ تا ۲۵۰

کیا آدم گناہ کے مرتکب ہوئے؟

ترک اولیٰ گناہ نبی کی تشریح

۴۳۹، ۴۴۰

لا وارث کنوئیں۔ فلک بوس محل

کتنی بستیوں کے ساکنین کو ہم نے ہلاک کر
دیا، کنوئیں خشک ہو گئے، فلک بوس
عمارت منہدم ہو گئیں۔

۶۷۱ تا ۶۷۳

لقد اللہ

قیامت میں انسان ہر زمانہ سے زیادہ بہتر طور
پر آثارِ خداوندی کو دیکھے گا۔

۲۱۴

ماں بیٹا ایک معجزہ

ہم نے مریم ادا اس کے بیٹے کو سارے عالم
کے لیے آیت و نشانی قرار دے دیا۔

۵۵۷

ماں کا مقام

علیسی نے ماں کو الزام سے بری قرار دیکر
بلند مرتبہ کا اظہار کیا۔ ماں کے مقام و مرتبہ
پر اسلام میں حیرت انگیز روایات۔

۲۵۹، ۲۶۰

مخلص

بہت ہی با عظمت مقام جہاں شیطان
کا گزر نہیں۔

۲۸۲

۶

کیا خدا کا کوئی ہم نام ہے؟

یہاں نام کے معنی و مفہوم سے مراد ہے خالق،
رازق، مخفی، مہینت۔

۲۶۶

کیا قرآن حادث ہے؟

اگر کلام اللہ سے مراد اس کا مفہوم ہے تو وہ قدیم
ہے۔ اگر الفاظ سے مراد کلمات و وحی ہے تو حادث ہے۔

۴۶۳

گردشِ ارض و فلک

مختلف تفاسیر و مطالب

گذشتگان تاریخ سے عبرت

ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ سابقہ
نافرمان قہول کو ہلاک کر دیا۔ نشانیاں صاحبان
عقل کے لیے ہیں۔

۴۵۰ تا ۴۵۱

گناہ میں اسراف

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں آنکھ، کان، عقل
کو غلط راستوں پر ڈال دینا۔

۲۴۶

لائتنا ہی تصویر کشی

۲۲۲، ۲۲۱

اعداد کی عظمت

مریم کی تمنائے موت

اسلام نے موت کی تمنائے منع کیا، لیکن یہ گزشتہ شریعت کی بات ہے۔

۲۵۲

مزامیر داؤد

صالحین کی حکومت کی بشارت، شرع منقطع ہو جائیں گے۔ خدا والے زمین کے وارث ہونگے۔

۵۷۶، ۵۷۴

مسائل کو لہو و لعب جانتے ہیں

باطنی لحاظ سے غفلت میں ڈالنے والے یہود مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔

۳۶۱

مستضعف

ملکہ کے سلمان بلال، عمار، سلمان اور جناب سیدہ و فہو

۳۰۴

مشکلات کے مقابلہ کا عمل

موسیٰ نے پہلے ہارون پر شدت کی، پھر سلمیٰ کو نکالا اور بنی اسرائیل کو سزا دی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔

۴۱۸، ۴۱۷

معرکہ ابراہیم و غرود

اے ابراہیم! تیرا خدا واقعی عظیم ہے (غرود)

۵۲۷

مغرور و متکبر لوگوں کا فخر

نصرتی حادثہ وغیرہ کا بلال، سلمان، عمار پر مرتبہ و نشان و شوکت کی بنا پر فخر و تمسخر۔

۳۰۴

مقصود خلقت

غرض خلقت ہمارے نکال و ارتقا و بلندی کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔

۴۷۶ تا ۴۷۳

لکھی سے بھی کمزور معبود

اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک لکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ لکھی اگر ان سے کچھ چھین لے تو واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

۷۱۳ تا ۷۰۸

منیٰ میں ذکر خدا

اس ذکر سے وہ تکبیریں مراد ہیں جو پندرہ نمازوں تک پڑھنا مستحب ہیں۔

۶۳۳

موجودات عالم اسکی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں

زمین و آسمان کے رہنے والے سب سجدہ کرتے ہیں، چاند ستارے چولہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ملکوتی سجدہ کرتے اور ذی عقل و شعری سجدہ کرتے ہیں۔

۶۱۷ تا ۶۱۵

موجودہ دور کی ایجادات

موجودہ دور کی ایجادات ایک لکھی کی تخلیق کے برابر قرار نہیں دی جاسکتی۔

۷۱۴

من و سلویٰ

من ایک قسم کا طبعی شہد یا کوئی قوت غش نباتی شیوہ جو درختوں سے نکلتا تھا سلویٰ ایک مال پزندہ

۲۹۷

موسیٰ بھی مقابلہ پر آگئے

تم ہی پہلے پھینکو، کچھ خوف محسوس ہوا، حکم دیا اب تم پھینکو، یہ ان سب کو آپک لے گا۔

۳۸۲ تا ۳۸۰

موسیٰ پر اللہ کی مہربانیاں

ولادت، حفاظت و پرورش، مقصد نبوت کے لیے تیاری۔

۳۶۰ تا ۳۵۴

موسیٰ کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا

میرا سینہ کشادہ اور کام آسان کر دے، زبان کو قوت، بھائی کو وزیر بنا کر پشت قوی کر دے۔ فرمایا ہر التجا قبول ہے۔

۳۵۱، ۳۴۶

موسیٰ کی عظیم کامیابیاں

جادو گردوں کے کھیل کو عصا سانپ بن کر نکل گیا، وہ سجدہ میں گر گئے۔ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کی دھمکی جواب دیا کہ مجرموں کے لیے جہنم اور نونین کے لیے جنت ہے۔

۳۸۷ تا ۳۹۱

نمون

کافر نمونوں سے کہتے ہیں کہ ہم اور تم میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کون بہتر ہے!

۳۰۳

نمونین کے دلوں میں علی کی محبت

سورہ مریم، آیت ۹۶ شان علیٰ میں نازل ہوئی۔ بہت سے اہل لغت، مؤرخ و مفسر زعمشریٰ جوزی کنبی، شافعی، طبری، صباغ مالکی، سیوطی، آلوسی سرفہرست ہیں۔

۳۲۲

نامہ عمل

ہائے ہماری قسمت ایک سی کتاب ہے! تین کتابیں، سب کی کتاب، ہر امت کی کتاب، ہر شخص کی کتاب۔

۱۲۶

نبوت و رسالت کا امامت سے فرق

مقام نبوت و رسالت پیغام حق کو حاصل کرنا اور تبلیغ کرنا ہے۔

۵۳۰

مرحلہ امامت میں احکام الہیہ اور اس کے قربت کرتے اور پاکیزہ ماحول و مروجہ ۱۱۱ ہیں دونوں کے معنی و تشریح۔ ۵۳۰

نجاتِ نوح

نوح نے ہمیں پکارا ہم نے نہ مانا ان کے خاندان سمیت بچا لیا اور نافرمانوں کو اہل ممانہ۔ ۵۳۲ تا ۵۳۶

نفس کا اطلاق

نفس کی تعبیر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آئی ہے، یہاں مراد انسان ہے۔ ۳۹۶ تا ۳۹۵

نورائیدہ ہجرت اہل بیت

ایسے کام غیر معمولی تو ہیں ۱۲۱ ملی نہیں ۲۶۲

واؤ ثمانیہ

واؤ ثمانیہ کی بحث ۷۱

ولادت حضرت علی

آپ کی ولادت، قرآن کا سہما، بیان آپ کی صفات اور مال کی الزام سہدیت ۲۴۱

ولادت، موت اور لہجہ

یہ تینوں سخت مرحلے ہیں۔ اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان مراحل میں سلامتی و عافیت عطا فرمائی۔ ۲۴۱

ہبوط کیا ہے؟

آدم کا ہبوط نزول مقامی کے معنی میں ہے نہ کہ نزول مکانی۔ ۲۴۶

ہدایت یافتہ

جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ۳۰۶

ہر اُمت کے لیے عبادت مقرر ہے

سابقہ اُمتیں مخصوص شریعتیں رکھتی تھیں جو ان کے لیے مکمل ضابطہ حیات تھیں۔ ۷۰ تا ۷۱

ہم تو حکم کے بندے ہیں

ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ۲۹۵

ہوائیں سلیمان کے زیر فرمان

تیز آنڈھیاں، آہستہ خرام ہوائیں زیر فرمان تھیں، شیطاں کا ایک گروہ بھی مسخر تھا۔ ۵۴۱ تا ۵۴۳

۵

ہم نے گنہگاروں کو ہلاک کر دیا

اے رسول اس سے پہلے ہم نے گنہگار اقوام کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان میں سے کسی کی حقیقت سی آواز بھی سنتا ہے۔ ۲۲۱

یاجوج ماجوج

یاجوج ماجوج (گوگ ماگوگ) کا ذکر ۲۰۲، ۲۰۳

یادِ خدا سے غفلت

وہ معاشرے تعجب نیز و ہجرت انگیز صنعتی ترقی کے باوجود اضطراب و پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں ۲۲۲

یونس کی وحشت ناک زندان سے رہائی

مچھلی کے شکم سے باہر آنا۔ دیگر حالات زندگی ۵۵۰ تا ۵۵۲

مقامات

آبیس

ایک شہر جہاں سیاحوں نے ایک غار میں انسانی ڈھانچے دیکھے۔ ۱۱۳

ارطامیس

ایک بت خانہ ۱۱۳

اریزونا

امریکہ کا ایک علاقہ جہاں ایک شہاب گرا تھا ۲۹۲

ازمیر

ایشیائے کوچک کا ایک شہر ۱۱۳

افسوس

اصحاب کف کا شہر ۱۱۵، ۱۱۳

امریکہ (شیطان اعظم)

ایک براعظم، مراد ایک سلطنت ۲۲۲

انطاکیہ

ایک شہر ۱۵۹

ایلمہ

(ایلات) ایک بندرگاہ ۱۵۹

باب المندب

(عدن) ایک بندرگاہ، ایک آبشار ۱۴۷

بحر اسود

دیائے سیاہ ۲۰۲

بحر خضر

بحر احمر (بحر قحط) ۱۵۹

بحیرہ روم

۱۴۷

بحر ہند

۱۴۷

بھاگ گورائی

۲۰۲

دیوار کورش

جبل الطارق

۱۴۷

جبرالٹر (ایک آبنائے)

جنت

۲۰۹، ۳۲

جہنم

۲۱۱، ۲۰۸، ۲۰۶، ۲۰۴، ۱۹۳

خانہ کعبہ

۶۳۴، ۶۲۶، ۶۲۵

مسجد الحرام

خلج سونیز

۱۴۷

خلج عقبہ

۱۴۷

دارالندوہ

۳۰۲

سربراہان قریش مکہ کی مشاوت کا ایک مقام

درہ دانیال

۲۰۲

دیوار ثارب

۱۹۷

یمن کی ایک دیوار بطور بندیا ڈیم

سائرس

۲۰۲

ایک نہر

سویتدیہ

۱۵۹

ایک بندرگاہ، انطاکیہ سے ۲۷ کلومیٹر دور

طنجبہ

۱۴۷

جبرالٹر کے قریب ایک شہر

طور

۳۸۱

کلیم اللہ کا مقام کلام دہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں طرف سے پکارا

طویٰ

۳۳۷

مقدس سرزمین طویٰ جہاں موسیٰ کو جوتے اتار کر مودب رہنے کا حکم ہوا۔

عراق - نینوا

۵۵۱

جناب یونس کی جائے تبلیغ

قفقاز

۲۰۲

ایک علاقہ جس میں دو پہاڑوں کے درمیان درہ دانیال ہے۔

لسیریا

۲۰۱

ایشیائے کوچک کا شمالی علاقہ (مفتوحہ ذوالقرنین)

مدین

۳۳۶

حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر

مصر

۳۳۶

سلطنت فرعون - حضرت موسیٰ کا وطن

مطاف

۶۳۳

منیٰ

۶۳۳

ناصرہ

۱۵۹

فلسطین کے شمال میں ایک شہر

(تمام شد اشاریہ جلد ہفتم، تفسیر نمونہ)

انتہاس سورہ فاتحہ کے تمام مروجین

۱] شیخ صدوق	۱۳] سید حسین عباس فرحت	۲۵] بیگم داغلق حسین
۲] علامہ مجلسی	۱۴] بیگم سید جعفر علی رضوی	۲۶] سید ممتاز حسین
۳] علامہ سید طاہر حسین	۱۵] سید نظام حسین زیدی	۲۷] بیگم سید اختر عباس
۴] علامہ سید علی لکئی	۱۶] سید ابو زہرہ	۲۸] سید محمد علی
۵] بیگم سید عابد علی رضوی	۱۷] سید رضویہ خاتون	۲۹] سیدہ رضیہ سلطان
۶] بیگم سید احمد علی رضوی	۱۸] سید نجم الحسن	۳۰] سید مظفر حسین
۷] بیگم سید رضا احمد	۱۹] سید مبارک رضا	۳۱] سید باسط حسین نقوی
۸] بیگم سید علی حیدر رضوی	۲۰] سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲] غلام محی الدین
۹] بیگم سید سید حسن	۲۱] بیگم مرزا محمد ہاشم	۳۳] سید ناصر علی زیدی
۱۰] بیگم سید مردان حسین جعفری	۲۲] سید باقر علی رضوی	۳۴] سید وزیر حیدر زیدی
۱۱] بیگم سید نیاز حسین	۲۳] بیگم سید باسط حسین	۳۵] ریاض الحق
۱۲] بیگم مرزا ابو حیدر علی	۲۴] سید عرفان حیدر رضوی	۳۶] خورشید بیگم